

اردو نعت کی شعری روایت

• تعریف • تاریخ • رجحانات • تقاضے

صبحِ رحمانی

سید فتح الدین رحمانی ایک مدت مدید سے "نعت رنگت" کو ستوار نے نگہدار ہے اور اردو شاعری کا اعلیٰ عنوان بنانے میں منہمک چلے آ رہے ہیں۔ زیر نظر مجموعہ مقالات میں انہوں نے اردو دنیا کے سرکردہ نکلادوں اور ہائمال شاعروں کے نعت گوئی کی تقسیم و تقسیم میں لکھنے لکھے مضامین کو یکجا کر دیا ہے۔ یوں اس کتاب میں نعت کی تعریف اور تاریخ سے لے کر اردو شاعری میں نعت کے جدید اور جدید ترین رجحانات تک مختلف و متنوع موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔

ان گرام قدر مقالات سے استفادہ کرتے وقت مجھے رورہ کر علامہ اقبال یاد آتے رہے ہیں جن کی تفسیر و تعبیر دین کا سب سے بڑا سرچشمہ آنحضور ﷺ کا اسوۂ حسنہ ہے۔ یہ اسی تعبیر اسلام کا فیضان ہے کہ تحریک پاکستان کے دوران جب بیشتر علمائے دین احمد ہندوستانی قومیت کی تبلیغ میں مصروف تھے، علامہ اقبال نے:

مصطفیٰ برساں ٹولش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر یہ آواز نہ رسیدی تمام بولہوست!

کی صدائے حق بلند کر کے مسلمان عوام کو جداگانہ مسلمان قومیت کے پرچم سے جمع کر دیا تھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے اسی فیضان سے پاکستان کا تصور اسلامیان ہند کے دل و دماغ میں جا گزریں ہو کر رہ گیا اور یوں پاکستان کا تصور پاکستان کی حقیقت بن گیا تھا۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو سید فتح الدین رحمانی ایک وقت ہماری روحانی اور سیاسی زندگی کو سرسبز و شاداب بنانے میں کوشاں ہیں۔ دل سے بے ساختہ دعا ملتی ہے کہ اللہ ان کی ان مساعی کو پورا ورنہ دے۔

فتح محمد ملک

فتح رحمانی ہماری نعتیہ روایت کے رکی احیا کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس مظلوم تعلق کی تجدید کی جدوجہد میں وارفتگی کے ساتھ مصروف ہیں جو ہمارے موجود ہونے کا واحد جواز ہے۔ ایمان کے روحانی اور جہالیاتی تھانوں کو گہرائی اور تاریکی کے ساتھ پورا کرنے کا یہ کام اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گیا تو امت مسلمہ کے دل پر چھائی ہوئی غمراں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہمیں سب سے زیادہ اسی کا انتظار ہے کہ ہمارے مرہمہائے ہوئے دل پر کب بہار آئے گی؟

"اردو نعت کی شعری روایت" دراصل فروغ اور تقسیم نعت کے نئے زاویے پیدا کرنے والی کتاب ہے جو ہمارے گھر و گھر کی گرد آسمان کے ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایسی کاوشیں ستاروں کے لائق ہیں اور حوصلہ افزا بھی۔ یہ کتاب نعت کے مباحث کے لیے بھی مفید ہے اور خود ہماری عقید کے لیے بھی گھر و گھر کے سنے دروا کرتی ہے۔ میں اس کی اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

احمد جاوید

اردو نعت کی شعری روایت

صبحِ رحمانی

اُردو نعت کی شعری روایت

• تعریف • تاریخ • رجحانات • تقاضے

مرتب
صبح رحمانی

اکادمیِ بآز بیا فیت

پہلی اشاعت : جون ۲۰۱۶ء
کمپوزنگ : لیزر پلس، فون: 32751324
قیمت : ۱۰۰۰ روپے
جملہ حقوق محفوظ

Urdu Naat Ki Shairi Riwayat
(Criticism)

Compiled By: Sabih Rehmani

Kitab Market, Office# 17, St.# 3,
Urdu Bazar, Karachi, Pakistan
Ph: (92-21) 32751428
e-mail: a.bazyaft@gmail.com

محمد حسن عسکری کے نام
جنھوں نے پہلی بار اُردو نعت کی ادبی، جمالیاتی
اور فکری اقدار کا تعین کیا

قہرست

۱۱

صبحِ رحمانی

حرف آغاز

تعریف

۲۳	ڈاکٹر سید رفیع الدین اشفاق	نعت کی تعریف
۵۰	ڈاکٹر آفتاب احمد نقوی	محرماتِ نعت
۷۴	ڈاکٹر سید یحییٰ شیط	اردو نعت گوئی کے موضوعات
۱۰۶	ظہیر غازی پوری	نعتیہ شاعری کے لوازمات
۱۲۵	حافظ محمد افضل فقیر	نعت کا مثالی اسلوبِ اعظم
۱۳۹	پروفیسر انوار احمد زئی	نعت — تفہیم کائنات کا استعارہ

تاریخ

۱۴۵	ڈاکٹر شاہ رشاد عثمانی	اردو میں نعت گوئی کا ارتقا
۱۵۹	ڈاکٹر مظفر حسن عالی	اردو کی نعتیہ شاعری کا تاریخی و تہذیبی مطالعہ
۲۲۸	ڈاکٹر انور سدید	اردو میں نعت نگاری — ایک جائزہ ۱۹۷۵ء تک

وجہانِ نعت

۲۷۵	محمد حسن عسکری	محسن کا کوروی
۳۰۱	مجید امجد	صنفِ نعت

۳۰۳	عارف عبدالستین	جدید اردو نعت
۳۱۶	ممتاز حسن	نعت کے فکری زاویے
۳۲۴	جمال پانی پتی	نعت گوئی کا تصور انسان
۳۶۸	ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی	نعت اور گنجینہ معنی کا طلسم
۴۱۰	شمیم احمد	نعت گوئی اور جدید شعور
۴۱۷	احمد ہمدانی	جدید اردو نعت اور علامت نگاری
۴۲۵	ڈاکٹر ریاض مجید	نعت: ”موضوع محض“ سے ”معجزہ فن“ تک
۴۳۰	ہمین مرزا	نعت اور اردو کی شعری تہذیب
۴۶۳	نیر	نعت — کچھ روایتی اور کچھ غیر روایتی معروضات ڈاکٹر ناصر عباس
۴۷۳	پروفیسر سمیع اللہ قریشی	نعتیہ رویہ
۴۷۶	ڈاکٹر ثار ترابی	جدید اردو غزل میں نعتیہ تخلیقی رویے کا وفور
۴۸۲	ڈاکٹر عزیز احسن	نعتیہ شاعری میں مثنوی رشتوں کی تلاش
۴۹۶	کاشف عرفان	اردو نعت نگاری پر مابعد جدیدیت کے اثرات
۵۱۸	پروفیسر محمد فیروز شاہ	نعت میں جدید طرز احساس

نقائص

۵۵۳	ڈاکٹر فرمان فتح پوری	اردو نعت گوئی میں ہیئت کے تجزیوں کی ضرورت
۵۵۵	پروفیسر سحر انصاری	نقدِ نعت — تناظر اور نقائص
۵۶۰	ڈاکٹر معین الدین عقیل	تحقیقِ نعت: صورتِ حال اور نقائص
۵۷۲	ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی	نعت اور نقدِ نعت — چند گزارشات
۵۸۳	ڈاکٹر محمد اقبال جاوید	نعت کیسے نگر احتیاط کے ساتھ

اہل دانش کی آراء

۵۹۳	رشید احمد صدیقی
۵۹۵	پروفیسر کرار حسین
۵۹۵	ڈاکٹر سید عبداللہ
۵۹۶	پروفیسر میرزا محمد منظور

۵۹۷	مولانا منتخب الحق قادری
۵۹۸	احسان دانش
۵۹۹	احمد ندیم قاسمی
۵۹۹	ڈاکٹر وزیر آغا
۶۰۰	ڈاکٹر سلیم اختر
۶۰۱	شان الحق حق
۶۰۱	ڈاکٹر وحید قریشی
۶۰۲	پروفیسر اسلوب احمد انصاری
۶۰۳	تابش دہلوی
۶۰۴	سلیم احمد
۶۰۵	سید ضمیر جعفری
۶۰۶	پروفیسر منظور حسین شور
۶۰۶	پروفیسر عارف عبدالمبین
۶۰۸	عرش صدیقی
۶۰۸	شہزاد احمد
۶۰۹	حفیظ تائب
۶۱۰	عبدالعزیز خالد
۶۱۱	ڈاکٹر فرمان فتح پوری
۶۱۱	اشفاق احمد
۶۱۲	پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی
۶۱۲	پروفیسر حسنین کاظمی
۶۱۳	حمایت علی شاعر
۶۱۴	شبیم رومانی
۶۱۴	مشفق خواجہ
۶۱۵	صہبا اختر
۶۱۵	ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا

۶۱۷	ڈاکٹر خورشید رضوی
۶۱۷	علامہ شمس بریلوی
۶۱۸	نعیم صدیقی
۶۱۸	پروفیسر جعفر بلوچ
۶۱۹	ڈاکٹر عاصی کرنالی
۶۲۰	پروفیسر شفقت رضوی
۶۲۰	پروفیسر سحر انصاری
۶۲۱	ڈاکٹر حسین قرائی
۶۲۱	ڈاکٹر سید حامد حسین
۶۲۱	ڈاکٹر علیم اللہ حالی
۶۲۲	پروفیسر انور جمال
۶۲۲	شاعر لکھنوی
۶۲۳	ریاض حسین چودھری
۶۲۴	کادش بدری
۶۲۴	ڈاکٹر مظفر سیدی

حرفِ آغاز

اپنے ادبی سفر کے آغاز میں، اہل دانش کی کسی محفل میں ایک بات کان میں پڑی تھی۔ آدھ علم تو سوال میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ زندگی اور ادب دونوں ہی کے حقائق اور دقائق کا شعور تو اُس وقت کیا تھا، لیکن یہ نکتہ جیسے دل میں ترازد ہو گیا۔ بعد ازاں کچھ اور اہل علم سے اس موضوع پر گفتگو رہی۔ فکر و نظر کے کچھ اور جوہر بھی دامن میں سمیٹنے کا موقع ملا۔ تاہم چند ماہ پہلے ایک واقعے نے اس نکتے کو قال سے حاب بنا دیا۔ یوں ایک سچی علمی اور مشاہدے کے مرحلے سے آگے بڑھ کر تجربے کے اس سانچے میں ڈھل گئی جو حفظے کا دائمی نقش اور یقین کی مستقل کیفیت بن جاتا ہے۔

”نعت رنگ“ کے پچیس دیں (سلور جوبلی) شمارے کی تیاری کا مرحلہ چل رہا تھا۔ خواہش تھی کہ اس موقع پر ذرا ایک یادگار ورکر انگیز دستاویز مرتب کی جائے۔ چنانچہ اس حوالے سے مختلف موضوعات پر مقالات کے لیے معروف و ممتاز ادیبوں سے رابطے اور فرمائشیں کی جا رہی تھیں۔ مبین مرزا میرے بہت عزیز اور دیرینہ دوست ہیں۔ وہ اس دور کے نہایت سنجیدہ اور معتبر لکھنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ عصری ادبی سرگرمیوں اور تہذیبی رویوں پر بھی اُن کی نظر گہری ہے۔ ان سے بھی اس شمارے کے لیے ایک مقالے کا تقاضا کیا گیا۔ بحمد اللہ انھوں نے مقالہ لکھ اور اپنے انداز اور اپنی سطح کے مطابق لکھا جو اس شمارے میں خصوصیت کے ساتھ ادارے کے طور پر شائع ہوا۔ بہر حال اُن دنوں نعتیہ ادب کی مختلف جہتوں پر اُن سے اکثر گفتگو رہتی تھی۔ انھوں نے ایک روز پوچھا، ”ہمارے نعتیہ ادب کی روایت اب کس منزل میں ہے اور آج کل اس کے کون سے مباحث ناقدین کی توجہ کا مرکز ہیں؟“

بہ ظاہر یہ ایک سادہ سا سوال تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب مجھ سے نہ

بن پڑ۔ اس لیے نہیں کہ نعتیہ ادب کی روایت نے کوئی سفر طے نہیں کیا تھا، یا یہ کہ وہ سفر قابلِ اعتنا نہیں تھا، یا یہ کہ میں اس سفر سے اور اس کے نمایاں سنگِ ہائے میل سے واقف نہیں تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ نعتیہ ادب کی روایت نے اردو زبان کے شعری اور تنقیدی تناظر میں خود دیر سے ہی سہی، لیکن ایک سفر بہرِ حال طے کیا تھا، اس ضمن میں ادبی اور نعتیہ رسائل و جرائد نے اپنا ایک کردار بھی ادا کیا تھا۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی جامع تنقیدی، فکری اور علمی دستاویز نہیں تھی جو اس قبیل کے سوالوں کا فوری اور شفی جواب فراہم کر سکے اور ہمیں یہ بتا سکے، یہ ہے ہمارے نعتیہ ادب کا شعری و فکری تناظر جس میں اُس نے ایسے اور اتنے رتقائی مراحل طے کیے ہیں اور اب اس کے پیشِ نظر فلاں فلاں مباحث ہیں۔

چنانچہ مبین مرزا کے استفسار نے میرے لیے بصیرت کا ایک نیا دروا کر دیا اور مجھے اس تقاضے کے رُوبہ رُود لا کھڑا کیا جو پیدا تو ایک دوست کے ذہن میں ہوا تھا، لیکن یہ فقط ایک ذہن کا مطالبہ نہیں، بلکہ اس کے پس منظر میں ہمارے پورے عہد کا تقاضا گونج رہا تھا۔ اب واقعی ایک عہد یہ جاننے کا خواہاں ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی کتاب ایسی ہے جو عصرِ حاضر کے پڑھنے والوں کو نعت کی تعریف، تاریخ، محرکات، لوازمات، مقتضیات اور رُوحانات کے ساتھ ساتھ جدید اردو نعت کے جمالیاتی و اسلوبیاتی خصائص کے علاوہ اُس کی معنی آفرینی اور اثر پذیری کی صورتِ حال سے آگاہ کر سکے؟ میں سچائی و رذمے داری کے ساتھ اس امر کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اُس وقت اس سوال کا جواب اگر نثری میں نہیں تھا تو حقیقت یہ ہے کہ اثبات میں بھی نہیں تھا۔ نثری میں اس لیے نہیں تھا کہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کام تو بہر حال ہوا تھا جو ان معاملات کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا تھا، لیکن جوابِ اثبات میں اس لیے نہیں تھا کہ یہ مباحث مرتب صورت میں اور یک جا نہیں تھے۔ دوسری بات یہ کہ خود اب تک ہونے والے کام کی قدر و قیمت کے بارے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جاسکتی تھی اور اس لیے نہیں کہی جاسکتی تھی کہ اس کام کو عصرِ رواں کے بنیادی سوالوں کے تناظر میں تخمین و ظن کے مرحلے سے گزار کر نہیں دیکھا گیا تھا۔ بہر حال میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سوال بصیرت افروز ہی نہیں چشم کشا بھی ہے۔ اس لیے کہ اس کے ذریعے آئندہ کام کا شعور اور لائحہ عمل دونوں فراہم ہوتے ہیں۔ زہرِ نظر کتاب جو نعت کی تعریف سے تقاضوں اور تاریخ سے عصری رُوحانات تک کے مباحث کا احاطہ کرتی ہے، دراصل مبین مرزا و راسِ عہد کے اسی بنیادی سوال کے جواب کی جستجو سے عبارت ہے۔

اردو نعت گوئی کی تاریخِ قلم بند کرنا سربِ دست میرا مقصود ہے اور نہ ہی اس کے فکری اور

علمی مباحث کو موضوع بنانا میرا منصب۔ میں تو اس مختصر تحریر میں صرف اُن تصورات اور احساسات کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس کتاب کے دائرہ کار کے بارے میں سوچتے اور اس کے لیے لوازمہ ترتیب دیتے ہوئے میرے پیش نظر رہے۔ ان تصورات اور احساسات کا بیان یوں بھی ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس کتاب کے جملہ قارئین کو قلب و نظر کی اُس کیفیت اور احساس کے اُس تجربے میں شریک کیا جائے جو اس تالیف و تدوین کی بنیاد بنا۔ غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ فکر و نظر کا ہر قرینہ اپنی تمام تر انفرادیت کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی جہت بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے علم و ادب اور فکر و دانش کی دنیا کے سارے بنیادی سوالات اور اساسی استفسارات بے شک اٹھتے تو ایک ذہن میں ہیں یا بیان تو ایک زبان سے ہوتے ہیں، لیکن اُن کے پس منظر میں درحقیقت پورے ایک عہد کا شعور، ایک زندہ سماج کا ضمیر اور ایک خود گاہ تہذیب کا نفسِ ناطقہ کارفرما ہو کر رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسے سوالات اور مباحث سامنے آتے ہیں تو وہ فی اصل ایک دور کی ذہنی تشکیل اور ایک تہذیب کی صورت گیری میں نہایت ہم کردار ادا کرتے ہیں۔

میر تقی رسول رحمۃ اللہ علیہ اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوائلِ عمری ہی سے میری ذہنی اور جذباتی وابستگی کا مرکز و محور رہے ہیں۔ اس حقیقت کا ادراک تو کہیں بہت بعد میں ہوا کہ میں نعت گوئی سے بھی طبعی مناسبت رکھتا ہوں اور خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جذبہ و احساس کا ہدیہ گزارنے کی دولت پر مایہ سے بھی اللہ رب العزت نے مجھے نوازا ہے۔ جب اس امر سے آگاہی نہ تھی، تب بھی نعت کی طرف میرا دل بہر حال کھینچتا تھا آگے چل کر دل کی یہی کیفیت مجھے کوچہ و مدحت گزراں میں لے آئی اور نعت گوئی اور نعت خوانی میری زندگی کا جز و لاینفک قرار پائی۔ اگر اتنا ہی رہتا تو بھی یہ قابلِ فخر اعزاز تھا، لیکن قدرت جس کو چاہے اور جس طرح چاہے نواز دے۔ خدمتِ نعت میں مزید سعادتیں میرا مقدر بننے والی تھیں۔ اس لیے آگے چل کر نعتیہ ادب کے سنجیدہ فکری اور تنقیدی مطالعات کی خواہش دل میں پیدا ہوئی اور یوں ”نعت رنگ“ کا اجرا ہوا۔

اب پلٹ کر دیکھتا ہوں تو خوشی کے ساتھ ساتھ کسی قدر حیرت بھی ہوتی ہے کہ ”نعت رنگ“ نے بیس برسوں کے اس سفر میں نعتیہ ادب کے کیسے کیسے سوالات اٹھائے، کن کن مباحث اور موضوعات پر توجہ مرکوز کی اور اردو نعت کو ادب کے مرکزی دھارے سے کس کس انداز سے مربوط کیا۔ بلاشبہ اس کام کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کا انعام تھا اور کارگزاری کا جو ادنیٰ سا گراف سامنے آتا ہے، وہ بھی رب کریم کے پیدا کیے ہوئے حالات اور وسائل ہی کا نتیجہ ہے۔ میرے لیے یہ نعت ہی مایہ افتخار ہے کہ اُس نے مجھ ایسے عاجز کو یہ دولت بے بہا ارزانی کی کہ جس سے میری دنیا اور

آخرت کی بھلائی کا سامان فراہم ہوا۔

بھلا کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اُس نے شانِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ میں کوئی کردار ادا کیا ہے؟ اس لیے کہ اس بابرکت کام کو تو رب کریم نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اُس نے خود اپنے بندے اور ہادیِ برحق کے ذکر کو بلند کیا اور جس کو اس کام پر مائل کیا اُس کی توقیر بڑھادی۔ یہ سب تو سراسر نصیب کی بات اور کرم کے فیصلے کا معاملہ ہے۔ تاہم اتنی بات پورے عجز و انکسار کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک طویل مدت تک نعتِ نبی ﷺ کو محض عقیدت و محبت کا پیرایہ سمجھا گیا۔ یہی سبب ہے کہ اردو زبان و ادب کے فروغ کی دواڑھالی صدیوں میں نعت کو عقیدت کے زمرے میں رکھے جانے کی وجہ سے اُس کی علمی، فکری اور جمالیاتی حیثیت سے اغماز کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حالی اپنے مقدمہ، شعر و شاعری میں ادب و سخن کے معیارات، قواعد اور اصولوں پر ساری بات کرتے ہیں مگر نعت کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ یہ نضاکم و بیش پیش ویں صدی کے وسط تک برقرار رہتی ہے۔ اب جا کر گزشتہ پچاس ساٹھ برسوں میں ہمیں کہیں کوئی اکاؤنٹ کا آواز اپنے ایوانِ ادب و نقد میں ایسی سنائی دیتی ہے جو نعت کے فکری پہلو اور ادبی جہت کو موضوع بناتی ہو، مثلاً امیر مینائی کا محسن کا کوروی پر اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب اور محسن کے دفاع میں لکھنا اور پھر بعد ازاں محمد حسن عسکری کا وہ مضمون ایسے ہی موضوعات کو اجاگر کرتا ہے جو انھوں نے محسن کا کوروی پر لکھا تھا۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ عسکری صاحب مغربی ادب کے شاعر سمجھے جاتے تھے۔ جوئس، بودلیئر، رابو، ٹامس مان اور سرسٹ ماہم اُن کے حافضے اور حوالے کے خاص نشانات تھے۔ اللہ رب اعزت نے ان سے کیسا کام لیا۔ اُن کا سب سے طویل شخص مضمون محسن کا کوروی پر ہے۔ اس مضمون میں انھوں نے کیسے کیسے پیغ نکلتے اٹھائے و نعت کو ادب کے مرکزی موضوع کے طور پر دیکھنے کے لیے کیا کیا پہلو اور زاویے پیش کیے ہیں۔ یہ مضمون نعتیہ ادب ہی نہیں خود ہماری فکری تنقید کے روشن تر حوالوں میں سب سے نمایاں ہے۔

اس کے بعد ہمیں بڑے ادیبوں کے ہاں نعتیہ ادب کے سلسلے میں فکر انگیز نکات کچھ اشارات کی صورت میں یہاں وہاں تو ملتے ہیں، لیکن کوئی جامع اور فکر انگیز مطالعہ اس سطح پر نہیں سامنے آتا جو امیر مینائی اور عسکری صاحب کے یہاں ہوا ہے۔ یہی وہ مسئلہ تھا جس نے دراصل میرے لیے مہینز کا کام کیا اور ”نعت رنگ“ کے ذریعے نعتیہ ادب کی تنقید و تفہیم کی راہ ہم وار کرنے کا نکتہ مجھے بھایا۔ ”نعت رنگ“ اور اس کے سلسلہ فکر و نظر سے وابستہ اہل ادب و دانش کا اس میں کتنا حصہ

ہے، یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے جس پر گفتگو اس وقت مقصود نہیں۔ البتہ اس امر کی طرف اشارہ ضروری خیال کرتا ہوں کہ نعتیہ ادب کے تجزیاتی، تنقیدی اور فکری مطالعات کا اہم اور بیشتر کام گزشتہ بیس پچیس برسوں میں خصوصیت اور تسلسل کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ میں تاریخی تناظر میں تو اس موضوع پر بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اجمالاً ہی سہی اس منظر نامے کو آپ کے سامنے پیش ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ سو تنقیداتِ نعت کی صورت حال پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے چلیے

۱۹۵۵ء میں ناگ پوری ورنی (بھرت) سے ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق نے ”اردو میں نعتیہ شاعری“ پر پہلا تحقیقی کام مکمل کیا۔ یہ تحقیقی مقالہ ۱۹۷۶ء میں اردو اکیڈمی سندھ، کراچی نے پاکستان میں شائع کیا۔ البتہ اس اثنا میں، یعنی ۱۹۷۴ء میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے ”اردو کی نعتیہ شاعری“ کے عنوان سے ایک مبصرانہ کتاب پیش کی۔ ڈاکٹر طحہ رضوی برقی کی کتاب ”اردو کی نعتیہ شاعری“ بھی ۱۹۷۴ء میں ہی بہار، انڈیا سے شائع ہوئی۔ بعد ازاں ڈاکٹر ریاض مجید نے ”اردو میں نعت گوئی“ کے عنوان سے پاکستان میں پہلا پی ایچ ڈی کی سطح کا مقالہ قلم بند کیا جو ۱۹۹۰ء میں شائع ہوا۔ نعت پر کام کی تحقیقی نوعیت اپنی جگہ، لیکن ان مقالوں میں نعت کی تعریف، تاریخ اور آداب پر جملہ کچھ لکھ گیا ہے۔ البتہ شعرا کے تذکروں میں قدیم و جدید نعتیہ دب کے کچھ نقوش بھی ابھر کر سامنے آئے ہیں اور یوں اجمالاً اور ناتمام ہی سہی مگر ایک طرح سے نعتیہ ادب کی تاریخ کے تسلسل کے ساتھ ایک منظر نامہ سا ابھرتا ہے۔

قیامِ پاکستان سے پہلے کا نعتیہ منظر نامہ نعت کی تحقیقی نہج پر تو بے نور نظر آتا ہے، لیکن تنقیدی اور تحقیقی کام کی نوعیت پر گھٹا ٹوپ اندھیرے کا گمان ہوتا ہے۔ یہ الگ بات کہ نعت کی اس روایتی تخلیقی نہج کو اس عہد کے بڑے نقادوں نے بہ وجوہ کچھ زیادہ قابلِ اعتنا نہیں سمجھا اور اس پر وہی پرانا عقیدت کا عنوان چسپاں کر کے اسے ادب کے مرکزی دھارے سے الگ رکھا۔ یہ حقیقت رشید احمد صدیقی جیسی بلند پایہ شخصیت کی رائے سے مترشح ہے۔ قابلِ غور امر یہ ہے کہ رشید احمد صدیقی، انیس بازو کے نظریات کے حامی نہ تھے، بلکہ اُن کا جھکاؤ دائیں بازو کے افکار کی طرف تھا۔ اس کے باوجود روایتی نعتیہ فضا کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی۔

نعتیہ کلام کی محرومی یہ رہی کہ ہمارے بیشتر شعرا نے سے ایک مقدس رسم سمجھ کر اختیار کیا اور سننے والوں نے ثواب کی خاطر آہ یا واہ کر لی۔ اس طرح کے کلام، اس طرح کے شعرا اور اس طرح کے مقاصد نے مل جل کر نعت کو شریفوں یا شاعروں کا شیوہ نہیں، میراثیوں کا پیشہ بنا دیا۔

اس رائے میں تعصب یا غصے کا نہیں، بلکہ رنج اور تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ احساس بہر حال فطری اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ رشید احمد صدیقی نے نعتیہ ادب کے بارے میں اپنا آدرش اس طور پیش کیا جس سے کچھ اندیشے جنم لے رہے تھے، جیسے نعت کا تخلیقی سفر حالی اور اقبال پر آ کر رک گیا ہو۔ یہ رائے بھی ملاحظہ ہو:

نعت ہمارے شعر و ادب کی قابلِ قدر روایت بن گئی ہے۔ ایسی روایت جو شاعری میں عبادت کے عنصر و عوامل کے ساز و برگ کا سامان بہم پہنچاتی ہے۔ نعت کو شاید اور کسی مذہب و ملت میں وہ اہمیت حاصل نہ ہو جو ہمارے شعر و ادب میں ہے۔ اس کو مقصد دینے، متحرک کرنے اور متحرک رکھنے کی ابتدا حالی نے کی جسے اقبال نے اس درجے تک پہنچا دیا ہے جس سے آگے پہنچنا اب کسی دوسرے اقبال ہی کا کارنامہ ہوگا اور مستقبل بعید میں کسی دوسرے اقبال کا ظہور پنا آسان نہیں معلوم ہوتا۔

لیکن الحمد للہ پاکستان کے معرضِ وجود میں آنے کی برکات نے صورتِ حال کا وہ نقشہ نہ مننے دیا جس کے لیے تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں ادب و شعر کا منظر نامہ درخشندگی کے ساتھ ظاہر ہوا اور نعتیہ ادب نے تو ایسا فروغ پایا کہ جسے مثال کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا احساس بھی ہمارے اہلِ علم کو ہے۔ یہ احساس ایک طرف طمانیت سے مملو ہے تو دوسری طرف اس میں زیریں سطح پر یہ شعور بھی پایا جاتا ہے کہ اس میں اب کس شے کی ضرورت ہے اور یہ کارواں آگے کس منزل کی سمت بڑھ رہا ہے جس کی چند ایک جھلکیاں دیکھتے چلیے۔ ابتدائے اسلام سے اب تک نعتیہ ادب کا ایک عظیم ذخیرہ اور قیمتی خزانہ جمع ہو گیا ہے جو ادبی اور علمی لحاظ سے خود دنیا کا بہترین ادب شمار ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ادب کی تحقیق، تنقید اور تشریح کی طرف دنیائے اسلام میں تاحال مکہ حقہ توجہ نہ ہو سکی۔ شکر ہے کہ ہمارے دور میں احساس بیدار ہوا ہے اور اب ایسے اربابِ علم و ادب اور ادرے فروغ پارے ہیں جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔

(ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق)

قیوم پاکستان کے بعد چوں کہ اسلامی اقتدار، اسلامی اخلاق، اسلامی تعلیمات اور اسلامی روایات کی طرف تدریجی طور پر رجحان بڑھا تو

قرآن اور رسول ﷺ سے متعلق موضوعات اور مضامین کی طرف بھی توجہ ہوئی۔ اور یہ محض عقیدت کا اظہار ہی نہیں، بلکہ شعری فن کی حیثیت سے بھی ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ یہ پاکستان کے قیام کے بعد پیدا ہونے والے ادب کا ایک ممتاز عنصر ہے جو اپنے دور اور اس کے فکر کے انداز کی ترجمانی کرتا ہے۔

(ڈاکٹر ابواللیث صدیقی)

اردو کی نعتیہ روایت میں صدر ضیاء الحق کے زمانے میں بیش از بیش اضافہ ہوا۔ اور یہ صنفِ ادب دین کی صنف سے بڑھ کر ادب کی قلم رو میں داخل ہوئی۔

(ڈاکٹر وحید قریشی)

ڈاکٹر وحید قریشی نے بہت درست کہا کہ ضیاء الحق کے دورِ اقتدار سے ہی نعت اپنی پوری معنویت کے ساتھ سامنے آنے لگی۔ اسی عہد میں شعرا کو نعتیہ مجموعوں کی ترتیب کا خیال آیا اور پھر ان کتب پر کچھ اہل قلم نے تقریظیں لکھیں تو ان تحریروں میں بھی جتنے جتنے نعتیہ تاریخ، آداب، تعریف اور کسی حد تک تنقید کی اشارے بھی نظر آنے لگے۔

اس عہد کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ نعت اس درجہ مقبول ہوئی کہ ترقی پسند شعرا نے بھی نعتیہ ادب کی تخلیق میں خصوصی دل چسپی لی۔ مختلف افکار و نظریات رکھنے والے تخلیق کاروں اور اہل نقد کے نعت اور نعتیہ ادب کی طرف متوجہ ہونے کا پہلا اہم نتیجہ یہ سامنے آیا کہ نعتیہ ادب کے روایتی اسالیب میں دبی عناصر بھی داخل ہوئے اور اس طرح نعتیہ ادب میں فکر و اظہار کے نئے در واپہ گئے اور اسلوبیاتی سطح پر بھی تازگی محسوس ہونے لگی۔ اسی دور میں اسلامی ادب کی تحریک سے وابستہ شعرا نے نعت کو تبلیغی مقاصد کے لیے بھی بروئے کار لانے کے امکانات کا جائزہ لیا اور انھیں اپنے اپنے انداز سے تحقیقی تجربے میں ڈھال۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادب و فکر کے سانچے میں اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات اور اسلامی روایت سے محسوس ایک نیا منظر نامہ نمود کرنے لگا۔

یہاں حوالے اور نام تو چار چھ نہیں، درجنوں اور بھی درج کیے جاسکتے ہیں، لیکن مقصد ناموں کی کھتونی نہیں، بلکہ منظر نامے کو واضح کرنا ہے۔ سوان حوالوں پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تاہم مندرجہ بالا ناموں اور حوالوں کے ساتھ ہمیں عارف عبدالمستین، ممتاز حسن و رشید احمد جیسے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے تفصیل اور تسلسل کے ساتھ تو بے شک نعتیہ ادب کی تنقید کے شعبے میں کام نہیں کیا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایک آدھ مقالے میں بھی تفہیم نعت کا

کوئی ایسا نکتہ یا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے جو اس صنفِ ادب کو اُس کے اعلیٰ فکری اور تہذیبی معیارات کے ساتھ سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

اس کے بعد بیس دس صدی کی آخری دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سید محمد ابوالخیر کشفی اور جمال پانی پتی جیسے ناقدینِ نعتیہ ادب کی تجزیاتی تفہیم اور فکری مطالعات کے لیے بہت غیر معمولی کام کرتے ہیں۔ ان حضرات کا کام اپنی اعلیٰ ادبی قدر و قیمت کے ساتھ تنقیدِ نعت کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں نعتیہ ادب کسی ہم دردانہ توجہ کا طالب نظر نہیں آتا، بلکہ اپنے ادبی محسن کی بنیاد پر اور فکری جہات کے ساتھ تنقید کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے اور اُس کی تخمین و ظن کا کام ادب کے آفاقی معیار کے پیمانوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور نقاد کو دیکھتے ہیں جنہوں نے بہت تواتر سے نعتیہ تنقیدی افکار کو پیش کیا، یہ ہیں ڈاکٹر عزیز احسن۔ انہوں نے اپنے موضوعات اور مباحث سے نہ صرف نعتیہ تنقید کو عصری تنقیدی تناظر سے مربوط کرنے پر توجہ دی، بلکہ دوسرے ناقدین کی توجہ بھی اس جانب مبذول کرائی۔

اب آئیے نعتیہ ادب کے عصری تنقیدی منظر نامے پر۔ اس میں سب سے پہلے ہماری نظر مبین مرزا پر ٹھہرتی ہے کہ انہوں نے اردو نعت کی شعری روایت کو جس طرح اپنی تہذیب کے فکری، ادبی اور جمالیاتی سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھا ہے، وہ پروفیسر سحر انصاری کے بہ قول نعت شناسی کے ضمن میں اضافے کا درجہ رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ حالیہ عرصے میں جو لوگ اس حوالے سے سامنے آتے ہیں، اُن میں ڈاکٹر ناصر عباس نیر اور کاشف عرفان اپنے موضوعات اور تجزیاتی نظر کی وجہ سے اہمیت کے حامل نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں سے توقعات وابستہ کی جاسکتی ہیں کہ اردو ادب و تہذیب اور نئے نظریات و افکار کے تناظر میں اقلیمِ نعت کی منور اور معنی آفریں جہات کو اُچا کر کریں گے اور نعت کے فکری و جمالیاتی ابعاد کو نئے قرینے سے سامنے لائیں گے۔

کسی بھی عہد کے ادب کا مطالعہ کیا جائے، اس امر کا اندازہ جلد ہو جاتا ہے کہ فکر و ادب کا کوئی بھی سنجیدہ اور بڑا کام یک پر تپتی نہیں ہوتا، بلکہ اُس کے اظہار و ابلاغ اور فکر و معنی کی ایک سے زیادہ سطہیں ہوتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ سب سطہیں معنی آفریں اور مفید مطلب ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ ایک ہی عہد کے وہ لوگ جو مختلف نظریات و افکار کے حامل ہوتے ہیں اپنے اپنے اندازِ نظر اور طرزِ اظہار کے موافق بیانیہ تشکیل دیتے ہیں۔ اس نکتے کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے نعت کے فکری و انتقادی ادب کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عمومی تناظر کے متوازی کچھ اہل نقد و ادب ایسے بھی ہیں جنہوں نے فکر و نظر کی تمام سرگرمیوں کو خصوصیت کے ساتھ نعت سے منسوب و

موسوم کیا اور اس کی ترویج و فروغ کے لیے جی جان سے منہمک ہو کر مختلف جہتوں میں ایسے کار ہائے نمایاں انجام دیے جس سے نعتیہ تنقید کے دوش بہ دوش نعتیہ تحقیق، تدوین و تالیف اور تعارف و تبصرے کے حوالے سے بھی نعت کے علمی، ادبی اور مطالعاتی ذوق کا دائرہ وسیع ہوا۔ ایسے چند نام جو اس وقت ذہن میں تازہ ہیں، وہ یہ ہیں

ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی، ڈاکٹر سید یحییٰ شیط، ڈاکٹر محمد ساعیل آزاد فتح پوری، ڈاکٹر آفتاب احمد نقوی، ڈاکٹر شاہ رشاد عثمانی، نعیم صدیقی، پروفیسر حفیظ تائب، اصغر حسین نظیر مدھیانوی، پروفیسر محمد اقبال جاوید، ڈاکٹر محمد اسحق قریشی، حمایت علی شاعر، پروفیسر محمد اکرم رضا، ڈاکٹر محمد علی اثر، ڈاکٹر شمس بدایونی، ڈاکٹر لطیف حسین ادیب، ڈاکٹر سید شمیم احمد گوہر، دیب رائے پوری، رشید وارثی، علامہ شمس بریدی، ڈاکٹر عاصی کرنالی، ڈاکٹر سراج احمد قادری، ڈاکٹر افضال احمد انور، ڈاکٹر شبیر احمد قادری، گوہر مسیانی، راجا رشید محمود، ڈاکٹر فضل الرحمن شرر مصباحی، ڈاکٹر سید وحید اشرف کچھوچھوی، صمیم حاذق، ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی، ڈاکٹر حبیب الرحمن رحیمی، نور احمد میرٹھی، ڈاکٹر ارشد شاکر اعون، ڈاکٹر تنظیم الفردوس، ڈاکٹر شہزاد احمد، محمد اقبال مجبی، غوث میاں، ڈاکٹر محمد سہیل شفیق، منظر عارفی، طاہر سلطانی، شاکر القادری، سرور حسین نقشبندی، سید محمد قاسم، ساجد صدیقی لکھنوی، ڈاکٹر شوکت زریں چغتائی، ڈاکٹر راحت سلطانی، چودھری محمد یوسف ورک، ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی، اسد ثانی، ڈاکٹر داؤد عثمانی، خالد شفیق۔ ان سب نے اپنے اپنے انداز سے اُس باب عظمت پر اثاثہ دانش و خرد ہدیہ کیا اور توقیر پائی اس سچائی کا اعتراف بر ملا کیا جانا چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کی روشنی کو اس وقت پھیلانے کے لیے ہر ممکن کام کیا، جب ادب کے ایون میں نعت کی تنقید کا رواج نہ تھا اور اسے ادب و نقد کا شعبہ ہی باور نہ کیا جاتا تھا۔ آج بحمد اللہ ایسا نہیں ہے۔ اس فضا کے بدلنے اور اس کو ادب کی مجموعی فضا سے جوڑنے میں ان لوگوں کے جذبہ و جستجو کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ ان لوگوں کا کام اس لیے بھی اہم اور توجہ سے دیکھا جانے والا ہے کہ انہوں نے اپنی ادبی کارگزاری کو جاری رکھتے ہوئے، نعت اور تنقید نعت کو فوقیت دی اور اُسے ادبی دنیا میں اُس کے اصل مقام تک لانے کے لیے مساعی جمیدہ کیے۔

ایک سوال کے جواب کی جستجو میں مرتب ہونے والی یہ کتاب میرے لیے محض ترتیب و تالیف کا نہیں، بلکہ ایک آرزو کی صورت گری کا مرحلہ ہے۔ یہ آرزو کہ انتقادیات نعت کو ہمارے ادب عالیہ کے ناگزیر اور مؤقر حصے کے طور پر دیکھا جائے، دیر سے میرے دل میں تھی۔ خدا کے فضل و کرم سے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ نعت کی تنقید اپنے

معیارات پر ہی نہیں دب کے پیکانوں پر بھی پوری اترتی اور فکر و نظر کی سیرابی کا سامان کرتی نظر آتی ہے۔ اس کا ثبوت زیرِ نظر کتاب کے متعدد مضامین سے بھی ملتا ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک ایسے نصاب کا درجہ رکھتی ہے جس میں تعریف اور لوازمات سے لے کر تہذیب و اقدار کے اعلیٰ تر مباحث کو سمیٹ لیا گیا ہے۔

اس کتاب کو چار بنیادی ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے تعریف، تاریخ، رجحانات اور تقاضے۔ ان ابواب کے تعین اور ان کے ایسے مقالات کے انتخاب میں یہ بات بالخصوص سامنے رکھی گئی ہے کہ اس موضوع کے مبتدی سے لے کر اسکا رز تک کی ضرورت کا سامان بہم پہنچایا جاسکے۔ جو لوگ جانتا چاہتے ہیں کہ نعت کے لوازمات کیا ہیں اور اس صنفِ ادب نے اب تک فکر و فن کے کیا مراحل طے کیے ہیں اور آج یہ کس منزل تک آ پہنچی ہے، انھیں اپنے سوالوں کا شفی جواب میسر آ سکے اور سب سے اہم بات یہ کہ فکر و فہم کا یہ سراسر مایہ آئندہ اس موضوع پر کام کرنے والوں کے لیے نئے موضوعات کی فراہمی اور غور و فکر کے نئے پہلوؤں کی دستیابی کا ماخذ بن سکے۔ اس حوالے سے کتاب کا آخری حصہ خاص توجہ کا مستحق ہے جس میں بیس ویں صدی کے نابغہ روزگار ادیبوں شاعروں کے اُن اقتباسات کو پیش کیا گیا ہے جو اُن کی ایسی تحریروں سے اخذ کیے گئے ہیں جو بہ راستہ تنقیدِ نعت کے زمرے میں تو نہیں آتیں، لیکن ان کے اقتباس میں نعتیہ فکر و تنقید کا کوئی نہ کوئی روشن موتی ضرور دمکا دکھائی دیتا ہے۔

آخر میں بس یہ عرض کرنا ہے کہ کوئی بھی انتخاب حتمی اور جامع نہیں ہو سکتا۔ اُس کی کس نہ کسی کمی کی طرف اشارہ بہر حال کیا جاسکتا ہے۔ میں بھی اس انتخاب کو آخری یا تکمیلی شے نہیں سمجھتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے نزدیک تو یہ کتاب دراصل اس نوعیت کے کام کا آغاز ہے۔ یہ پہلی کڑی ہے جو اللہ کے فضل اور نسبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آنے والے دنوں میں فکری اور انتقادی دونوں حوالوں سے حلقہ در حلقہ آگے بڑھے گی، ان شاء اللہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں نعتیہ ادب و تنقید میں بھی 'سُطْح' اور معیار کا مزید کام سامنے آئے گا جو صرف اس شعبے ہی کے لیے نہیں، بلکہ خود اردو تنقید کے لیے بھی فکر و نظر کے نئے زاویے روشن کرے گا اور سرمایہ افتخار ٹھہرے گا۔

صبحِ رحمانی

تعریف

نعت کی تعریف

نعت کی تعریف:

لنعت وصف الشئ بما فيه من حسن ماله الجليل ولا يقر في
لمذموم الا بتكلف متكلف فيقول نعت سوء فاما الوصف
فيقال فيهما اي في المحمود والمذموم. (الحافظ ابوموسیٰ)^{۱۶۶}

یعنی نعت وصف محمود کو کہیں گے۔ اگر بہ تکلف اس میں وصف مذموم کا مفہوم پیدا کرنا
ہو تو ”نعت سوء“ سے اسے ظاہر کریں گے۔ نعت جب وصف محمود ہے تو وصف کیا ہے؟ وصف کے
معنی ہیں کشف وراظهار۔ شاعرانہ اصطلاح میں وصف کسی چیز کے عوارض اور اس کی خصوصیات کو
نمایاں کرنے کو کہتے ہیں۔

جاوید ہمیں باش بایں نعت و بایں وصف
پاکیزہ باخلاق و پسندیدہ بہ افعال
وصفش ہمہ تقدیس ز پیوند و ز فرزند
نعتش ہمہ تنزیہ ز امثال و ز اقران
(میر معزی)

ابن قدامہ کے نزدیک ”بہتر وصف شعار شاعر وہ ہے جو اپنے شعر میں ان اوصاف کے
اکثر حصے لائے جن سے موصوف مرکب ہے۔ اس کے بعد وہ اوصاف اس قسم کے ہوں جو موصوف
سے زیادہ نمایاں ہیں اور اس کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتے ہیں۔“^{۱۶۷}

۱۶۶۔ جامع الترمذی مطبوعہ مطبع اصح المطابع لکھنؤ۔ ۱۳۱ھ ص ۵۶۸، حاشیہ ۲۔

۱۶۷۔ شعر الہند حصہ دوم، ص ۳۸۹ (مورثہ عبد السلام ندوی) مطبوعہ مطبع معارف اعظم گڑھ۔

ابن ریش نے جو وصف کی تعریف کی ہے وہ نہایت بلیغ اور جامع ہے۔

ابلیغ الوصف ما قلب السمع بصرا.

بلیغ ترین وصف وہ ہے جو کان کو آنکھ بنا دے۔

نعت کے معنی یوں تو وصف کے ہیں، لیکن ہمارے ادب میں اس کا استعمال مجازاً صرف حضرت رسول کریم سید المرسلین ﷺ کے وصف محمود و ثنا کے لیے ہوا ہے جس کا تعلق دینی احساس اور عقیدت مندی سے ہے۔ لہذا اسے خالص دینی اور اسلامی ادب میں شمار کیا جائے گا۔

رسول ﷺ کے وصف میں نعت کے لفظ کا پہلے پہل استعمال:

نعت کا لفظ جو حضور اکرم ﷺ کے وصف کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے، غالباً اسلامی ادب میں اس معنی میں اس کا استعمال پہلی دفعہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں آپ ﷺ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے بجائے واصف کے ناعت استعمال کیا ہے۔ فرماتے ہیں

من راہ بداهۃ ہابہ. ومن خالطہ معرفۃ احیہ یقول ناعۃ لمرءاء قلبہ

ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم

(شاکل ترمذی، ص. ۵۶۷)

آپ پر یکا یک جس کی نظر پڑ جاتی ہے، ہیبت کھاتا ہے۔ جو آپ سے تعلقات بڑھاتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آپ کا وصف کرنے والا یہی کہتا ہے کہ آپ سے پہلے نہ آپ کے جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد آپ کے جیسا دیکھا۔

مضامین نعت کے ماخذ:

(۱) قرآن

قرآن مجید جس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اسی طرح وہ اسلامی ادب کی بھی پہلی کتاب ہے۔ اس میں رسول مقبول ﷺ کی نعت کے مضامین ملتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ نے خالق محمد ﷺ کی تعریف میں ”خُلقہ القرآن“ کہہ کر ساری کتابِ آسمانی کو نعت کے موضوع سے متعلق کر دیا۔ اس پر تفصیلی بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہاں صرف ان اوصاف کا ذکر

کیا جائے گا جو آپ ﷺ کے دیگر اوصاف کی بنیاد ہیں، مثلاً عبدیت، رسالت، محبوبیت۔ بنی آدم سے آپ کی رافت و رحمت۔ دیگر انبیائے کرام پر آپ ﷺ کی فضیلت وغیرہ۔

(۱) عبدیت:

قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کی صفت عبدیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شرف کی زیادت صرف وصف عبدیت کے کماں پر منحصر ہے۔ رشتہ عبدیت جس قدر قوی ہوتا جائے گا اسی قدر شرف بھی بڑھتا جائے گا۔ آپ ﷺ کا یہی کمال ہے جس کی بنا پر آپ ﷺ ساری مخلوق میں یکتا ہیں۔ محبوبیت میں یکتا ہیں اور مقام محمود آپ کو حاصل ہے۔

عبدیت کی صفت پر جو قرآن مجید نے اس قدر زور دیا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بندگان حق کی عظمت کے مسئلے میں فہم نسانی نے کثر دھوکا کھایا ہے اور عبد کو معبود کا درجہ دیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیز علیہ السلام نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہم کے باب میں مخلوق سی کج فہمی کا شکار ہوں، لیکن قرآنی تعظیم کی شان ہے کہ باوجود معجزات اور خوارقِ عادات کی کثرت کے اور کونا کون فضائل کے رسول کریم ﷺ کی ذات گرامی کو کسی نے اس وصف سے مہتم نہیں کیا گو یہ امر بھی مسلم ہے کہ آپ کی ذات سے آپ ﷺ کی امت کی الفت و محبت جو دواہانہ کیفیت رکھتی ہے، وہ کسی اور نبی علیہ السلام کی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ نے بھی اپنی اس عبدیت ہی پر افتخار فرمایا معراج کے بیان میں یہ نکتہ پوری وضاحت سے سامنے آتا ہے کہ کمالِ رفعت صرف اس بنا پر تھا کہ اس سعادت کی ساعت میں جو خطاب آپ کو رب کی طرف سے عطا کیا گیا، وہ یہی ”عبد“ ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِنَا۔

(القرآن ۱۷۱)

ترجمہ وہ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے تاکہ دکھلائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے۔

(۲) رسالت:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ۔ (القرآن ۹/۱۳)

ترجمہ: آیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں کا شاق ہے اس پر جس سے تم کو تکلیف پہنچے حریص ہے تمہاری بھلائی پر۔ ایمان والوں پر نہایت شفیق مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا رسول آیا کہ جسے تم خود جانتے ہو۔ اس کی منزلت کو پہچانتے ہو۔ اس کے صدق کا یقین رکھتے ہو اور اس کے امین ہونے پر خود شہید ہو۔ اگر ہم نفسکُم کے فاء کو ہلٹھ پڑھیں جیسا کہ بعض نے پڑھا ہے تو معنی یہ ہوں کہ وہ رسول ﷺ جو تم میں اشرف ترین، بلند ترین اور افضل ترین ہے۔ آپ کے وصف میں یہ مدح انتہائی ہے جو کسی کی ہو سکتی ہے۔ حریص فرما کر خداوند تعالیٰ نے آپ ﷺ کی اس رافت و رحمت کی طرف اشارہ کیا ہے جو آپ کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تھی۔ یہ ثابت ہے کہ دنیا کو گمراہی میں دیکھ کر مضطرب قلب ہمیشہ سچ و تاب کھتا رہا کہ کاش دنیا اس رشد و ہدایت کی دولت سے محروم نہ رہتی جسے پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ بالموءنین رَوْفٌ رَحِيمٌ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے دو صفات بخشی ہیں۔ آپ کے یہ اوصاف، ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان فرمائے ہیں، مثلاً:

(۱) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

(القرآن ۳/۱۵۹)

اللہ نے احسن کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول ﷺ انھی میں کا۔

(۲) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ (القرآن ۶۲/۳)

اللہ وہی ہے جس نے اُٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول ﷺ انھی میں کا۔

(۳) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ (القرآن ۲/۱۳۶)

جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول ﷺ تم ہی کا۔

جعفر بن محمد نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ اپنی مخلوق کے عجز سے خوب واقف تھا جو انھیں

اللہ کی اطاعت میں لائق ہوتا، لہذا اس نے ایک ایسا سفیر بھیجا جو مخلوق ہی کی جنس سے تھا اور اسے رافت و رحمت کی صفات سے نوازا، اور اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (القرآن ۴/۸۳)

جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔

(۳) رحمۃ للعالمین

اس کے ساتھ آپ کو جمالِ رحمت سے زینت بخشی۔ چناں چہ آپ کا وجود رحمت ہے۔ آپ کی تمام صفات رحمت ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (لِقَآءِ ۸۰ ۲۱)

اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو مہربانی کو جہاں کے لوگوں پر۔

حتیٰ کہ آپ کی زندگی اور آپ کا عالم برزخ میں منتقل ہو جانا دونوں رحمت ہیں۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا

حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا رَادَ اللَّهُ رَحْمَةً بِأُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا قَرِطًا وَسَلْعًا۔

آپ ﷺ کی ذات کا رحمتِ عالم بن کر جلوہ گر ہونا صرف آدم کی اولاد ہی کے لیے نہیں بلکہ جن و انس اور تمام مخلوق کے لیے ہے۔ جہاں مومنین کے لیے آپ چشمہ ہدایت ہیں تو منافقین کے لیے بھی امان ہیں اور کافرین کے لیے تاخیرِ عذاب کا باعث بن کر رحمت ہیں۔ جن و انس کے علاوہ کائنات کے لیے اس طور پر رحمت ہیں کہ بزمِ ہستی کی راتگی اس رحمت سے ہے کہ آپ ہی ساری کائنات کے وجود کا حاصل ہیں۔

(۴) نورِ محمدی ﷺ

زندگی کی تاریکیوں کو روشن کرنے والی ذاتِ رami کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ صفت بھی اللہ ہی کی ہے جو اس نے اپنے بندے کو بخشی ہے۔ ارشادِ باری ہے۔

لِلَّهِ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْ شُكُوفَةٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ۔

(القرآن ۳۶/۲۴)

اللہ روشنی ہے اور آسمان کی اور زمین کی مثال اس کی روشنی کی ایسے ہے جیسے ایک طاق اس میں ہو ایک چراغ۔

کعب بن جبیر نے کہا کہ یہاں نورِ ثانی سے مراد محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ مثل نور سے مراد نورِ محمد ﷺ ہے۔ دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور فرمایا ہے۔ چناں چہ ارشادِ باری ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (القرآن ۱۹/۵)

بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب ظہر کرنے والی۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا (القرآن ۴۴/۳۳)

اے نبی ہم نے تجھ کو بھیج دیا ہے (گواہ) اور خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ۔

(۵) محبوبیت:

رسول کریم ﷺ کے خصائص میں سے یہ امر بھی بکثرت ثابت ہے کہ جمیع انبیاء علیہم السلام کو خداوند تعالیٰ نے ان کے ناموں سے خطاب فرمایا ہے، مثلاً یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا موسیٰ لیکن رسول کریم ﷺ کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ خطاب کرنے کے بجائے یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المرسل، یا ایہا المہر وغیرہ سے خطاب فرمایا ہے جو اس امر کی دلیل ہے کہ آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی محبوبیت خالق کائنات کی نظر میں نہایت بلند و ارفع ہے اور آپ بارگاہ حق کے پیارے بندے ہیں۔ اس لیے خطاب بھی انھی الفاظ میں کیا گیا جن سے شان محبوبیت پوری طرح نمایاں ہوتی ہے رسول مقبول ﷺ کو خطاب بھی طرح طرح سے کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ آپ ﷺ کی ہر ادا مقبول اور ہر انداز محبوب ہے۔ فتیس بھی کھائی جارہی ہیں تو اس پاکیزہ زندگی کی۔ لعمرک اعم لفی مکرہم یعمہون ۱۵/۷۳۔

اہل تفسیر کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدت حیات کی قسم کھائی ہے یعنی اے محمد ﷺ قسم ہے تیری حیات کی۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سوائے رسول کریم ﷺ کی رسالت کے کسی اور نبی کی رسالت کی قسم نہیں کھائی۔ (قال النحاس)

(۶) عطاءِ الہی:

عہدہ رسالت سے سرفرازی اور رحمتہ للعالمین کی بخشش اور عطاءِ نور کے ساتھ ظہر کی بے پایاں وسعت کے لیے جو سامان کیے گئے ہیں ان کی تفصیل ذیل میں ہے۔
الْمُ بَشَرُ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ۖ أَلَيْسَ ۚ

نَقَضَ ظَهْرَكَ وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ (القرآن ۹۵)

کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ اور اُتار رکھا ہم نے تجھ پر سے بوجھ تیرا جس نے جھکا دی تھی پیٹھ تیری اور بلند کیا ہم نے مذکور تیرا۔

حضرت سہیل نے فرمایا: شرحہ بنور لرسالت، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: شرحہ بالاسلام اور الحسن کا قول ہے کہ ملا حکماء علما۔ کو یا رسول کریم ﷺ کا سینہ مبارک نور رسالت کے لیے کھول دیا، اسلام کے لیے کھول دیا اور علم و حکمت سے بھر دیا اور آپ ﷺ کے نام کو کائنات میں بلند کیا۔ حضرت قاضی عیاضؒ نے فرمایا کہ قلب کو ایمان اور ہدایت کے لیے کھول دیا اور قلب میں وسعت دی کہ علوم کو سمجھیں اور امور حکمت کے متحمل ہوں نیز امور جاہلیت کے بوجھ کو آپ ﷺ سے اُٹھ لیا۔

حضرت قتادہ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ذکر کو دنیا اور آخرت دونوں میں بلند فرمایا۔ اس کی حقیقت ہر خاص و عام پر ظاہر ہے کہ جہاں ہر کلمہ گو آپ کا نام لیوا ہے وہاں عالم ملکوت میں بھی آپ ﷺ پر درود و سلام کا ورد جاری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (القرآن ۳۳/۵۷)

اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر ایمان والو، رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو

جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ مربوط فرمایا وہاں آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ شامل فرمایا ہے۔

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واملوا بالله ورسوله

ترجمہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔

نبوت کے عہدہ پر فائز کر کے خداوند تعالیٰ نے جن صفات سے متصف فرمایا ان کا بیان یہ ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسَرَاجًا مُبِيرًا (القرآن ۳۳/۴۴)

ے نبی ﷺ ہم نے آپ تک آپ کی رسالت پہنچی کر آپ کو شاہد مقرر کیا اور اہل طاعت کے لیے مبشر یعنی خوش خبری دینے والا بنایا۔ ساتھ ہی اہل معصیت کے لیے نذیر یعنی ڈرانے والا مقرر کیا۔ اور توحید و رسالت کی طرف

داعی بنا کر بھیجا۔ نیز راہ کی تاریکی کو روشنی بخشنے کی خاطر سر اجا نہیں بنایا۔
قال اللہ تعالیٰ:

وَالصُّحُفِ وَالْأَلِّ إِذَا سَخِيَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ
مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (القرآن ۹۴)
قسم دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے نہ رخصت کر دیا
تجھ کو تیرے رب نے اور نہ بیزار ہوا البتہ آخرت کی زندگی پہلی زندگی سے
بہتر ہے اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہوگا۔

اس سورۃ میں رسول کریم ﷺ کی کرامت و عظمت حسب ذیل وجوہ کی بنا پر ہے۔
اول یہ کہ خداوند تعالیٰ نے آپ ﷺ کے حال کی خبر دینے سے پہلے قسم کھائی ہے
والضحیٰ یعنی ورب الضحیٰ۔ دوسرے یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رسول کریم ﷺ کا کیا مقام
ہے، فرمایا ”ما ودعک بعد ان اصطفاک“ جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تجھے چھوڑا اور۔۔۔ یہ یہ
کہ ”ما هملک بعد ان اصطفاک“ مقام اصطفاء عطا کیا ہے اور مصطفیٰ بنایا۔ آپ ﷺ کے
یہ تیسری بزرگی ”للاخرة خير لك من الاولى“ بتائی یعنی اللہ ف و عنایت، کرامت اور بزرگی
جو آپ کے لیے آخرت میں مقرر ہے وہ اس دنیا کے اکرام سے بہتر ہے۔
سہل نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ جو مقام محمود اور شفاعت کا اکرام آپ ﷺ کے
یہ آخرت میں رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس دنیا میں عطا کیا گیا ہے۔

چہارم یہ کہ ”وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ“ فرما کر گویا گونا گوں انعامات
کرامت و سعادت کے اکرام کا اظہار ہے۔ جو دنیا اور آخرت میں آپ کے شامل حال ہیں۔
ابن اسحاق نے کہا ہے کہ رسول کریم ﷺ کو اللہ جل شانہ راضی کرے گا دنیا میں کامیابی سے اور
آخرت میں ثواب سے (بالفلج ای الگوز فی الدنيا و فی الثواب فی الاخرة) نیز یہ بھی کہا
گیا ہے کہ آپ کو حوض اور شفاعت عطا فرمائے گا۔

پنجم یہ کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنتی ہیں کہ کس کس حال سے اللہ تعالیٰ نے
درجات کی بندی عطا فرمائی۔ ہر حال کو ایک امتیازی شان بخشی۔ آپ ﷺ کے پاس مال نہ تھا
مال عطا فرمایا، قلب کو عنایت و دیت کر کے غنی بنایا، یتیمی کے زمانے میں دادا اور چچ کی صحبت کی
آغوش میں پایا اور نہایت عزت و اکرام سے خبر گیری کی، اللہ تعالیٰ کی یہ لطف کی نظر اس وقت بھی
رہی جب معرفت الہی کی منزل دُور تھی۔

قال اللہ تعالیٰ:

وَالنُّجْمُ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطُوقُ عَنِ الْهَوَىٰ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُرْمَرَةً طَافَسْتَوَىٰ وَهُوَ
بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ
عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (لِقَرَّآن ۵۳)

قسم ہے تارے کی جب گرے، بہکا نہیں تمہارا رفیق اور نہ بے راہ چلا اور نہیں
بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا اس کو سکھایا مضبوط قوت
راے نے پھر سیدھا بیٹھا اور وہ تھا اونچے کنارہ آسمان کے پھر نزدیک ہوا اور
ٹپک آیا پھر رہ گیا فرق دو کمٹن برابر یا اس سے بھی نزدیک پھر حکم بھیجا اللہ نے
اپنے بندے پر جو بھیجا نہ غلطی کی دل نے جو اس نے دیکھا۔

ن آیات فضیلت میں کئی امور بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ آپ ﷺ
کی ہدایت پر، خواہشات سے پاکی پر، نیز پیام کی صداقت پر شہادت دیتا ہے کہ آپ ﷺ کا ہر
قول اور فعل وحی الہی کے تابع ہے۔ پھر آپ ﷺ کی اس فضیلت کا ذکر فرماتا ہے جو اللہ کے کسی
اور بندے کو نصیب نہ ہوئی۔ آپ ﷺ نے اللہ کی بڑی شان دیکھی۔ عجیب اس ملکوت کا مشاہدہ
فرمایا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدٍ مَا أَوْحَىٰ میں ایجاز کا بیغ ترین نمونہ ہے اور اس کنایہ کا تعلیمی پہلو بھی
واضح ہے ”لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ“ میں تفصیل وحی اور تعین آیت کبریٰ سے فہم عاجز
ہے۔ قلب کی پاکیزگی ”مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ“ سے واضح ہے۔ زبان پر الطاف تقدس کے
نزول کو مَا يَنْطُوقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہہ کر بیان کیا ہے۔ کائنات کو دیدہ بینا بخشنے والی آنکھ کی کیفیت ”مَارَاغَ
الْبَصَرِ وَمَا طَعْنَىٰ“ کہہ کر بیان کی ہے کہ جس میں بارگاہ قدس کی تجلیاں بسی ہوئی ہیں۔

قال اللہ تعالیٰ:

وَالْقِسْمُ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَتٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ
لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (الْقَرَّآن ۶۸)

قسم ہے قسم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں تو نہیں اپنے رب کے فضل سے دیوانہ
ور تیسرے واسطے بدلہ ہے بے انتہا اور تو پیدا ہوا ہے بڑے خلق پر۔

حضرت مصطفیٰ ﷺ کی تنزیہ پر قسم کے بعد حسن خطاب ”مَا أَنتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ

بِمَجْنُونٍ“ سے فرمایا۔ ”إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ“ میں ان نوازشوں اور ثواب دائم کا ذکر

ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ ”اِنَّكَ لَعَلٰی حُلُقِ عَظِيْمٌ“ کی تفسیر میں خدقہ القرآن، الاسلام، الطبع الکریم کہا گیا ہے۔ نیز یہ کہ لَيْسَ لَكَ هَبَّةٌ اِلَّا لِلّٰهِ تعالیٰ اب وہ آیت درج کی جاتی ہے جس میں آپ ﷺ کے بے پایاں جذبہ عبادت کا اظہار کیا گیا ہے اور آپ کو اس میں مبالغہ سے روکا گیا ہے۔

مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰی (القرآن ۱۹/۲۰)

ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو تکلیف میں پڑے۔
جب اللہ اپنے بندے کو قریب کرتا ہے تو غیریت کے سرے پر دے اٹھ دیتا ہے۔
یہاں تک کہ اس کی زبان اس کی اپنی زبان نہیں رہتی بلکہ منزل بن کر ہر گاہ قدس سے رشتہ جوڑ لیتی ہے۔ ”مَا يَنْصِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی“ سے یہ حقیقت ظاہر کی جا چکی ہے۔
دوسرے کہ یہ کہ ”اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ“ (تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے) اور ”بِذِ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ“ (اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے) سے بھی یہ مضمون واضح ہے۔ ”مَا رَمَيْتْ اِذَا رَمَيْتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی“ بھی اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔

ساتی کوثر کے لیے عطاء الہی کی یہ بھی صورتیں ہیں۔

اِنَّا اَعْطٰیْكَ الْكَوْثَرَ فَضْلًا لِّرَبِّكَ وَاَسْحَرٰ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

(القرآن ۱۰۸)

بے شک ہم نے دی تجھ کو کوثر، سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کر بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھا کتنا۔

وَلَقَدْ اَتٰیْناكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثٰبِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ

(القرآن ۱۵/۸۷)

اور ہم نے دی ہیں تجھ کو سات آیتیں اور قرآن بڑے درجہ کا۔

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (القرآن ۴/۱۱۴)

اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب اور حکمت اور سکھائیں وہ باتیں جو تو نہ

جانتا تھا اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے۔

فضل عظیم سے نبوت مرد لی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ فضیلت

ہے جو ازل میں آپ کو بخشی گئی۔ نیز الواسطی نے احوال روایت الہی کو بڑا فضل قرار دیا ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی محروم رہے۔

(۷) بنی نوع انسان سے آپ ﷺ کی رافت و رحمت:

بنی نوع انسان کی گمراہی اور زندگی کے خسارے کو دیکھ کر رحمۃً للعالمین کا بیج و تاب، اضطراب، تأسف اور افسوس ذیل کی مختصر عبارت سے واضح ہو جائے گا۔

فَلَعَلَّكَ بَاجِعٌ نَّفْسِكَ عَلَىٰ أَفْئِدِهِمْ أَمِ يَوْمُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ
اسفا (لقرآن ۱۷۶)

سو کہیں تو گھونٹ ڈلے گا اپنی جان کو ان کے پیچھے اُروہ نہ مانیں گے اس بات کو پچتا پچتا کر۔

(۸) فضیلتِ رسولِ کریم ﷺ:

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ لَمَّا آتَيْنَاكَ مِنْ كِتَابٍ وَحُكْمَةٍ

(القرآن ۱۷-۱۸)

در جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتب اور علم۔ مفسرین نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے ميثاق وحی کے ذریعے لیا کہ اُروہ آپ کا زمانہ پائیں گے تو آپ ﷺ پر ایمان لائیں گے۔ نیز اس حقیقت کو اپنی اُمت پر ظاہر کریں گے۔

بَلْكَ لِرُسُلٍ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (القرآن ۲۲۵/۲)

یہ سب رسولِ فضیلت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے۔

درجات کی رفعت سے مراد رسولِ کریم ﷺ ہیں اس لیے کہ آپ ﷺ اسود و احمر کے لیے مبعوث ہوئے۔

اللہ تعالیٰ نے ”کَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا“ فرما کر آپ کی فضیلت میں ميثاق انبیاء، نبوت، رسالت، خلاۃ و محبت، رویت و قربت، اصطفیٰ و اسراء وحی، شفاعت، وسیلہ، درجہ رفیع، مقام محمود، براق، معراج، بعثت الی الاسود والاحمر، سیادت، امانت، ہدایت، رحمت عالم، کوش، شرح صدر، رفع ذکر، نصرت و امانت الہی، سکینہ، تائید ملائک، علم و حکمت سبعا من المثانی والقرآن العظیم، صلوة الہی و ملائک وغیرہ وغیرہ کو شامل فرمادیا۔ پھر جہتِ رسولِ کریم ﷺ میں کمالات، جمالی صورت،

قوتِ عقل، صحتِ فہم، فصاحتِ رہن، قوتِ حواس، قوتِ اعضا، اعتدالِ حرکات و سکنات، شرفِ قوم و نسب بھی اللہ کے فضل ہی کا نتیجہ ہے۔ آپ کے خلقِ عظیم میں بھی اللہ کا فضل آپ کے علم، حلم، وقار، بصیرت، عدل، زہد، تواضع، عفو، عفت، جو دو سخا، شجاعت، مروت، شرم و حیا، رافت و رحمت، حسنِ ادب، حسنِ معاشرت سے ظاہر ہے۔

اتنے اخلاقِ کریمہ کا ایک انسان میں بہ درجہ کمال جمع ہو جانا کمالِ بشریت کے انتہائی مقام کو ظاہر کرتا ہے جس کے بیان میں نعت گو شعرا نے بہتر سے بہتر الفاظ کو بھی عظمت کے صحیح اظہار کے لیے تہی دامن پایا۔ زیادہ سے زیادہ تخیل نے پرواز کی بھی تو یہ کہہ کر رہ گئے کہ

حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ پر بیضا داری

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

لیکن اس سے بھی منوعات رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مقام متعین نہ ہو سکا اور آخر اپنے عجز کے اعتراف میں کہنا پڑا کہ

لا یکن الثناء کما کان حقہ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

(ب) حدیث:

قرآن کریم کے بعد مستند طور پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے ان میں سب سے بڑا ذخیرہ حدیث کا ہے۔ بہت سی احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت ملتی ہے۔ سیرت و شمائل کی تمام حدیثیں اس میں داخل ہیں۔ یہاں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(۱) وہ احادیث ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیثِ نعت اور نفسِ واقعہ بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ بیان فرمائے ہیں جن سے نعت کا پہلو بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل احادیث بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم

اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشا واصطفیٰ من

قریش بن ہاشم واصطفانی من بن ہاشم۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں

سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنی

کننہ کو اور بنی کنانہ کی اولاد میں قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔

قال الامام الترمذی رحمته علیہ هذا حدیث حسن صحیح۔

(ابواب المناقب ترمذی، ص ۵۱۹، ج ۲)☆

امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔

(۲) وفی رواية عن الترمذی باسنادہ عن العباس بن عبدالمطلب

قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم فاما خیرهم بقسا وخیرهم

بیتا۔ (ترمذی، ص ۵۱۹، ج ۲)

ترمذی نے اپنی سند سے عباس بن عبدالمطلب سے روایت کی ہے کہ

حضور ﷺ نے فرمایا ”بس میں ان سب میں ذات اور خاندان کے

اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔“

(۳) عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم

نا اول الناس خروجا ادا بعثوا واما خطيبهم ادا وفدوا وانا مبشر

هم ادا ايسوا لواء الحمد يومئذ يمدى وانا اكرم ولد بني آدم

علی رہی والا فخر۔ (ترمذی، ص ۵۱۹، ج ۲)

انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”(قیمت

کے روز) لوگ جب اٹھائے جائیں گے تو میں پہلا شخص ہوں گا (جو قبر

سے اٹھے گا) اور جب وفد بنا کر پیش کریں گے تو میں ان کی ترجمانی

کرنے والا ہوں گا۔ اور میں ان کو بشارت دوں گا جب کہ وہ ناامید ہوں

گے۔ اس دن میرے قبضے میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ اور میں اپنے پروردگار

کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت یافتہ ہوں گا، لیکن (یہ

بطور) فخر نہیں ہے۔

(۴) عن السی صلی الله علیہ وسلم قال ادا كان يوم القيامة كنت

مام لتبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر۔

(ترمذی، ص ۵۲۰، ج ۲)

ترمذی کے جتنے حوالے درج ہیں وہ ترمذی مطبوعہ صحیح لفظاً لکھنؤ ۱۳۱۶ھ سے منقول ہیں۔

حضور اکرم ﷺ سے روایت ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو میں انبیاء کا امام اور ان کا خطیب اور شفاعت کرنے والا ہوں گا، لیکن (اس پر مجھے) فخر نہیں ہے۔

(۵) انا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد و
ولا فخر وما هن بي يومئذ ادم قمم سواء الا تحت لوائي
میں قیامت کے روز بنی آدم کا سردار ہوں گا اور میرے قبضے میں لواء حمد
ہوگا اور اس روز ہر نبی، آدم ہوں یا اور کوئی، ہر ایک میرے جھنڈے کے
نیچے ہوگا، لیکن مجھے (اس پر) فخر نہیں ہے۔

(۶) فی حدیث طویل قال البی صلی اللہ علیہ وسلم وانا حبیب
اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وانا ول
شافع واول مشمع والافخر — وانا اکرم الاولین والآخرین ولا
فخر۔ (ترمذی، ص ۵۱۹، ج ۲)

ایک طویل حدیث کے مضمون کے بعض اجزاء ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا
کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور روز قیامت لواء حمد کا علم بردار ہوں اور میں
پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور پہلا وہ شخص ہوں جس کی سفارش قبول کی
جائے گی۔ اور تمام اول آخر لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور عزت
یافتہ ہوں۔ (لیکن فخر نہیں ہے)۔

(۲) احادیث کی دوسری قسم:

دوسری قسم کی وہ احادیث ہیں جن میں صحابہ کرامؓ نے حضور اکرم ﷺ کی ذاتِ بابرکات
کے متعلق تعریفی جملے بیان کیے ہیں۔ اس میں آپ ﷺ کے اخلاقی حسنہ، اوصاف، سیرت اور
کردار، رفتار و گفتار، معاشرت، تعلقات اور معاملات آپ کی نشست، برخاست غرض زندگی کے ہر
شعبے اور ہر گوشے کے متعلق مدحیہ اور نعتیہ جملے نقل ہیں، مثلاً

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث جو امام بخاریؒ نے اپنی کتاب کی ابتدا ہی میں
باب بدء الوحی کے عنوان کے تحت درج کی ہے۔ اس حدیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے
حسب ذیل تعریفی جملے آپ کے متعلق کہے ہیں:

(۱) فقالت خديجة كلا والله ما يجريك الله ابارا. انك تصل
لرحم و تحمل الكل و تكسب امدوم و تقوى الصعيف و تعين
على بوائب الحق☆

پھر خدیجہؓ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں
کرے گا۔ آپ ﷺ صدہ رحمی کرتے اور بوجھ اٹھاتے اور محتاج کی مدد
فرماتے اور مہمان نوازی فرماتے۔

(۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے اخلاقِ حسنہ اور سراپا کو نقل کرتے ہوئے فرمایا
وہو خاتم النبیین اجود الناس صدر اصدق الناس هجة والینہم
عریکة او اکرمہم عشیرة (شامل ترمذی، ص ۵۶۸)
اور آپ خاتم النبیین ﷺ، سخاوت میں سب سے زیادہ تھی، گفتگو میں
سب سے زیادہ سچے، طبیعت میں سب سے زیادہ نرم اور کنبے اور خاندان
کے لحاظ سے شریف ترین تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گفتگو کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا
(۳) (عن عائمة قالت) ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسود
سود کم هذا ولکمة کان یسکلم بکلام بیہ فصل یخفظہ من جلس
الیہ هذا حدیث حسن صحیح (ترمذی، ابواب المناقب، ص ۵۲۴)
رسول اللہ ﷺ اس طرح جلد جلد گفتگو نہ فرماتے جس طور پر کہ تم کرتے
ہو، بلکہ آپ ﷺ کی گفتگو صاف ہوتی اور الفاظ ایک دوسرے سے جدا
ہوتے۔ جو بھی آپ ﷺ کے پاس بیٹھتا اسے آپ کا کلام یاد ہو جاتا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو حضور ﷺ کے گفتگو کرنے کی تعریف کی ہے، اسے
امام ترمذی نے ابواب المناقب میں درج کیا ہے۔

(۴) عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعید
لکلمة ثلاثا لعقل عہ (ترمذی، ابواب المناقب، ص ۵۲۴)
حضرت انس کا قول ہے کہ حضور ﷺ (گفتگو کرتے وقت) فقط کو تین تین
بار دہراتے تھے تاکہ آپ ﷺ سے اسے (اچھی طرح) سمجھ لیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک روایت ہے جسے امام بخاری نے باب بدء الوحی میں ذکر کیا ہے۔ اس طویل حدیث کا نعتیہ مضمون مندرجہ ذیل ہے:

(۵) فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخير من الريح

مرسلة (باب بدء الوحی بخاری مصری، جلد ۱، ص: ۴۰)

پس حضور اکرم ﷺ نیک کاموں کے کرنے میں جو تیز رو ہو اس سے زیادہ تیز چلنے والے تھے۔

غرض کہ حضور اکرم ﷺ کی تعریف و ثنا میں کثرت سے صحابہؓ سے کوئی نہ کوئی قول یا لفظ منقول ہے۔ اور ہر طبقے کے صحابیوں نے حضور اکرم ﷺ کی تعریف کے سلسلے میں آپ کے اخلاق، آداب، معاشرت، سیرت، کردار، گفتار، رفتار کی تعریف اور توصیف کی ہے۔

یوں تو حدیث کی ہر کتاب میں حضور اکرم ﷺ کی تعریف ہے، لیکن امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں دوسری کتب حدیث کی طرح ابواب مناقب النبی ﷺ لکھنے کے بعد حضور اکرم ﷺ کے متعلق احادیث کا ایک چھوٹا سا مجموعہ الگ مرتب کیا ہے جسے شامل النبی ﷺ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس کتاب میں ۵۶ عنوانات کے تحت حضور اکرم ﷺ کی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق صحابہؓ کی بیان کردہ تعریف و توصیف نقل کی ہے۔ ان میں سے چند عنوانات نمونہ دیے جاتے ہیں۔

۱۔ حضور اکرم ﷺ کے سراپا کا بیان (س میں اخلاق حسنہ کا بیان کیا ہے)

۲۔ مہر نبوت کا بیان

۳۔ بالوں کا بیان، اور ان میں گنگھی کرنے کا بیان

۴۔ بال سفید ہونے کا ذکر

۵۔ خضاب کا ذکر

۶۔ زرہ، ٹکوار، لباس کا بیان

۷۔ عمامہ، تہ بند، لباس کا بیان

۸۔ کھانے کا طریقہ، روٹی، سالن کا بیان

۹۔ وضو، بات چیت، میوہ جات کا استعمال، پانی پینے کی کیفیت، عطر، نیند، مذاق، عبادت اور اس

کی تفصیل کا بیان

۱۰۔ تواضع، اخلاق، حیا، اسمائے مبارک، ہر اوقات

ان عنوانات میں سے بعض کو ملا کر لکھا گیا ہے لیکن اصل کتاب میں الگ الگ ہیں۔
اس کے علاوہ دیگر احادیث میں اس طور پر بھی آنحضرت ﷺ کی تعریف اور توصیف پائی جاتی ہے:

- ۱۔ احادیث قدسیہ میں حضرت حق جل مجدہ کے کلام سے حضور ﷺ کی تعریف
- ۲۔ انبیاء سابقین کے کلام سے حضور ﷺ کی توصیف
- ۳۔ ملائکہ کے کلام سے آنحضرت ﷺ کی ثناء وغیرہ

مخالفین اور مشرکین کی تعریف:

نہ صرف آپ ﷺ کے جاں نثاروں نے ہی آپ ﷺ کی مدح و ثنا کی ہے بلکہ آپ ﷺ کے دشمن بھی آپ ﷺ کی رسالت کی مخالفت کے باوجود آپ ﷺ کی تعریف و توصیف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس قول کی تائید حسب ذیل واقعات میں ملتی ہے:

- ۱۔ حضرت خدیجہؓ سے آپ ﷺ کے نکاح کے وقت حضرت ابو طالب کا خطبہ
- ۲۔ حجر اسود نصب کرتے وقت آپ کو کفار مکہ کا حکم بنانا
- ۳۔ قیصر روم کے دربار میں حضرت سفیان کی شہادت وغیرہ وغیرہ

نعتیہ شاعری بحیثیت نوع سخن:

ہمارے ادب میں شاعری کی تقسیم زیادہ تر بحر، وزن، قافیہ، ردیف وغیرہ کے لحاظ سے کی گئی ہے اور نتیجتاً اصناف شاعری کو قصیدہ، غزل، مثنوی اور اسی قبیل کے دیگر اصناف تک ہی محدود رکھا گیا ہے جس میں مضمون اور معنی کا لحاظ کم سے کم پایا جاتا ہے حالانکہ شاعری کا یہ پہلو زیادہ توجہ طلب ہے۔ جن محققین نے اس کی تقسیم ادبی حیثیت سے کی ہے، انہوں نے اس کے دیگر اصناف پر بھی روشنی ڈالی ہے جو بحر، وزن، قافیہ، ردیف وغیرہ میں مروجہ اصناف شاعری سے الگ نہیں ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اس معنوی تقسیم کے لیے ضروری ہے کہ ادب کو مختلف حیثیتوں سے سمجھا جائے اور اس کے متعلق محققین نے جو رائے پیش کی ہیں انہیں بھی نظر میں رکھا جائے۔

نعتیہ شاعری نے ادب کو بارہ شاخوں میں تقسیم کیا ہے جن میں صرف، نحو، اشتقاق، لغت، قافیہ، عروض، معانی و بیان کو اصول قرار دیا ہے۔ اور علم الخط، انشاء، شعر اور تاریخ کو نروع گردانا ہے۔ یہاں ہم ادب کی مختصر لیکن جامع تعریف پر اکتفا کریں گے۔

”روحانی اور ذہنیاتی شخصیت کے استخراج کو حروف کے ذریعے اُجاگر کرنے کو ادبیات اور خصوصاً شاعری یا ”ڈرامائی“ ادبیات کہیں گے۔“

اس طرح شعری کو ادب کی اس صنف سے متعلق کیا جائے گا، جسے فنون لطیفہ کہا جاتا ہے۔ فنون لطیفہ انسان کے لیے دماغ، وجدانی اور روحانی غذا فراہم کرتے ہیں۔ فن کار اپنی قلبی واردات کی ایسی جھپتی جگتی کیفیت آمیز اور کیفیت انگیز تصویر پیش کرتا ہے جو احساس کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ انسان کا دل و دماغ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ارسطو نے فنون لطیفہ کو فطرت کا محاکات قرار دیا ہے۔ یہ فطری امر ہے کہ جب انسان کسی چیز سے متاثر ہو کر مسرت محسوس کرتا ہے اور ان مسرت کے جذبات کو الفاظ کے جامے میں دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے تو گویا وہ اس طرح فطرت کے نقوش، تاثر کو دوسروں کے دل و دماغ پر منعکس کر کے ان کے محسوسات کو اس داخلی صداقت سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ یہی اس فن کی اصل ہے۔

ادب کو نظم و نثر میں تقسیم کر دینا بھی صرف صورتی تقسیم ہوئی معنوی حیثیت سے اب بھی مناسب تقسیم عمل میں نہیں آئی۔ قدیم عرب میں جو شعر کے معنی سمجھے جاتے تھے اس کا بیان ہمارے اس خیال کو اور واضح کرے گا۔ مولانا حالی کے لفظ میں ”جو شخص معمولی آدمیوں سے بڑھ کر کوئی مؤثر اور دل کش تقریر کرتا تھا تو اس کو شعر جانتے تھے۔ جاہلیت کی قدیم شاعری میں زیادہ تر اس قسم کے برجستہ اور دلآویز فقرے اور مثالیں پائی جاتی ہیں جو عرب کی عام بول چال سے فوقیت اور امتیاز رکھتی تھیں۔ یہی سبب تھا، جب قریش نے قرآن مجید کی زباں اور عجیب عبارت سنی تو انھوں نے اس کو کلام الہی نہ مانا۔ وہ رسول خدا ﷺ کو شعر کہنے لگے، حالاں کہ قرآن شریف میں وزن کا مطلق التزام نہ تھا۔“

ملٹن نے نظم و نثر کے درمیان جوش اور سنجیدگی سے فرق پیدا کیا ہے جو ایک حد تک صحیح ضرور ہے، لیکن کلیتہً اطمینان بخش نہیں ہے۔

ہزلٹ نے شاعری کو تخیل اور جذبات کی زبان قرار دیا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان کا قلب مختلف احساسات کی آماج گاہ ہے۔ کبھی وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور کبھی غم۔ جب اس کا دل خوشی سے پھولے نہیں سماتا تو زندگی اس کے لیے ہر رنگ میں محباب بن جاتی ہے۔ اس کے

☆۱۔ ایچ کورسان ان ٹیری اسٹڈی ص ۲۴، ملاحظہ ہو، ”روح تنقید“، ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور،

مطبوعہ اعظم اسٹیم پریس حیدرآباد دکن، ۱۹۹۳ء، ص ۵۔

☆۲۔ مقدمہ شعر و شاعری، ص ۳۱-۳۰۔

لیے ذرہ ذرہ کیف آور و مسرت انگیز ہوتا ہے اور جب وہ دل میں غم کی تنگی محسوس کرنے لگتا ہے تو زندگی اس کے لیے وحشت نیز بن جاتی ہے۔ کبھی وہ خوف کے جذبات سے دوچار ہوتا ہے، کبھی وہ رغبت محسوس کرتا ہے اور کبھی غصہ۔

حقیقت میں شاعری کا میدان انسان کے قلب کی یہی کیفیت ہے، لہذا اصنافِ سخن کی تقسیم میں بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ جذبات کے اختلاف کی مناسبت سے ان کو جدا جدا نام دیا جاسکے۔ چنانچہ مسرت کے جذبات میں جہاں شعرا نے غزل سرائی کی تو غصہ، جو کی شکل میں نمودار ہوا۔ رغبت نے مدح و شکر کو جگہ دی تو خوف نے اعتراض اور استعطاف کو۔

بعض ادیبوں نے اصولاً شعر کی صرف دو قسمیں بنائی ہیں یعنی مدح و ذم اور دیگر اقسام کو انہی سے متعلق کر دیا ہے، مثلاً وصف، مرثیہ، تشبیب، غزل، تشبیہ، استعارہ، امثال، زہد، تقویٰ، وعظ و نصیحت وغیرہ کو مدح شمار کیا ہے اور باقی اصناف کو بھوک قرار دیا ہے۔

ہمارے موضوع یعنی ”نعت“ پہلی قسم میں شمار ہوگا جسے ہم تعریف، توصیف، مدح و ثنا سے تعبیر کریں گے۔

عربی میں نعت کا بیشتر حصہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد کہا گیا اور اس لحاظ سے اسے مرثیہ سے تعبیر کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ صورت نہیں ہے۔ یہی حال فارسی اور اردو نعت کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور دیگر بزرگانِ دین کے ساتھ یہ خصوصیت رہی کہ ان کی حیاتِ ارضی کے بعد بھی خطاب کا طرز وہی رکھ گیا جو ایک زندہ کے لیے ہوتا ہے دوسرے یہ کہ آپ کا اصل حیات ہونا صاحبِ ایمان کے نزدیک مسہم ہے اور آپ کی وساطت سے بزرگانِ دین کا حیاتِ جاودانی حاصل کر لینا بھی عقیدت ہے۔ اس کے علاوہ مرثیہ کا مقصد متوفی کے غم میں اظہارِ حزن و ملال ہے۔ اس کے برخلاف یہاں بارگاہِ نبوت میں عقیدت کے پھول پیش کر کے محاسنِ دین اور شائے رسول ﷺ کا اعلان مقصود ہے تاکہ یہ تقربِ الہی کا ذریعہ بنے۔ اس لحاظ سے اس قسم کے اشعار کو مدائحِ نبوی میں شمار کریں گے۔ یہ ضرور ہے کہ نعت کو شعرا نے وفاتِ نامے بھی لکھے ہیں، جن میں رسولِ مقبول ﷺ کی وفات کا حال نظم کیا ہے۔ اس قسم کے کلام کو اگر ہم مرثیہ کا نام دیں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ تفریق موقوف ہے اس مضمون پر جو شاعر نے نظم کیا ہے۔

لوازمِ نعت:

یوں نعت گو شعرا کی تعداد بے حد و حساب ہے۔ ہر کس و ناکس نے عقیدت کے جذبے سے سرشار ہو کر میلادِ خوانوں کے لیے آئے دن اس ادب میں اضافہ ہی کیا۔ ان میں ہم عوام کے نعت گو شعرا بھی کثرت سے پاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا نہیں جس پر ہر کس و ناکس تخیل اندازی اور خمارِ فرسائی کر سکے۔ اس راستے میں شاعر کو جگہ جگہ رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ ایک تو موضوع کا احترام شاعر کو مجبور کرتا ہے کہ وہ نپے تلے الفاظ، حسنِ خطاب اور حسنِ بیان کے ساتھ عقیدے کی تفصیلات اور باریکیوں کو صحت کے ساتھ لے کر چلے اور قدم قدم پر اس کا لحاظ کرے کہ تخیل کی پرواز کہیں ان مقامات تک نہ پہنچ دے جن سے صادق البیہی پر حرف آئے اور نتیجتاً نعت، نعت نہ رہے کیوں کہ جس بارگاہ میں با آواز بلند گفتگو بھی سوئے ادب قرار پائے اس بارگاہ کے آداب کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

یہ میدان وسیع بھی ہے اور تنگ بھی۔ وسیع اس لحاظ سے کہ ممدوح کے فضائل جس قدر بے حد و حساب ہوں گے، شاعر کو اسی قدر موضوع کی وسعت ہاتھ آئے گی اور اس کے تخیل کی بلند پروازی کا سامان ہو سکے گا۔ یہاں شاعر حسن و خوبی پیدا کرنے کے لیے مبالغے کی زحمت سے بھی بچ جاتا ہے اور پھر جہاں منوعات (ممدوح) کے فضائل مبالغے کے حدود سے آگے گزر گئے ہوں وہاں تخیل کی بلند ترین پرواز کو بھی کمالِ ممدوح سے پس ماندہ ہونا پڑتا ہے۔ فضائلِ نبوی ﷺ کے بین میں شاعر زمین سے پرواز کر کے افلاک کی سیر کرتا ہے۔ وہ ستاروں سے آگے گزر کر مقامِ مصطفائی کا مشاہدہ کرتا ہے یہاں تک کہ تمام افلاک اس کے تخیل کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اور اب وہ اپنے ممدوح کو عرش و کرسی پر جلوہ فرما پاتا ہے۔ اس لحاظ سے نعت گو شاعر کو صبحِ آزمائی کے لیے ایک وسیع میدان ہاتھ آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ نقاد کی دسترس سے بھی باہر رہتا ہے اور اپنے معتقدات کو سپر بتاتے ہوئے ہر تنقید سے کامیاب گزر جاتا ہے۔ یہ میدان تنگ اس لحاظ سے ہے کہ باوجود اس فضا کی کشادگی اور وسعت کے تخیل کے حوصلوں کو اس بلندی کا ساتھ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے شاعر میں گونا گوں صلاحیتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ فقط عشق و محبت کی داستان نہیں ہے جس کے راگ کو جس نے جیسا چاہا الاپ کیا۔ دراصل یہ ایک ایسے ممدوح کی مدح ہے جس کی بارگاہ میں مبالغہ قربتِ ممدوح کا وسیع نہیں بن سکتا ہے اور نہ یہاں اس بین کو باریابی حاصل ہے جو صادق البیہی کی ترجمانی سے محروم ہے۔ پھر صدق و صف کی زندگی کو

سمجھنے کے لیے صدق و صفا کی حقیقت اور اس کی کیفیت کو قلب و نظر میں بسائے بغیر بھی کام نہیں چلتا۔ غرض کہ حقیقت محمدی ﷺ کو سمجھ کر ان کے مرتبے کا بیان عم، فضل، بصیرت اور شاعرانہ صلاحیت چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان فضائل کا ایک جگہ جمع ہونا آسان نہیں ہے اور انجام کار نعت کے موضوع سے عہدہ برآ ہونا بھی مشکل ہے۔

نعتیہ شاعری کے محرکات:

نعت رسول اللہ ﷺ مذہبی شاعری کے مقدمات میں شامل ہے جس کا تعلق دینی احساس، صدق، اخلاص اور محبت رسول ﷺ سے ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی شاعری کی ابتدا میں نعت کو اذیت حاصل ہے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ نعتیہ شاعری نے اسلامی ادب کے لیے یک نہایت جمیل القدر اور مہتمم بالشان باب فراہم کیا ہے۔^۱ اس کے محرکات کیا رہے ہیں اس کا اجمالی بیان درج ذیل ہے۔

مومن کے لیے اللہ اور رسول سے محبت کو مذہباً و جوب کا درجہ حاصل ہے۔ چنانچہ احادیث میں جو تاکید اس خصوص میں وارد ہوئی ہے اس سے اس کی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔

عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کس فیہ
وجہ بہہ جلاۃ الایمن — من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما
سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ و ان یمکرہ ان یعود فی
لکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یمکرہ ان یقذف فی النار^۲

حضرت انسؓ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا،
جس میں تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ وہ کہ جسے اللہ
ورس کا رسول ﷺ سب سے زیادہ محبوب ہوں اور وہ کسی شخص سے
محبت کرتا ہے تو فقط اللہ کے لیے کرتا ہے اور وہ ناپسند کرتا ہے کفر کی طرف
وٹنے کے بعد اس کے کہ اللہ نے اسے اس سے (کفر سے) نکال ہوا۔ اسی
طرح جس طرح کہ وہ ناپسند کرتا ہے اپنے آپ آگ میں ڈالے جانے کو۔

یہ حدیث اصول اسلام میں نہایت اہم اور عظیم القدر شمار کی جاتی ہے، اس لیے کہ
حلاوت ایمان کی لذت محبت کے بغیر ممکن نہیں اور اطاعت کی طرف رغبت عبادت کے بغیر محال

ہے۔ محبت ہی اللہ اور رسول ﷺ کی رضا جوئی میں ہر ایشا کے لیے تیار کر سکتی ہے، جو اطاعت کی راہ میں ناگزیر ہے۔ اطاعت کے معنی ہی دل کا لگاؤ ہے۔

عشق و محبت کے چند محرکات ہوتے ہیں اور وہ حسن و جمال ہیں۔ پھر حسن و جمال بھی ظاہر اور باطن دو طرح کے ہیں۔ محبوب دو عالم ﷺ کی ذات میں محبت کے دونوں اصل اصول جمع ہیں۔ کمال خلق جس میں جمال کی ساری صورتیں پائی جاتی ہیں، آپ ﷺ کو بخش گیا ہے۔ پھر وہ کمال احسان جو دلوں کو موہ لیتا ہے اور میلان طبع کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ آپ ﷺ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ جب حقیقت اور حق شناسی کا شعور اس حد تک بیدار ہو جاتا ہے کہ ایک مومن اس احسان کو ہر سانس کے ساتھ محسوس کرنے لگتا ہے تو محبت نبی ﷺ اس کے رگ و پے میں بس جاتی ہے، جس کے صدقے میں صراطِ مستقیم، شفاعت، سعادت اور خیر الامر جہنم کی آگ سے خلاصی اور جنت سے سرفرازی نصیب ہوتی ہے، اس محبت کا مال باپ، اولاد اور جان و مال کی محبت پر غالب آ جانا ایک فطری امر ہے۔ یہی مطلب ہے اس دوسری حدیث کا کہ

لایومن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ و ما لہ و الناس اجمعین (مسلم جلد اول، ص ۴۹)

رسول کریم ﷺ نے فرمایا، ”تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان نہ لایا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“

ایک ور حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین (مسلم، جلد اول، ص ۴۹)

رسول کریم ﷺ نے فرمایا، ”نہیں ایمان لایا تم میں سے کوئی جب تک میں اس کے بیٹے، والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“

اس کے علاوہ نعتیہ ادب کے محرکات میں منہجہ ذیل حدیث نہایت مہتمم بالشان ہے جس نے نثر و نظم، تحریر اور تقریر کے مقدمات میں نعت کو لازم قرار دیا اور اس طرح ادب کے لیے پابندی عائد کر دی۔

کُلُّ امرؤی ہاں لا یبداء فیہ بحمد اللہ والصوۃ علیٰ فہو اقطع ابتر

ممنوع من کل برکۃ. اخرجه

ہر مہتمم بالشان کام جو اللہ کی تعریف اور مجھ پر درود کے ساتھ نہ شروع کیا جائے تو وہ ناقص اور ہر برکت سے مٹا ہوا (محروم) ہے۔

الرهاوی فی الاربعین والدبلی فی سند الفردوس، وفی سندہ ضعف اس حدیث کو راوی نے اپنی کتاب الاربعین میں اور دبلی نے کتاب مسند الفردوس میں درج کیا ہے، لیکن اس کی سند کم زور (ضعیف) ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلامی ادب کی نظم و نثر دونوں میں حمد و نعت کے مضامین لازماً ملتے ہیں اس لحاظ سے ہم کسی شاعر کو نعت گو شعرا کے زمرے سے خارج نہیں کر سکتے، البتہ ہم یہ فرق ضرور مے کہ کسی نے نعت رسماً، تبرکاً اور عقیدۂ تمہیدی طور پر کہی ہے اور کسی نے جوش عقیدت کے طور پر اکثر یا مستقلاً نعت کہی ہے۔ اس طرح نعت گو شعرا کے تین طبقے ہو گئے۔ ایک تو وہ جن کے کلام میں نعت، حمد کے سامنے تمہید ہے۔ دوسرے وہ جن کے کلام میں دیگر مضامین کے ساتھ نعتیہ مضامین کا بھی کافی ذخیرہ ہے۔ تیسرے وہ جن کا کلام اغلب طور پر کلیتہً نعتیہ ہے۔

نعت گوئی کی قسمیں

نعت کو ہم تین حصوں میں تقسیم کریں گے۔

۱۔ ایک وہ نعت جو عقیدۂ تبرکاً اور رسماً برائے نام لکھی گئی

۲۔ دوسری مقصدی نعت جو شعرا نے مستقلاً لکھیں

۳۔ تیسری قسم کو اصداغی نعت قرار دیں گے جو دراصل مقصدی نعت ہی کی ایک قسم ہے

(۱) رسمی نعت

اسلامی ادب میں نظم و نثر کی ہر کاوش نے اپنے تمہیدی حصے میں حمد و نعت کو لازماً جگہ دی۔ جس طرح رسول کریم ﷺ پر زندگی میں ایک بار درود بھیجنا واجب ہے اسی طرح ہر شاعر اور شاعر کے لیے فرض رہا ہے کہ حمد اور نعت کو نثر یا نظم کے ساتھ شامل کرے۔ اس سے پہلے وہ حدیث درج کی جا چکی ہے جس میں ہر مہتمم بالشان امر کو حمد اور نعت کے بعد شروع کرنے کا حکم ہے۔ اور بصورت دیگر کلام کو برکت سے محروم قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسمی اور اعتقادی طور پر نعت شعرا کے کلام میں لازماً داخل ہو گئی۔ یہاں تک کہ غیر مسلم شعرا نے بھی تقلیداً یہ روش اختیار

کی جس کی مثالیں ہمیں اردو شاعری میں کثرت سے ملتی ہیں۔

(۲) مقصدی نعت

جب کسی کام کا کوئی مقصد قرار پاتا ہے اور اس کے پیش نظر فکر کو حرکت دی جاتی ہے تو اس میں ایک نظم، ضبط، ترتیب، ہم آہنگی، خلوص اور اثر پیدا جاتا ہے۔ نفس مضمون کے اظہار میں قوت، جوش اور تڑپ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس فن کار کا داغ جب مقصدی فکر سے خالی ہوتا ہے تو اس کے تحیل کو بمصداق ’فی کل واذہمّون‘ بھٹکنا پڑتا ہے۔ وہ فقط وقتی طور پر اپنے سر لیے نفیسوں سے لوگوں کے دلوں کو بھٹانا جانتا ہے اور یہ کیف، جذب اور مستی کی بے مقصدی اعصاب میں اضمحلال پیدا کر دیتی ہے۔ ایب کلام احساسات کے لیے پراگندگی کا باعث ہوتا ہے۔

مقصدی شاعری ہی حقیقت میں زندگی کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اس کا لازوال جذبہ زندگی کو حرکت عطا کرتا ہے۔ اس کا نغمہ دل کی گہرائیوں سے خلوص کو لے کر بلند ہوتا ہے۔ وہ قلوب سے ٹکرا کر آوازِ بازگشت پیدا کرتا ہے اور اپنی کیفیت کے تاثرات چھوڑتا ہوا زندگی کے بے دائمی بقا کا سامان کرتا ہے۔ حقیقت میں اس کو حق و صداقت کی آواز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ کلام ”ن من البیان اسحر“ ہی کا نمونہ نہیں ہوتا، بلکہ ”ان من البیان حکمۃ“ کا بھی اس پر اطلاق ہوتا ہے۔

اس طرح جب شعر مقصدی بن جاتا ہے تو وہ اپنی ہرے میں کسی نہ کسی طور پر اس تصور حیات کی ترجمانی کرتا ہے جو اس کا مقصود ہے۔ وہ زندگی پر نہایت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ پوشیدہ صلاحیتوں کو حوصلہ بخشتا ہے اور جمالی جذبات کو ابھار کر انھیں زندگی کی تعمیر میں لگاتا ہے۔ جہاں اس کا ظاہری حسن دلوں کو کھینچتا ہے وہاں وہ روحانی اور اخلاقی معتم بن کر مقدرات کو بدل دیتا ہے حقیقت میں مقصدی شاعری کی یہی خدمت زندگی کی پراگندگی کو دور کر سکتی ہے۔ آرٹ اور زندگی کے نظریے کو مختلف طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس نظریے کے ماننے والوں کے نزدیک یہ امر متفق علیہ ہے کہ آرٹ حقیقت میں زندگی کی تفسیر ہے اور اس کی تعبیر ہے۔ لیکن زندگی کیا ہے؟ یہ مسئلہ خود جتنا مہتم بالاشن ہے اتنا ہی حیران کن ہے۔ اس عقدہ کشائی پر آرٹ اور زندگی کے نظریے کا حل موقوف ہے۔ زندگی کی قدروں کا تعین، طہارت کا مفہوم، اخبارات کا تصور، عدالت کا معیار، سماجی کی کیفیت وغیرہ ایسے مسائل ہیں جن کے متعلق صحیح فکر و نظر پیدا کیے بغیر زندگی کا راز سمجھ میں نہیں آتا اور نہ اس کی غایت اور اس کا مقصد واضح ہوتا ہے۔ حکیمانہ نظر ان سب کو عقل کے سہارے حل کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک تو انسانی فہم کی کوتاہی حقیقت حال تک پہنچنے نہیں دیتی۔

دوسری نظری اور عملی صورتوں کے درمیان ناقابل عبور خلیج کا پائنا انسانی تدابیر کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پیش نظر ایک ایسی زندگی کا نمونہ ہو جو نظری طور پر زندگی کو بے نقاب دکھا کر اسوۂ حسنہ کو پیش کرے اور زبان حال سے یہ کہے کہ ”عملی لحاظ سے بھی یہ تصور حیات اس طرح درست ہے جس طرح نظری حیثیت سے۔“

اگر اس خلقِ عظیم کی ترجمانی ہمارے آرٹ کا مقصد ٹھہرا تو اس کے اظہار کے لیے ایک صحت بخش موضوع ہاتھ آئے گا جس کی ہمہ گیری میں زندگی کی حمدِ تفصیلات آجائیں گی۔ مذہبی، اخلاقی، روحانی، معاشی، معاشرتی، دنیوی، اخروی، جمالی، جلالی غرض کہ زندگی کے ساتھ جتنی بھی صورتیں پیش آسکتی ہیں سبھی کا بیان اس تفسیرِ حیات میں آجائے گا۔ آرٹ کا موضوع اگر زندگی ہے تو اسے مکمل زندگی ہونا چاہیے۔ ایسی زندگی کہ جس کے کمال کے آگے عروج کی منزلیں پس ماندہ ہوں اور فکر و نظر کی انتہائی پرواز کو بھی اپنے عجز کا اعتراف کرنا پڑے۔ زندگی کا یہ کمال اپنی تفسیر کے لیے جب شاعری کا موضوع بن جاتا ہے تو شاعری حقیقت میں وہ شاعری نہیں رہتی کہ جس پر بے مقصدی یا آوارہ خیالی کی تہمت لگائی جائے۔ نعت گو شعرا نے جس زندگی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اس کا نمونہ زندگی کے گونا گوں مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ وہ مسائل نظری بھی ہیں، فکری بھی ہیں اور عملی بھی۔ مثال کے طور پر اقبال کی شاعری کو مقصدی شاعری کہا جاتا ہے اور ان کے آرٹ کی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ بتایا جاتا ہے۔ دراصل اقبال کی یہ مقصدی شاعری بھی اس ایک حقیقت کی ترجمانی کر رہی ہے جسے حقیقت محمدی ﷺ کہتے ہیں اقبال کا مردِ خودی، مردِ کامل، مردِ مومن، مردِ قلندر، عشق، عقل، حکمت سب کچھ اس ایک زندگی کا ترجمان ہے۔ اقبال کی شاعری دراصل رسول کریم ﷺ کے اسوۂ حسنہ کی آئینہ دار ہے۔ جو منطقی، حکیمانہ، ادیبانہ اور شعری دل آویزیوں کے ساتھ نغمہ حیات بن کر زندگی کا پیام پہنچا رہی ہے۔ دراصل نعت گوئی ابتدا میں قطعاً مقصدی رنگ سے ہوئے تھی۔ دربارِ رسول ﷺ کا پہلا نعت گو شاعر جس نے صداقت اور حقیقت شناس بن کر اپنے آقا کی مدح سرائی کی وہ دراصل دشمنوں کا جواب تھا۔ اس کی شاعری، خلقِ نبی ﷺ کی آئینہ دار تھی۔ تعلیماتِ نبوی ﷺ کی ترجمان تھی اور جو بھی تھا خلوص اور محبت کی زبان میں تھا۔

حضرت حسنؓ کی زبان نے وہ کام کیا جو خطبوں کی جادو بیانی سے نہ ہو سکا۔ جہاں ترغیب و تحریص کی ہزاروں تدابیر بے نتیجہ ثابت ہوئیں، وہاں شاعر کی سحر آفرینی کام کر جاتی۔ جہاں مجاہدین کی سرفروشی کا رُغنہ ہوتی وہاں شاعر خوش فکر کی گرم گفتاری اور شعلہ بیانی سے کام لیا

جاتا۔ حضرت حسانؓ نے اپنی نعتیہ شاعری کے مقصدی ہونے کو اس طرح ظاہر کیا ہے

فَجَبَوْتُ مُحَمَّدًا فَاجَبَتْ عِنْدَ

وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ حِزَاءٌ

ترجمہ تو نے ایسے کی ہجو کی جو سرتاپا تعریف میں محمد ﷺ ہے۔ اور میں

نے اس کا جواب دیا اور اس کی جزا اللہ کے نزدیک ہے۔

تو یہاں نعت گوئی کا مقصد ناموس رسول ﷺ کی حفاظت، تعیسات، رسول ﷺ کی تبلیغ، اپنے خصوص اور عقیدت اور محبت کا اظہار اور اللہ سے اس کی جزا کی امیدداری قرار پایا۔

(۳) اصلاحی نعت

مقصدی نعت کے ساتھ اصلاحی نعت کی اُردو ادب میں کمی نہیں ہے جو بذاتِ خود ایک طور پر مقصدی ہے۔ کثیر تعداد معراج نامے، وفات نامے، شاکلِ نبوی ﷺ، معجزے ناموں میں ایسا کلام کثرت سے ملتا ہے جس میں اصلاحی روش اختیار کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دکن میں اس ادب کی ابتدا مقصدی اور اصلاحی رنگ سے ہوئی۔ ذکرِ نبی ﷺ کو عام کرنے کے لیے اسوۂ حسنہ کو لوگوں تک پہنچانے کی غرض سے عقائد میں پختگی اور مذہبی معلومات میں وسعت پیدا کرنے کی خاطر شعرا نے سیرتِ نبی ﷺ کے مختلف ابواب کو نظم کیا۔ مولانا باقر آگاہ نے ”ہشت بہشت“ لکھ کر سیرتِ رسول ﷺ کو منظوم اور ضخیم کتاب کی صورت صحتِ روایات کا لحاظ کرتے ہوئے پیش کیا اور جیسا کہ انھوں نے کتاب کے شروع میں تصنیف کے مقصد میں لکھا ہے، اس منظوم سیرت لکھنے کی غرض و غایت یہ تھی کہ ان غلط روایات کا سدِ باب کیا جائے جو عام طور پر نعت میں داخل ہو گئی ہیں اور اس طرح لوگوں کے غلط عقائد کی اصلاح ہو۔ اس کے علاوہ میر نواز علی شیدا کی ”اعجازِ احمدی“ انہی خصوصیات کی حامل ہے۔ جدید اُردو شاعری میں نعتیہ کلام نے ایک نیا رنگ اختیار کیا جو زمانے کے مزاج اور اس کے تقاضے کا آئینہ دار ہے۔ اس کی اصل محرک مسلمانوں کی مذہبی یعنی اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی زیوں حالی ہے۔ مولانا حالی و مولانا شبلی کا دور اُردو شاعری کے لیے اصلاحی دور کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی برکات سے نعتیہ شاعری کیوں کر محروم رہتی۔ ہر دو بزرگوں نے نعتیہ شاعری کی مقصدی مگر غیر حقیقی روش کو چھوڑ کر ایک ایسی راہ نکالی جس نے اصلاحِ قوم کا بڑا سامان کیا۔ مولانا حان نے ایک نہایت مستند اور اثر میں ڈوبی ہوئی نظم لکھی جو

صاف، سادہ اور شگفتہ انداز میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی نعتیہ ادب میں اس رنگ کی نظم مشکل سے ملے گی۔ مولاناؒ کی نظمیں بھی نہایت مؤثر انداز میں اسوۂ رسول ﷺ کی آئینہ داری کرتی ہیں۔ چنانچہ اس دور میں نعت گوئی کی ایک نئی طرح ڈالی گئی جس کی تقلید آنے والے نعت گو شعرا نہایت خوش اسلوبی سے کر سکے۔ اب نعتیہ مضامین کو نظم کرنے میں معراج نامے، وفات نامے، شمائل نبوی ﷺ، معجزات کو نظم کرنے کے قدیم رجحانات میں زبردست انقلاب پیدا ہوا۔ فوق العادت واقعات سے شعرا کی دل چسپی کم ہو گئی۔ اب وہ سیرت پاک کے وہ مضامین نظم کرنے کی فکر میں ہیں جن سے ہماری زندگی کے موجودہ مسائل متعلق ہیں۔ مسلمانوں کے زوال اور ان کی نکت کا سبب شعرا نے اطاعت رسول ﷺ کی کوتاہیوں کو بتایا اور رسول ﷺ کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہونے کی ترغیب دی۔

اس اصلاحی نعتیہ رنگ کے شعرا میں طباطبائی، ذاکر اقباب، مولانا ظفر علی خاں، حفیظ جندھری ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ ماہر القادری کا نعتیہ کلام بھی انھی اثرات کے تحت اصلاحی رنگ پیے ہوئے ہے۔

محركاتِ نعت

اسلامی ادب میں نعت کو ایک معتبر مقام حاصل ہے۔ اس صنف کے ذریعے شاعری کو تقدس کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ شاعر نعت لکھ کر ایک طرف حضور ختمی مرتبت ﷺ کی ذاتِ ہرکت کے ساتھ اظہارِ عقیدت سے اپنے من کی دنیا کو روحانی سرور سے نواز رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف مقامِ رسالت کی تشریح و وضاحت کر کے تبلیغِ دین کا فرض بھی نبھاتا ہے۔ نعت گوئی کیوں کی جاتی ہے اور شاعر نعت لکھنے پر کیوں مجبور ہوتا ہے؟ یہ ایک دل چسپ سوال ہے۔ ذیل میں انھی محرکاتِ جذبات پر بحث کی گئی ہے۔

شاعر، خاص طور پر مسلمان شاعر جب رُخِ قلم نعت کی طرف موڑتا ہے تو اس کے سامنے وہ کثیر آیاتِ قرآن کریم اور احادیث ہوتی ہیں جن میں حضور سرور کائنات کی محبت و اطاعت کی ضرورت کا احساس دلایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں شاعر نعت کے محرک جذبات کو بیان کیا جاتا ہے۔

نعت سنتِ خداوندی

نعت گوئی کا بنیادی اور پہلا محرک جذبہ اصل میں قرآنِ پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خاص نداء ہے جس میں اس نے اپنے محبوب پاک ﷺ کی تعریف کی ہے۔ خدائے بزرگ و برتر نے قرآن مجید میں نہ صرف خود ذکرِ رسول کیا ہے، بلکہ اہل ایمان کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** (احزاب ۵۶) ترجمہ ”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔“

قرآن پاک کی اس آیتِ مبارکہ سے یہ بات نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف درود (ذکر و نعتِ رسول ﷺ کی ایک صورت) پڑھنے میں خود شامل ہے، بلکہ اس

کے فرشتے بھی اس کی اس سنت کی پیروی کر رہے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ نے اسی کو کافی نہیں سمجھا بلکہ اہل ایمان کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یوں حضور سرور کائنات ﷺ کی نعت قرآن کریم کا ایک بڑا موضوع بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ ﷺ کی صفات پاک کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں نعت رسول مقبول ﷺ کو کیا اہمیت حاصل ہے اس سلسلے میں مولانا مفتی احمد یار کے اس نثر پرے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جو انھوں نے اپنی کتاب ”شان حبیب الرحمن من آیات القرآن“ کے شروع میں ”مقدمہ“ کے عنوان سے تحریر کیا ہے:

حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو بنظر ایمان دیکھا جائے تو اس میں اؤں سے آخر تک نعت سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام معلوم ہوتی ہے۔ حمد الہی ہو یا بیان عقائد، گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی اُمتوں کے واقعات ہوں یا حکام، غرض قرآن پاک کا ہر موضوع اپنے اپنے والے محبوب ﷺ کے محمداور اوصاف کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو لیجیے۔ اس میں خدائے قدوس کی صفات کا ذکر ہے اور سورہ ہب کو دیکھیے کہ اس میں بظاہر ابولہب کافر اور اس کی بیوی کا تذکرہ ہے۔ از اول تا آخر، مگر جب غور کریں تو یہ دونوں سورتیں محبوب کی نعت پاک سے بھری ہوئی ہیں۔ ”قل هو اللہ احد“ میں ارشاد ہے کہ اے! محبوب تم کہہ دو کہ اللہ یک ہے اور وہی بھروسے کے لائق ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد وغیرہ وغیرہ۔ مگر ایک کلمہ ”قل“ نے ”محبوب تم کہہ دو اس ساری صورت میں نعت کو شامل کر دیا ہے کیوں کہ مرضی الہی یہ ہے کہ اے محبوب ﷺ) کلام تو ہمارا ہو اور زبان تمھاری۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں نویکلی انداز سے نعت کہنے کا یہ رویہ عام شعرا کو بھی نعت کہنے اور سوچنے کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان و دفعنا لک ذکر کی عملی تفسیر بھی ہوتی ہے۔

عشق رسول ﷺ

نعت رسول ﷺ کا ایک بنیادی محرکہ جذبہ عشق رسول ﷺ بھی ہے۔ یہ یک مسہم بات ہے کہ جب تک انسان اپنے رہنما کو دل کی گہرائیوں سے نہ چاہتا ہو اس وقت تک وہ صحیح

معتوں میں اطاعتِ امیر کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ عاشقانِ سرورِ کائنات ﷺ کی محبت کو جزوِ ایمان ہی نہیں بلکہ کل ایمان خیال کرتے ہیں۔ کیوں کہ رب کریم نے ”سورہ توبہ“ میں بڑے مؤثر اور واضح انداز میں اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی ذات سے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ رشاؤ رب تعالیٰ سے

میرے حبیبِ فرما دیجیے کہ اے لوگو! تمہارے باپ، تمہارے بیٹے،
تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ
تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے اور تمہاری پسند کے مکان،
ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ
میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب اُتارے
اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ (سورہ توبہ، آیت: ۲۴)

قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشادِ خداوندی ہے
بلاشبہ اہل ایمان کے لیے نبی ﷺ ان کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب
ہیں۔ (سورہ الاحزاب: ۶)

کتبِ حدیث یا تاجدارِ طیبہ و بطحا علیہ السلام کی ذاتِ والا صفات نے کئی جگہوں پر
عشقِ رسول ﷺ سے متعلق بات کی ہے۔ بخاری شریف کی دو احادیث ملاحظہ ہوں۔
ترجمہ ”تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی ماں باپ،
اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“

ترجمہ ”جس میں دو خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت و صداقت پائے گا۔ ایک یہ کہ اللہ
تعالیٰ اور اس کے رسول اس کو تمام ماسوا سے زیادہ پیارے ہوں۔ دوسری یہ کہ وہ کفر میں لوٹ جانا
ایسا برا سمجھے جیسا گم میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔“

مندرجہ بالا آیاتِ قرآن اور احادیث مبارکہ سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا کہ دین میں
نبی کریم ﷺ سے عشق و محبت کو کتنا بلند رتبہ دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے محبت جتنی زیادہ ہوگی عاشق
اپنے محبوب کو اتنا ہی زیادہ نام لے گا۔ ”زرقانی علی اسواہب“ میں علامہ محاسی رحمۃ اللہ علیہ کے
حوالے سے بات کرتے ہوئے مولانا محمد شفیع اوکاڑوی نے لکھا ہے

محبوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے دائمی طور پر
اس طرح کرتے رہتے ہیں کہ نہ تو کبھی ذکر سے جدا ہوتے ہیں اور نہ ہی

کبھی چھوڑتے ہیں اور نہ ہی کبھی کوتاہی کرتے ہیں اور حکما کا اس پر اجماع ہے کہ محبتِ محبوب کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اور محبوب کا ذکر محبوب کے دلوں پر ایسا غائب ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اس کا بدل چاہتے ہیں اور نہ ہی اس سے پھرنا۔ اور ان کے محبوب کا ذکر ان سے جدا ہو جائے تو ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور وہ کسی چیز میں لذت و حلاوت نہیں پائیں گے۔

علامہ محاسنی کے اس ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سچے نعت گو شاعر کی نعتیہ شاعری کے محرکات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ شاعر اپنے آقا کی تعریف کو سعادت نہ سمجھے تو کیا سمجھے۔ پھر آقا بھی وہ جس کی تعریف میں خود خدا بھی شریک ہو۔

اظہارِ عقیدت

حضور ختمی مرتبت ﷺ نے دنیا کو جس انقلابِ عظیم سے سرفراز کیا اس کی مثال تاریخِ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ ﷺ نے بہت کم عرصے میں جس تدبیر و فراست اور حکمت و دانائی سے انسانیت کو گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر آفتابِ ہدایت کی روشنی عطا کی اس کی مثال منامحال ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ آپ ﷺ کے کارہائے نمایاں کو صرف مسلمانوں نے ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھا بلکہ ان غیر مسلموں نے بھی آپ ﷺ کی تعریف کی جنہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی نہیں باندھی ہوئی تھی روس کے مشہور ادیب ٹالسٹائی کا کہنا ہے

س میں ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ محمد ﷺ حقیقت میں بڑے عظیم الشان مصلحین میں سے تھے۔ آپ ﷺ نے نسلِ انسانی کی بہترین خدمت انجام دی۔ یہ آپ ﷺ ہی کو فخر حاصل ہے کہ ایک ملک کو صدقت کی روشنی سے منور کیا۔ تمام عرب کو خانہ جنگیوں سے نکال کر (جن میں وہ مبتلا تھے) امن و آرام کی زندگی بسر کرنا سکھائی۔ آپ نے عربوں کو متقی اور باخدا بنایا اور ان کو (انسانی قربانی) ایک دوسرے کے قتل و عارت کی بری رسوم سے نجات بخشی۔ آپ ﷺ نے دنیا کے بے ترقی و تمدن کے دروازے کھول دیے۔ یقیناً اتنا مہتمم بالشان کام سوائے اس شخص کے اور کوئی نہیں کر سکتا جس کو خدا کی طرف سے غیر معمولی طاقتیں عطا ہوئی ہوں۔ ایسی شخصیت ہر قسم کی عزت و احترام کی مستحق ہے۔

ڈاکٹر ایڈورڈ مونس نے کتاب ”معجزاتِ اسلام“ میں لکھتے ہیں
 انسانی اخلاق کی جو اصلاح آپ ﷺ نے فرمائی، اجتماعات کے اندر جو
 انقلاب آپ ﷺ کی تعلیم نے پیدا کیا۔ سوسائٹی کے اعمال کی تفسیر کے
 لیے جو اسوۂ حسنہ آپ ﷺ نے پیش کیا، وہ آپ ﷺ کو انسانیت کا
 محسنِ اوّل قرار دیتا ہے۔

انسانیت کے محسنِ اوّل کی سیرت، کردار، افکار اور پیغام کی ہر انسا نے قدر کی ہے اور
 آپ ﷺ کے انقلاب کو بنظرِ انصاف دیکھتے ہوئے تعریف کی ہے۔ شاعر بھی بلاشبہ اپنے دور کا
 دانش ور ہوتا ہے۔ وہ بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایسے ہی عظیم انسانوں کو اپنی شاعری کا
 موضوع بناتا ہے جن کی سیرت اور کردار سے متاثر ہو کر لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آئیں اور
 دکھوں میں گھری اپنی زندگی کو سکون و راحت کی دوست سے مالا مال کر لیں۔ یہی وجہ ہے شاعر کا
 حضور نبی کریم ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ تحقیقِ نعت کا محرک ٹھہرتا ہے اور شعرا سے انسانیت
 کے سب سے بڑے اور سچے رہنما کے حضور گہائے عقیدت پیش کرنے کو سعادت خیال کرتا ہے۔
 لطف کی بات یہ ہے کہ ان شعرا میں وہ غیر مسلم شعرا بھی شامل ہیں، جنہوں نے آقائے نامدار
 حضور ﷺ کی بے مثال سیرت اور ان کے آئے ہوئے عظیم انقلاب کو قدر کی نگاہوں سے
 دیکھا۔ پنجابی نعت میں بھی ایسے کچھ غیر مسلم شعرا نظر آتے ہیں، لیکن یہاں میں آقا ﷺ کے
 انقلاب کی بازگشت کے حوالے سے اُردو کے ایک غیر مسلم شاعر پنڈت ہری چند اختر کی نعت کے
 کچھ اشعار پیش کروں گا جن میں نبی کریم ﷺ کے انقلاب کی بڑائی بیان کی گئی ہے

کس نے قطروں کو طایا اور دریا کر دیا
 کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا
 کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا دُرِ یتیم
 اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا
 زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر
 اللہ موت کو کس نے مسجا کر دیا
 آدمیت کا غرض سماں مہیا کر دیا
 اک عرب نے آدمی کا بول ہلا کر دیا

باقی رہی مسلمان شعرا کی عقیدت، تو ان کے لیے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔

آپ ﷺ کا مرتبہ ہی عقیدت کے لیے کم نہ تھا مگر آج کے مادی دور میں جب ہر طرف انسانیت نفسا نفسی کا شکار ہے انھیں بھی ایک ایسے نمونے کی ضرورت ہے جو ہر خواہش سے بے عیب ہو۔ ظاہر ہے دنیا میں ایسی ایک ہی ذات یعنی حضور نبی کریم ﷺ کی ذات ہے جس کی طرف شعرا کو رجوع کرنا ہے۔ حضرت حسان بن ثابتؓ نے اپنی ایک نعت میں اس شعر کے ذریعے بڑے نوبلے انداز میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے:

ترجمہ: ”میں نے اپنی شاعری کے ذریعے حضرت محمد ﷺ کی تعریف نہیں کی بلکہ ان کے ذکر سے اپنے کلام کو قابل ذکر بنا لیا ہے۔“

اطاعتِ رسول ﷺ کا جذبہ

نعت کی تخلیق اور ترویج میں ایک بہت بڑا جذبہ اطاعتِ رسول ﷺ کا بھی ہے جو محبتِ رسول ﷺ کا نتیجہ ہے اور اس کا عملی اظہار بھی۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں جہاں ”اطیع اللہ“ کا حکم آیا ہے وہاں ”اطیعوا الرسول ﷺ“ کا حکم بھی آیا ہے۔ ذاتِ باری تعالیٰ نے آپ ﷺ کی نافرمانی پر دردناک عذاب کی وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں جو آیات درج ہیں ان میں سے کچھ یہاں نقل کی جاتی ہیں۔

۱۔ ترجمہ: اے نبی لوگوں سے کہہ دو۔ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو

میری اطاعت کرو۔ (آل عمران: ۳۱)

۲۔ ترجمہ: جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی پیروی کرے گا وہ ان لوگوں

کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ (النساء: ۶۹)

۳۔ ترجمہ: اللہ در اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔

(الحزب: ۳۳، محمد: ۳۳)

۴۔ ترجمہ: جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو

ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور جو

اس طرف سے منہ پھیرے گا اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔

(الفتح: ۱۷)

ان آیات مبارکہ کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیات موجود ہیں جن میں

اللہ تعالیٰ نے اطاعتِ رسول ﷺ کی اہمیت اور بڑائی کو بیان کیا ہے۔ کتبِ احادیث میں ایسی

بہت سی احادیث بھی ملتی ہیں جن میں اس موضوع کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ محبت اس وقت تک اکملیت کے دائرے میں آتی ہی نہیں جب تک محبوب کے احکام کو دل سے قبول کر کے ان کو اپنی زندگی کا رہنما نہ سمجھا جائے۔ مولانا محمد شفیع اذکاروی نے اپنی کتاب ”ذکر جمیل“ میں محبت اور اطاعتِ رسول ﷺ کے لطیف فرق کو واضح کرتے ہوئے تفصیلی بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

اس سلسلے میں بعض حضرات کا مسلک تو یہ ہے کہ محبت کا معیار محبوب کی اتباع اور اس کی پیروی ہے۔ کیوں کہ محبت محبوب کا مطیع اور قبیح ہوتا ہے۔

اسم المحب لمن يحب مطيع

ارشادِ خداوندی ہے۔

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

ترجمہ میرے محبوب ﷺ آپ فرما دیجیے کہ اے لوگو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو (پھر) اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔

آیتِ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ محبت کی شرط اتباع و اطاعت ہے لہذا جو گروہ قبیح سنت اور پابندِ شریعت ہے وہی رسول اللہ ﷺ کا محب اور صحیح معنوں میں مومن ہے۔ مولانا آگے چل کر لکھتے ہیں

اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اتباع و طاعت جسے معیارِ محبت قرار دیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا حضور ﷺ کے اقوالِ مبارکہ و اعمالِ مقدسہ کے مطابق مطلقاً عمل کرنے کا نام اتباع اور اطاعت ہے یا اس میں کوئی قید بھی ملحوظ ہے۔ اگر ”مطلق عمل“ یعنی حضور ﷺ کے ان اعمالِ مقدسہ کی صرف نقل کو اتباع و اطاعت قرار دیا جائے جس کی موافقت شرعاً مطلوب ہے تو وہ منافقین اور دشمنانِ دین حضور ﷺ کے قبیح اور اللہ تعالیٰ کے محبوب قرار پائیں گے جو باوجود منافق ہونے اور اپنے دل میں سرکارِ دوعالم ﷺ سے عداوت رکھنے کے نماز، روزہ اور دیگر اعمالِ حسنہ کرتے تھے، بلکہ صحیح حدیث میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ ایک بے دین و گمراہ قوم آخر زمانہ میں پیدا ہوگی جو قرآن و حدیث پڑھے گی مگر قرآن و حدیث اس کے حق سے نیچے نہ اتریں گے۔ سچے اور خالص مسلمان ان کی نمازوں کے مقابلے

میں اپنی نمزوں کو حقیر جانیں گے۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی اور دل بھیڑیوں کی مثل ہوں گے ان کے پاچامے ٹخنوں سے اونچے اور سر منڈے ہوئے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔

یسی صورت میں اس ظاہری اتباع و اطاعت اور سنن کریمہ کے نقل کو کیوں کر معیارِ محبت اور دلیلِ ایمان قرار دیا جاسکتا ہے؟ یہ تو نری نقالی ہے جو کسی حال میں بھی محمود و مستحسن نہیں ہو سکتی اس لیے ضروری ہے کہ اتباع و اطاعت کے معنی پر غور کیا جائے اور صحیح معیارِ محبت تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اتباع رسول ﷺ کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ہے۔ محبوب کا دشمن کبھی محبوب نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دشمن اللہ تعالیٰ کو محبوب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ثابت ہوا کہ اس آیتِ مبارکہ میں اتباع کے معنی محبتِ رسول ﷺ کے بغیر صرف ان کے سنن کریمہ کو نقل کرنا نہیں بلکہ ”فاتبونی“ کے معنی یہ ہیں کہ حبیبِ خدا ﷺ کی محبت سے مجبور ہو کر بتقاضائے لفت و محبت اس کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ اللہ کے محبوب و مطلوب میں اور جب تم ان کی اتباع و پیروی کر کے ان کی پیاری پیاری اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ گے تو تم بھی محبوب و پیارے ہو جاؤ گے۔ یہ اتباع حضور ﷺ کی محبت کی دلیل ہے۔

مولانا نے اطاعتِ رسول ﷺ کے بنیادی نقطے کو محبتِ رسول ﷺ میں تلاش کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک محبت مستحکم نہیں ہوگی۔ اطاعتِ حقیقی کا مفہوم پیدا ہو ہی نہیں سکتا مسلمانوں کی نجات کا راستہ آپ ﷺ کی اطاعت ہی ہے اسی لیے مسلمانوں نے اپنی عملی زندگی میں آپ ﷺ کی سیرت کو ہی معیار سمجھا ہے اور اپنی حیات کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے معمولی سے معمولی معاملے میں بھی سیرتِ رسول ﷺ کی طرف رجوع کیا ہے۔

دیباچہ اسلامی کی تاریخ پر غور کرنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ نعت گوئی کی ابتدا بھی اطاعتِ رسول ﷺ کا ہی نتیجہ ہے۔ کیوں کہ نعت کا آغاز آپ ﷺ کے حکم سے ہوا ہے۔ کتبِ سیرت میں اس بات کی یوں وضاحت کی گئی ہے کہ جب حضور سرورِ کائنات ﷺ کی ہجو گوئی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کو فرمایا

جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مدد اپنے ہتھیاروں سے کی ہے ان کو کون سی چیز روکتی ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے ان کی مدد نہ کریں۔

کفار کی ہجو گوئی اور بدزبانوں کے خلاف مسلمان شعرا کی طرف سے زبان کے ذریعے جہاد نے باقاعدہ حضور ﷺ کی اس خواہش کے نتیجے میں جنم لیا۔ جن مسلمان شعرا نے شاعری

کے ذریعے حضور ﷺ کی تعریف و توصیف اور نعت کو اختیار کیا ان میں بہت سے صحابہ کرام بھی شامل ہیں جن میں حسان بن ثابت، کعب بن زہیر اور عبداللہ بن رواحہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کے اس حکم کی اطاعت صدیوں سے ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ بے شک حالات کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ نعت کے وہ موضوعات یا ضرورتیں جو رسالت مآب ﷺ کے دور میں بنیادی حیثیت رکھتی تھیں، اب وہ نہیں رہیں لیکن نعت کے بنیادی مقصد کسی نہ کسی طرح آج بھی ویسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے تھے۔ آج بھی شعرا اطاعت رسول ﷺ کی ہی ایک صورت سمجھتے ہوئے نعت لکھ رہے ہیں۔

نعت: تبلیغ دین کا وسیلہ

مسلمان شعرا نے نعت کو دین کی تبلیغ و اشاعت کا وسیلہ سمجھ کر بھی اختیار کیا کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ تبلیغ دین فرض کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے ہر مسلمان اپنی صلاحیتوں کے مطابق دین کی اشاعت کی کوشش کرتا ہے۔ ملّا اپنی تقریروں اور خطابات کے ذریعے اس مقدس کام کی تکمیل کرتے ہیں اور اہل قلم قرآن و حدیث میں بیان کی گئی حقیقتوں کو اپنے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق اپنی تحریروں کا موضوع بنا کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ ان ادیبوں میں کون فقہی مسائل کو اپنا موضوع بناتا ہے تو کوئی سیرت رسول ﷺ کے مختلف پہلوؤں پر قلم اٹھاتا ہے۔ الغرض جتنا کسی کے علم میں ہوتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ چوں کہ شاعر کا ذریعہ اظہار شعری ہے اس لیے وہ ہر وقت مشقِ سخن کرتا ہے کہ غزلیں اور نظمیں وغیرہ لکھتا ہے پھر جب وہ اپنے من کی پٹاری کھول کر سوچتا ہے کہ س نے اگر خیالی اور دنیاوی محبوب کی تحسین کی ہے تو کیوں نہ وہ اس سچے محبوب، جو اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے کی تعریف کرے، اس کی سیرت بیان کرے، اس کے احوال حیات کو ضبطِ تحریر میں لائے تاکہ وہ لوگوں کو دین کی بات بتا سکے تو پھر یہی جذبہ، جذبہ تبلیغ کے سایے میں جنم لیتا ہے اور شعرا سے حمد و نعت اور مناقب لکھواتا ہے۔

اس جذبے کا جیسے پہلے بیان کیا گیا ہے، حساس رسالت مآب محمد ﷺ کے زمانے میں ہی پیدا ہو گیا تھا اور صحابہ کرام نے اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے بلکہ حکم رسول ﷺ کے تحت نعتیہ کلام لکھا اور سیرت حضور ﷺ کو بیان کیا اور آپ ﷺ کے محاسن قلم کیے۔ یوں انھوں نے اگر ایک طرف اطاعت رسول ﷺ اور محبت رسول ﷺ کے جذبے کو پروان چڑھایا تو دوسری طرف دین کی تبلیغ و اشاعت کا سامان بھی کیا۔ یہ جذبہ آج بھی موجود ہے اور شعرا دینی منظومات

خاص طور پر حمد و نعت لکھ رہے ہیں۔

ذکرِ رسول ﷺ کو عام کرنے کی خواہش

نعت گو شعرا کے سامنے نعت گوئی کا ایک محرک ذکرِ رسول ﷺ کو عام کرنا بھی تھا۔ کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ ذکرِ رسول ﷺ کو عام کرنا اور بلند کرنا سنتِ خداوندی ہے اور بلکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ممدوح کا ذکر ہر جگہ ہو اور پھر جب کہ ممدوح بھی وہ ہو جو ذاتِ خداوندی کا بھی ممدوح ہو تو پھر بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ جذبہ بھی نعتیہ شاعری کا ایک اہم محرک ہے جس نے نعت کو مقبولیتِ عامہ کی راہ دکھائی۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں:

”نعت گوئی کا اولین محرک مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ذکر کرنا ان کی شخصیت و سیرت سے عوام الناس کی روشناس کرانا اور ان کی پیروی و تقلید کی ترغیب دینا اور ان کے نام پر درود و سلام بھیجنا کا بر ثواب ہے اور ذریعہٴ نجات بھی۔ اس کا بر ثواب اور ذریعہٴ نجات کی خاطر تحریر و تقریر دونوں میں ہر شخص نے اپنی بساط کے مطابق سیرتِ رسول ﷺ کو جگہ دینے کی کوشش کی ہے۔ بعض نے مفکرانہ تقریریں اور عالمانہ خطبات یادگار چھوڑے ہیں۔ بعض نے سیرتِ نبوی ﷺ پر بلند پایہ کتابیں تالیف کر دیں اور بعض نے نذرانہٴ عقیدت کے طور پر اعلیٰ درجے کے نعتیہ قصیدے اور دوسری نظمیں کہہ ڈالیں، لیکن ایسے کاموں کے یہ عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ وسیع مطالعہ اور تحقیقی صلاحیتیں بھی درکار تھیں ظاہر ہے ہر شخص میں یہ صلاحیتیں نہ تھیں

اس لیے اس کی آسان صورت یہ تھی کہ جو لوگ تھوڑی بہت قوتِ تحریر رکھتے ہیں وہ سیرتِ نبوی ﷺ پر چھوٹی موٹی کتابیں لکھ دیں یا نظم و نثر کو مل کر میلاد شریف کی محفلوں کے لیے کتابچے مرتب کر دیں اور جو لوگ شعر و شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ ایک آدھ نعتیہ غزل کہہ ڈالیں کیوں کہ شعر و سخن کے رسیا ذہنوں اور موزوں صبیحتوں کے لیے سب سے آسان اور دل چسپ یہ آخری صورت تھی۔ اس لیے نعت گوئی ہمارے ہاں چھوٹے بڑے، مرد و عورت اور بوڑھے جوان سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ نتیجتاً معیاری اور غیر معیاری نعتوں کا ایک بڑا ذخیرہ اُردو میں جمع ہو گیا۔ اتنا بڑا ذخیرہ کہ عربی و فارسی میں بھی اس کا جواب ملنا مشکل ہے۔“

ڈاکٹر صاحب کے اس اقتباس کا آخری حصہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ذکرِ رسول ﷺ کو عام کرنے کی خواہش شعرا کے من میں موجود تھی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ حصولِ ثواب و رخت کو وسیلہٴ مغفرت سمجھنے کے علاوہ سیرت کے جلسے، میلاد کے جلوس،

معراج کی محفلیں، نعتیہ مشاعرے اور اخبارات اور رسائل کے نعت و سیرت نمبر بھی ہیں جو نعت کے محرک اور فروغ کا باعث بنے۔ ناشرین نے ان کتابوں کو ذکرِ رسول ﷺ کو عام کرنے کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے شائع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شہر شہر، قصبہ قصبہ ہی نہیں بلکہ گاؤں گاؤں اور محلے محلے نعتیہ حوالے سے محفلیں اور جلسے ہو رہے ہیں اور اللہ کے فرمان کے مطابق کہ ”اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بند کیا ہے۔“ کی تفسیر نظر آ رہی ہے۔

جیسا کہ پہلے تحریر کیا گیا ہے کہ نعت کے فروغ کا باعث حصولِ ثواب بھی سمجھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے درودِ پاک کو فرض کا درجہ دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ”اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔“ ڈاکٹر ریاض مجید درودِ پاک کی اہمیت اور اس کی حیثیتِ عبادت کے بارے میں لکھتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ پر درود و سلام بھیجنے کو امتِ مسلمہ کی عبادت کا اہم جزو بنا دیا ہے۔ قرآن حکیم کے اس علم سے جہاں مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں درود شریف اور وظائف کا سلسلہ شروع ہوا وہاں نعت میں بھی آنحضرت ﷺ پر درود و سلام کے مختلف انداز و اسالیب کا رواج ہے۔ اس اسلوبِ نعت کو اس لیے بھی اہمیت ملی کہ حکمِ خداوندی کے ساتھ ساتھ احادیثِ رسول اکرم ﷺ میں بھی آپ ﷺ پر درود بھیجنے کو بہت بڑی عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کے ان گنت فوائد و برکات کا ذکر کیا گیا ہے۔

درودِ پاک کی اہمیت اور ثواب کے حوالے سے ”انوارِ الحدیث“ میں سے کچھ احادیث کے ترجمے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ حدیث میں درود کی اہمیت واضح ہو سکے۔

جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا خدا اس پر دس بار رحمت نازل کرے گا اور اس کے دس گنا ہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے دس درجے بند کر دے گا۔ (نسائی)

روزِ قیامت میرے نزدیک وہ آدمی ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ (ترمذی)

مولانا جلال الدین امجدی نے اپنی مرتبہ کتابِ حدیث ”انوارِ الحدیث“ میں حضرت ابی بن کعبؓ کے حوالے سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے۔

”حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں آپ پر

کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے لیے اپنے اوراد و تحائف کے اوقات میں سے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تم چاہو۔ عرض کیا، کیا چوتھائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تو پھر سارا وقت درود ہی کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا ایسا ہو تو وہ تمہارے سارے امور کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (ترمذی)

حضور نبی کریم ﷺ کی ذات والا صفات نے جہاں درود کے ثواب بتائے ہیں وہاں درود نہ بھیجنے پر وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ ترمذی شریف کی دو احادیث کے ترجمے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ درود کی فرضیت کھل کر سامنے آ سکے۔

”حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل میں کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“ (ترمذی) ☆

ان احادیث کے مطالعے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت میں درود کی کیا اہمیت ہے۔ نعت گو شعرا نے بھی نعت نگاری کو عموماً اور نعت میں درود و سلام کو خصوصاً عبادت کا درجہ دیا ہے، جس کا بے پناہ ثواب ہے اور اس کا نتیجہ آخرت میں مغفرت اور بخشش کی صورت میں نکلتا ہے۔ یوں نعت شفاعت کا بھی وسیلہ بنتی ہے۔

نعت وسیلہ برکت

نعت گو شعر کو ہم دو طبقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے صرف نعت کو ہی اپنا وسیلہ اظہار بنایا اور دوسرے وہ جنہوں نے اپنی شاعری کو برکت اور خیر سے نوازنے کے لیے اپنے دیوان کے شروع میں حمد و نعت اور منقبت کے کچھ اشعار لکھے تاکہ ان کے کام کو اللہ کی رضا اور رسول اللہ ﷺ کی خوش نودی حاصل ہو سکے۔ اس قسم کے شعرا کے پیش نظر عام طور پر اربعین نودی کی وہ حدیث ہے

ہر وہ عظیم الشان کام جو اللہ کی تعریف اور مجھ (حضور نبی کریم ﷺ) پر

درود کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل اور ہر قسم کی برکت سے محروم کرتا ہے۔

اس حدیث کی سند بے شک ضعیف ہے، لیکن مسلمان شعرا نے اللہ اور اس کے

☆۱۔ تیری دعائیں تک زمیں اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اور نہیں جاتی جب تک تو اپنے نبی ﷺ

پر درود نہ بھیجے۔ (ترمذی)

رسول ﷺ کی محبت کے پیش نظر اس کی مستحق پابندی کی ہے اور اس کو ایک روایت کا درجہ دیا ہے۔ نثر نگاروں اور شاعروں نے اپنی کتب کے آغاز میں حمد و نعت کے کچھ اشعار لکھ کر حصول برکت کی کوشش کی ہے۔ اُردو اور پنجابی شاعری میں یہ روایت اس قدر مقبول ہوئی کہ مسلمان شعرا کے علاوہ غیر مسلم شعر نے بھی اس روایت کی پابندی کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کلاسیکل داستانوں اور فقہی کتب کے آغاز میں حمد و نعت پر مشتمل اشعار ملتے ہیں۔

نعتیہ شاعری کی یہ قسم جسے رمی نعت کہ جاتا ہے بے شک ادبی اور تخلیقی سطح پر کوئی خاص مقام نہیں رکھتی اور نہ ہی شعر نے اس کا کوئی دعویٰ کیا ہے، مگر نعت کے فروغ کے حوالے سے نعت کا مستقبل روشن ہوا ہے۔ یہ روایت بے شک رسماً اور تبرکاً ہی رہی ہے مگر ہر شاعر کے نعت لکھنے کے لیے محرک ضرور رہی ہے۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ رمی نعتیں لکھتے لکھتے شعرا نے نعت کو مستقل طور پر اختیار کر لیا۔ یوں اس روایت کی بھی اپنی جگہ اور تاریخ نعت میں بڑی اہمیت بنتی ہے۔

روضہ رسول ﷺ پر حاضری کی خواہش

مدینہ منورہ اور روضہ رسول ﷺ نعت کا ایک ہم اور بڑا موضوع رہا ہے۔ شاعر خاص طور پر وہ شاعر جو روضہ رسول ﷺ سے دور زندگی بسر کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری کو مختلف حوالوں سے اپنی نعت کا موضوع بناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کم زور معاشی حالات کی وجہ سے زیارت روضہ رسول ﷺ نہ کر سکے مگر اس خواہش و تمنا کا ذکر کر کے اپنی رزدوں کو پورا کرتے رہے۔ یا پھر موقع ملا تو گنبد خضریٰ کے نظارے کیے اور ان کو اپنی عقیدت کے ساتھ شاعری کا ردپا دیا۔ سیرت نگاروں نے اپنی کتب سیرت میں مدینہ منورہ کے فضائل و مناقب پر کئی کئی باب رقم کیے ہیں اور ”فضائل مدینہ“ کے نام سے باقاعدہ کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے مولانا محمد محبوب علی خاں رضوی کی ترتیب دی ہوئی (۳۳) احادیث پاک کی تشریح پر مشتمل کتاب ”فضائل مدینہ“ مثال کے لیے پیش کی جاسکتی ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں ہیں اور دوسری طرف زیارت روضہ رسول ﷺ کی اہمیت بھی احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ احادیث نبوی ﷺ ہیں کہ:

- ۱۔ جو آدمی میری قبر کی زیارت کرے گا میں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔
- ب۔ جو آدمی زیارت کے لیے آیا اور اس کا میری زیارت کے سوا اور کوئی مقصد نہ تھا

تو روزِ قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔

ج۔ جس انسان نے حج کیا اور میرے وصال کے بعد میری زیارت کے لیے آیا وہ ایسے ہے جیسے وہ میری زندگی میں میری زیارت سے مشرف ہوا ہو۔

مدینہ منورہ کی اہمیت اور روضہ رسول ﷺ پر حاضری کا یہ انعام ہمیشہ سے ہی اس سرزمین سے محبت اور پیار کا سبب رہا ہے۔ حضرت امام مالکؒ کے حوالے سے حضرت قاضی عیاضی کی کتاب ”کتاب الشفا“ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ:

ایک معزز شخص نے امام مالکؒ کے سامنے مدینہ منورہ کی سرزمین کو ردی اور بے کار کہا تو امام مالکؒ نے اس کو تمیز دے مارنے کا فتویٰ دیا اور فرمایا کہ اس شخص کی گردن اڑا دینا چاہیے کیوں کہ اگر اس شخص نے اس سرزمین کو جہاں سرکارِ کائنات ﷺ آرام فرما رہے ہیں ردی اور بے کار کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سرزمین کو پاک و طیب اور فائدہ بخش نہیں سمجھا۔ ویسے ﷺ بھی دیکھا جائے تو محبوب کی جہاں شخصیت پیاری ہوتی ہے وہاں محبوب کی ہر چیز سے پیار، عشق کی ابتدائی اصولوں میں شامل ہے۔ مدینہ منورہ جانے کی یہ خواہش اور روضہ رسول ﷺ کی حاضری ہمارے کثیر نعتیہ ادب کی تخلیق کا محرک ثابت ہوئی ہے۔

نعت کی مقبولیت کے سبب

جیسے کہ اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ نعت کی تخلیق میں عشقِ رسول ﷺ، اطاعتِ رسول ﷺ، سنتِ خداوندی کا تصور، اظہارِ عقیدت، تبلیغِ دین کا افریضہ، ذکرِ رسول ﷺ کو عام کرنے کی خواہش، وسیلہٴ ثواب اور ذریعہٴ نجات، وسیلہٴ برکت اور مدینہ منورہ کی حاضری کا شوق، ایسے جذبے ہیں جو نعت کی ترقی اور مقبولیت کا سبب بنے۔ ان محرکاتِ نعت نے اسلامی ادب کو اس قدر مضبوط و توانا بنا دیا ہے کہ بعض اوقات تو یہ احساس ہوتا ہے کہ نعت ہی اسلامی شاعری کا سب سے بڑا اور اہم موضوع ہے اور یہ بات مبالغہ آمیز بھی نہیں ہے۔

ان محرکِ جذبات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اسباب و عوامل بھی ہیں جنہوں نے نعت کی ترویج و اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جو پروان تو ابتدائی محرکات کے زیرِ اثر ہی چڑھے مگر اپنی ایک علاحدہ شناخت اور پہچان بھی رکھتے ہیں۔ ان کو ہم اپنی آسانی کے لیے ثانوی یا دوسرے درجے کے محرکات بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہی محرکات نے نعت کو ایک مخصوص حلقے سے نکال کر عوامی حلقوں میں متعارف کرایا اور اس کو مجلسی زندگی کی ضرورت بنا دیا جس سے نعت کو بے

پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ذیل میں ہم ان محرکات و عوامل کا جائزہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔

صوفیائے کرام اور فروغِ نعت

تصوف کیا ہے اور صوفی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر کافی بحث ہو چکی ہے۔ اس موضوع پر بہت سی کتابیں اور رسائل لکھے جا چکے ہیں۔ بعض اہلِ قلم کے نزدیک اسلام میں تصوف کی موجودگی پر اعتراض کیا جاتا ہے اور اس کو بدعت قرار دیا جاتا ہے میں اس وقت اس بحث میں شامل تو نہیں ہونا چاہتا مگر پھر بھی بنیادی بات کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ کہ یہ کیا ہے کہ تصوف کی اصطلاح غیر ضروری ہے اور بدعت ہے۔ اس کا جواب مولانا عبدالمجید دریابادی نے ان لفظوں میں دیا ہے

اگر تصوف، صوفی اور دوسری اصطلاحات بدعت کے انہی مفہوم کے لحاظ سے بدعت میں داخل سمجھی جائیں تو پھر تفسیر، اصول تفسیر، فقہ اور اصول فقہ، کلام کے آج جو، شاء اللہ دفتر کے دفتر موجود ہیں عہدِ رسالت میں یہ کہاں تھے۔ اور سب کو جانے دیجیے، براہِ راست سنت رسول ﷺ ہی کو پیچھے۔ آج احادیث کا کتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ پھر اس کی شرحیں ہیں۔ ان کی تسمیل کے یہ مستقل لغت ہیں۔ رجاں کا ایک مستقل فن ہے۔ احادیث جانچنے، پرکھنے روایت و درایت کے قانون اور ضابطے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں مصطلحاتِ فن ہیں۔ ظاہر ہے کہ عہدِ رسالت مآب ﷺ میں یہ کچھ بھی نہ تھا۔ سرورِ عالم ﷺ کی سادہ اور روزمرہ کی گفتگو حدیث تھی۔ اور آپ ﷺ کا ہر چھوٹا بڑا عمل سنت۔ تو کیا اب کوئی اس بنا پر حضراتِ محدثین کی ساری کاوشوں اور کوششوں کو بدعت کہہ دینے کی کوشش کرے گا؟

اسی طرح فقہاء کی ساری موشگافیاں، قیاس و اجماع کی بحثیں، استقرار اور استنباط کا طریقہ، اجتہاد کے مسائل، عبادات و اشارات قسم کی سیکڑوں اصطلاحیں دورِ نبوی ﷺ میں کہاں تھیں اور کیسے ہو سکتی تھیں۔

تصوف کی عہدِ رسالت میں موجودگی بھی ایک دل چسپ سوال ہے۔ کیا تصوف اس مقدس دور میں موجود تھا یا نہیں؟ کشف المحجوب کے مصنف حضرت علی ہجویریؒ جو داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں، لکھتے ہیں

”صحابہ اور تابعین کے دور میں تصوف کا نام نہیں تھا مگر اس کی حقیقت ہر شخص میں موجود تھی۔ آج نام موجود ہے مگر حقیقت غائب ہے۔“

اصل بات یہ ہے کہ تصوف، اسلام کی عملی شرح کا نام ہے۔ خدا کو ملنے، پہنچنے اور اس کو دیکھنے کی خواہش رکھنے کا نام تصوف ہے۔ ہر وہ بات جو تصوف میں قرآن و حدیث کے منافی آئی ہے ظاہر ہے وہ غلط ہے۔ وہ تصوف نہیں۔ تصوف تو قرآن و حدیث کو اپنے اندر جذب کر کے عملی شکل میں پیش کرنے کا نام ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے اپنی کتاب ”تاریخ تصوف“ میں غیر مسلم دانشوروں کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ اسلامی تصوف قرآن و حدیث سے علاحدہ نہیں۔ پروفیسر صاحب کی اس کتاب سے رائے نقل کی جاتی ہے:

”پروفیسر میس نیون نے اسلامی تصوف کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ رائے ظاہر کی ہے کہ مسلمانوں میں تصوف کی تحریک اس زہد و تقویٰ کا نتیجہ ہے جو قرآن سے، خود ہے اور پیغمبر اسلام کی سنت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔“

اس طرح جہاں اسلامی تصوف واضح ہوتا ہے وہاں اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مگر مسلمان علما کی علمی مویشگافیوں کے ردِ عمل میں مسلمان فرقوں میں ہی تقسیم ہوئے ہیں۔ محبت کی جگہ نفرت نے ہی جنم لیا ہے۔ مگر صوفیا نے علم و ادب کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی یوں خدمت کی ہے جس سے فرقہ بندی نہیں، توحید کی فضا قائم ہوئی ہے۔

فلسفیوں نے اپنی علمی بصیرت کے ذریعے بہت سے کام کیے ہیں مگر عملی سطح پر کیا ہوا، یہ بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ تصوف کی عقلی اور روحانی زندگی میں اہمیت کے بارے میں دورِ حاضر کے مشہور فلسفی اور دانشور برٹریڈ رسل نے اپنی کتاب ”تصوف، منطق اور دوسرے مضامین“ میں لکھا ہے ”دُنیا میں جتنے بھی فلسفی گزرے ہیں ان تمام نے فلسفے کے ساتھ ساتھ تصوف کی ضرورت کا بھی اعتراف کیا ہے۔ افکار کی دُنیا میں انتہائی اونچی مقام صرف سائنس اور تصوف کے ملاپ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ بہترین انسانی خوبیوں کا اظہار صرف تصوف کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔“ جاننا چاہیے کہ رسل تصوف کا قطعاً حاکمی نہیں تھا مگر حقیقت، حقیقت ہوتی ہے۔ اس سے بچائی، جو اس کی عمر بھر کی فلسفیانہ ریاضت کا نتیجہ تھی، کے باعث یہ بات سامنے آئی ہے۔

اسلامی علوم و فنون اور خاص طور پر نعت کے فروغ میں صوفیوں کا بڑا حصہ ہے۔ عربی نعت کا آغاز انھی صوفیاء، جنہیں ہم صحابہ کرامؓ کہتے ہیں، کے ہاتھوں ہوا۔ تصوف کی دُنیا میں فنا فی الشیخ اور فنا فی رسول ﷺ کی اصطلاحات عام ہتی ہیں۔ تصوف میں زیادہ زور ہی اسوۂ حسنہ پر دیا جاتا ہے اور مجاہدات کے ذریعے ذاتِ رسول مقبول ﷺ میں فنا ہونے کو اولیت دی جاتی ہے۔

صوفیاء کے مختلف طبقوں نے ذکر و فکر کی محفلوں میں اسم محمد و احمد کے ورد کے ساتھ ساتھ

اسائے نبی کریم ﷺ کے ذکر کی بھی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ محبت رسول ﷺ زیادہ سے زیادہ جنم لے سکے۔ صوفیا کی حضور نبی کریم ﷺ سے محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ ان کے اور ادو وظائف میں نعت خوانی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ صوفی جو شاعر تھے انھوں نے نہ صرف خود نعت لکھی بلکہ نعتیہ محفلیں، جن کو میلاد کی محفلیں بھی کہا جاتا ہے، منعقد کیں۔ ان محفلوں کے لیے نثر پر مشتمل میلاد نامے اور تولد نامے لکھے اور ان کو اپنی مجلسوں میں عام لوگوں سے مختلف انداز میں پڑھنے کا اہتمام کیا۔

ڈاکٹر ریاض مجید نے اپنے مضمون ”نعت کے محرکات“ میں مختلف سلاسل طریقت سے وابستہ صوفیاء کے مولید (مولود کی جمع) کا ذکر کرتے ہوئے بہت سے اسلامی ممالک کے صوفیاء کا ذکر کیا ہے، جن میں اپنے اپنے مولود پڑھے جاتے ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں۔

”واضح ہو کہ جن مواہید و منظومات کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ صوفیائے کرام کے مختلف طریقوں اور سلسلوں سے نسبت رکھنے والے سالکین کی خاص مجلسوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ مجلس ”حضرہ“ کہلاتی ہیں اور ان میں حضور اکرم ﷺ کے تذکار مبارک سے حاضرین کی روحانی تطہیر اور تزکیہ نفس کا کام لیا جاتا ہے اور یہ مجلس انتظام اور مقاصد کے اعتبار سے ان میلادی مجلسوں سے مختلف ہوتی ہے جو ترم لوگوں کے لیے صوفیاء کے اعراس یا دوسرے مواقع پر سر عام منعقد ہوتی ہیں۔

وہ صوفی بزرگ جو شعر بھی کہتے تھے انھوں نے اپنی شاعری میں نعت بھی لکھی۔ بعض نے اپنی کافیوں میں ذکر رسول ﷺ کیا۔ کچھ نے اپنی مثنویوں میں بیون رسالت مآب ﷺ کیا اور یوں صوفیائے کرام نے عربی، فارسی، اردو، پنجابی اور دوسری زبانوں میں نعت رسول ﷺ کا اتنا بڑا ذخیرہ دیا ہے جس کو ڈھونڈنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ وہ شعرا جن کی شاعری تصوف کے زیر اثر پر دان چڑھی ان میں ابن عربی، مولانا روم، جامی، عطار، سنائی، عری، خسرو، مست توکلی، غلام سرور لاہوری، شاہ حسین، بلھے شاہ، سلطان باہو، کل سرمست، شہباز قلندر، احمد رضا بریلوی، حسن رضا بریلوی، شاہ نیاز بریلوی، پیر مہر علی شاہ، بیدم وارثی، سید دیدار علی شاہ چند خاص نام ہیں۔

قصہ مختصر صوفیائے کرام جو شاعر تھے یا نہیں تھے دونوں نے نعت کی ترویج و ترقی میں بڑا حصہ ڈالا ہے۔ صوفی شعرا نے نہ صرف خود نعتیں لکھیں، بلکہ ان کی دیکھا دیکھی ان کے مریدوں نے بھی نعت گوئی کو اپنایا۔ یوں بڑے بڑے صوفیاء کی نعت اپنا ایک الگ تشخص رکھتی ہیں کیوں کہ ان پر نعت لکھتے ہوئے تصوف کا غالب ہوتا تھا جو نعت میں جذب و مستی اور عقیدت و ارادت کے نئے نئے زاویے پیش کرتا رہا۔

دینی مجلسیں اور فروغِ نعت

نعت کے فروغ میں جہاں صوفیا علما اور دوسرے طبقوں نے اپنا اپنا حصہ ڈال ہے وہاں ان مجلسوں، جلسوں، قوالی کی محفوں، مختلف درگاہوں پر منعقد ہونے والے عرسوں، میلاد کی محفوں، معراج شریف اور سیرت کی مجلسوں کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان دینی مجلسوں میں جہاں دوسری اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے کام کیا جاتا تھا وہاں ان کے آغاز میں تلاوتِ کلام پاک کے بعد نعتِ رسول مقبول ﷺ کو پڑھنا بھی ضروری خیال کیا جاتا تھا۔

برصغیر پاک و ہند کی تہذیبی و ثقافتی زندگی میں ان مجالس اور تقریبات کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ یہاں کے لوگ جلے جوس اور راگ رنگ کے شوقین تھے۔ انھوں نے اپنی اس خواہش کو دینی حوالہ دے کر پاک بنا لیا۔ ان تقریبات میں بے شک فروغِ نعت کا مقصد تو سامنے نہیں تھا مگر ایسی تقریبات کے ذریعے نعت کو بے پناہ فروغ حاصل ہوا۔ ان تقریبات نے نعت نگاروں اور عوام الناس کو ایک دوسرے کے بہت نزدیک کر دیا۔ نعت گو شاعران مجلسوں میں شریک بھی ہوتے اور اس کے علاوہ ان کے کلام کو خوش الحانی سے گایا بھی جاتا۔ یوں معاشرے میں نعت کو اور نعت خواں طبقے کا تعارف ہوا۔ نعت نے اس طبقے کو شہرت بھی دی اور وسیلہٴ رزق بھی بنی۔ یوں نعت نگار اپنے کلیات اور دواوین سے باہر آئے اور عوام میں مقبول ہوئے۔ فروغِ نعت کے ان مجلسی محرکات میں جو اہم ترین محرک ہیں، ذیل میں ان پر ایک نظر ڈال جاتی ہے

محفلِ میلاد

حضور ﷺ کی ولادتِ باسعادت کا ذکر کرنا اور اس کو منانا میلاد کہلاتا ہے۔ میلاد النبی ﷺ منانے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سلسلے میں مختلف حلقوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سید سیدمان ندوی کے نزدیک میلاد کی محفوں کا رواج چوتھی صدی ہجری میں ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنے رسالے حسن المقصد فی عمل المولد میں لکھتے ہیں کہ میلاد شریف کو مروجہ اہتمام کے ساتھ منعقد کرنے کا آغاز اہل کے حمران سلطان مظفر نے کیا۔ جس کا پورا نام ابو سعید کوکبری بن زین العابدین علی بن سبکتگین ہے۔ اس کا شمار عظیم رتبے والے مسلمان حکمرانوں اور فیاض امرا میں ہوتا ہے۔ اس نے اور بھی بہت سے نیک کام کیے اور یادگاریں وغیرہ تعمیر کرائیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی آگے چل کر حافظ ابن کثیر کے حوالہ سے سلطان مظفر کے

بارے میں لکھتے ہیں کہ ”سلطان مظفر ماہ ربیع الاول میں میلاد شریف کا بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور تزک و احتشام کے ساتھ اہتمام کرتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ ایک بہت بڑا جشن منعقد کرواتا تھا۔ وہ ایک بڑا ذکی القلب، دلیر، بہادر، زیرک، عالم و فاضل حکمران تھا۔ اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ شیخ ابو خطاب بن وحید نے اس کے لیے میلاد شریف پر ایک باقاعدہ کتاب بھی لکھی جس کا نام انھوں نے ”التتویر فی المولد البشیر القدیر“ رکھا۔ اس کتاب پر سلطان نے مصنف کو ایک ہزار دینار کا انعام دیا۔ ۶۳۰ ہجری میں اس کی وفات ہوئی اور وہ اپنی وفات تک حکمران رہا۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنے اسی رسالے میں، جو ایک فتوے کی حیثیت رکھتا ہے، میلاد کی شرعی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے اس کو ایک بدعت حسنہ قرار دیا ہے۔ انھوں نے اس رسالے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے میلاد رسول ﷺ منانے کی مخالفت میں لکھے گئے شیخ تاج الدین عمر بن علی انعمی خاقدنی کے رسالے کا رد کیا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں میلاد کی محفلیں منانے کا رواج عام ہو چکا تھا اور لوگ اس کو ایک مذہبی فرض سمجھ کر سرانجام دیتے تھے۔ اسلامی دنیا میں میلاد کی محفلیوں کے لیے میلاد نامے لکھے جانے لگے اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ عرب سے باہر بھی دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور آج بھی مخالفت کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہے۔

مخالف میلاد کے مقصد پر دنیائے اسلام میں اتنا بڑا اختلاف تو نہیں مگر اس کی رواج پا جانے والی شکل پر بعض علما کو اعتراض رہا ہے۔ اسی لیے میلاد النبی ﷺ منانے والے علما نے میلاد کے لیے کچھ شرائط بھی بیان کی ہیں۔

عربی، فارسی ادبیات کے زیر اثر اُردو اور پنجابی میں میلاد ناموں کی روایت آگے بڑھتی رہی۔ پنجابی نعت میں نور نامے، میلاد نامے، جنگ نامے، ولادت نامے اور حلیہ شریف کے حساب لکھے گئے۔ مولود نامے یا تولد نامے اگر ایک طرف برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے میلاد کے جلسوں کے لیے بڑے ضروری تھے تو دوسری طرف ان کے ذریعے نعت گوئی کا رواج عام ہوا۔ ان تولد ناموں کو محافل میلاد میں گایا جاتا تھا۔ اس لیے شعرا ان میں موسیقی اور سرود کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ان تولد ناموں کے ذریعے شعرا نے اگر ایک طرف حضور ختمی مرتبت کے واقعات تاجدارِ بطحی ﷺ کی سیرت و سوانح، اوصاف حمیدہ، غزوات، معجزات اور آپ ﷺ کی تعظیم کو بھی دل نشین انداز میں بیان کیا ہے۔

سیرت کے جلسے

میلاد کے بعد نعت گوئی کا ایک بڑا مجلسی محرک سیرت کے جلسے ہیں۔ بریلوی حلقوں میں اگرچہ آج میلاد انبی ﷺ کے منانے کا رواج کم نہیں ہوا مگر میلاد سے اختلاف کرنے والے عہد حضور ﷺ کے اذکار کے لیے سیرت کے جلسوں کے انکاری نہیں۔ سیرت رسول ﷺ کے جلسے آغازِ قدیم سے منسے جا رہے ہیں۔ ان جلسوں میں تلاوت کے بعد نعت کو انتہائی ضروری خیال کیا گیا ہے۔ ویسے عام مسلمان جو شاعری کے کسی دوسرے پہلو سے واقف نہ بھی ہوں، نعت کے نام اور اس کے اصطلاحی مفہوم سے ضرور آگاہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بڑے ہر عمر کے لوگ نعت پڑھنے اور سنانے کو ایک مبارک فعل تصور کرتے ہیں۔ اس طرح ان جلسوں کے ذریعے نعت عام ہو رہی ہے۔ سیرت کے یہ جلسے ویسے تو سال بھر ہوتے رہتے ہیں مگر معراج شریف، ربیع الاول اور رمضان المبارک میں ان کا زور بڑھ جاتا ہے۔ ان جلسوں میں مسلمان بڑی عقیدت کے ساتھ با وضو ہو کر سیرت رسول ﷺ کے بارے میں جہاں علما کے خطاب سنتے ہیں وہاں نعتیہ کلام کو بھی عقیدت و احترام اور شیفگی کے ساتھ سنتے ہیں۔

عرس اور قوالی

تصوف کیا ہے اور اسلامی دنیا میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں تو ہو چکی ہیں۔ جہاں تک محافلِ سماع کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں صوفیہ میں کچھ اختلاف موجود ہے۔ مگر برصغیر پاک و ہند میں تقریباً تمام سلسلِ طریقت قوالی کو چار اور مباح خیال کرتے ہیں۔ مجالسِ سماع صوفیہ کے سالانہ عرسوں پر خاص طور پر منعقد ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مجالسِ سماع کو بعض صوفیہ نے ذکرِ اشغال میں بھی شامل سمجھا ہے۔ سماع کی ان مجالس میں پڑھا جانے والا کلام عارفانہ نوعیت کا ہوتا ہے۔ بیت، دوہڑوں، کافیوں اور غزلوں میں لکھا جانے والا حمدیہ اور نعتیہ کلام اور بزرگوں کی شن میں لکھی گئیں مناقبِ سماع کی محافل میں خاص طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ صوفیہ کے خیاب کے مطابق حضور نبی کریم ﷺ خدا اور مرشد کے درمیان ایک بہت بڑا وسیلہ ہیں۔ اس لیے فانی الشیخ کے بعد فانی رسول کی باری آتی ہے۔ آخری مقام فانی اللہ کا بنتا ہے جس سے ایک صوفی کی تکمیل ہوتی ہے۔

سماع کی یہ محافل برصغیر پاک و ہند میں گلی گلی، کوچے کوچے میں منعقد ہوتی ہیں۔

مزاراتِ صوفیا پر ان کی باقاعدہ تربیت اور روحانی مدارج طے کرانے کے لیے اوقاتِ مقرر کیے جاتے ہیں۔ صوفیا کے نزدیک جوازِ سماع میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے قلبِ انسانی کو رقت اور سوز و گداز حاصل ہوتا ہے جو آغازِ تصوف میں صوفی کے لیے بڑا اہم ہے۔ سرائانہ میہ اور عرسِ صوفیہ کے نظامِ تربیت کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ اس لیے ان میں سماع کا پروگرام ہونا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ سماع کی ان محافل کا بھی فروغِ نعت میں ایک بڑا حصہ ہے۔ شعرا نے سماع کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے نعتیں لکھیں جو بعد میں نعتیہ قوایوں اور نعتیہ گلدستوں کے عنوانات سے طبع بھی ہوئیں۔ پنجابی میں ایسی نعتیہ قوالیوں بڑی تعداد میں ملتی ہیں۔ ان میں سہل زبان کے ذریعے عظمتِ مصطفیٰ ﷺ کو صوفیانہ اسرار و رموز کے حلالوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ برصغیر میں عرس اور میلے سال بھر جاری رہتے ہیں۔ یوں قوالی بھی کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی جگہ پر ضرور جاری رہتی ہیں۔ اسی طرح مجلسی سطح پر نعت کے فروغ کے حوالے سے قوالی اور عرس کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ قوالی کی ان مجالس نے نعت کو عام لوگوں تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔

ذرائعِ ابلاغ اور فروغِ نعت

فردوغِ نعت کے سلسلے میں ان ابتدائی محرکات کے علاوہ کچھ ثانوی محرکات بھی ہیں، جن کے ذریعے برصغیر پاک و ہند میں خاص طور پر اس دور میں نعت کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ نعت پہلے بھی لکھی جاتی تھی مگر اس دور کی نعت کتبِ شعری میں باعثِ برکت سمجھ کر شامل کی جاتی تھی۔ جب کہ آج نعت کو ایک فن کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ آج مسلمان شاعر نعت لکھتے وقت شرماتا نہیں کیوں کہ اس نے یہ جان لیا ہے کہ وہ نعت لکھ کر دنیا کی ایک بہت ہی عظیم ہستی جس نے صدیوں تک انسان کو متاثر کیا ہے اور آج بھی پہلے سے بڑھ کر متاثر کر رہی ہے، کی صفت و ثنا کر رہا ہے۔

آج کا دور بلاشبہ نعت کا دور ہے۔ ذکرِ مصطفیٰ ﷺ جتنا آج شعری کے ذریعے ہو رہا ہے، اس کی روایت ماضی میں اتنی کثرت سے نہیں ملتی۔ آج جگہ جگہ اور شہر شہر میں فردوغِ نعت کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے کام ضرور ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ذرائعِ ابلاغ کا بڑا حصہ ہے۔ ذیل میں ان کے بارے کچھ بات کی جاتی ہے۔

نعتیہ مشاعرے

مجلس محركات نعت میں ایک اہم محرک نعتیہ مشاعروں کا انعقاد بھی ہے۔ پاک و ہند میں مشاعروں کی روایت بڑی پرانی ہے۔ نعتیہ مشاعرے متحدہ ہندوستان میں بھی ہوتے تھے کیوں کہ یہ دھرتی جو ایک خاص نظریے کی پیداوار ہے اس میں اس مقدس نظریے کا پرچار اور سرور کائنات حضرت محمد ﷺ کا ذکر لامحالہ پھلنا پھولنا تھا۔ پاکستان کے گاؤں گاؤں اور شہر شہر انجمن غلامانِ مصطفیٰ ﷺ، انجمن شاخوانِ مصطفیٰ ﷺ، مجلس نعت، بزم نعت، ادبہ فروغ نعت، بزم حسن اور نعت اکادمی کے نام سے مختلف ادارے نعتیہ مشاعروں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ ادبی حلقے رمضان المبارک اور ربیع الاول کے مہینوں میں خاص طور پر شعری نشستوں کو نعتیہ مشاعروں کا روپ دیتے ہیں۔ نعتیہ مشاعروں کے ذریعے ایک تو شاعر کو شعری اظہار کا موقع ملتا ہے اور دوسرے شاعر نعت کو سنتِ خداوندی سمجھ کر اپنے آپ کو شفاعت و ثواب کا بھی حق دار سمجھتا ہے۔

اس دور میں ان مشاعروں کے فروغ میں ریڈیو، ٹی وی اور اخبار و رسائل کا بھی بڑا کردار ہے جو ان مشاعروں کی روداد نشر کرتے یا شائع کرتے ہیں جن سے نعت کو فروغ بھی ملتا ہے۔

دورِ حاضر میں نعتیہ مشاعرے مساجد اور تعلیمی اداروں میں بھی منعقد ہونے لگے ہیں۔ مثلاً کالج اور یونیورسٹی کی سلسلہ تقریبات میں نعتیہ مشاعروں کی روایت، مقابلہ حسنِ قرأت کے بعد عام ہو رہی ہے تعلیمی اداروں کے نعتیہ مشاعرے نہ صرف تعلیماتِ رسول ﷺ کو عام نوجوانوں تک پہنچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں بلکہ تعلیمی اداروں میں موجود نئے شاعروں کو نعتِ رسول ﷺ کی طرف متوجہ بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو دورِ حاضر میں فروغ نعت کے لیے ان نعتیہ محافل اور مشاعروں کا بھی بہت حصہ ہے۔

اخبارات و رسائل

فروغ نعت میں اخبارات و رسائل کا کردار بھی اہم ہے۔ آج ہمارے ملک کا ہر اخبار اشاعتِ نعت کا اہتمام کر رہا ہے ان میں اسلامی ایڈیشنوں کے ساتھ ساتھ عام ایڈیشنوں میں بھی نعت عام ملتی ہے جب کہ ربیع الاول، رمضان شریف اور دوسرے اسلامی تہواروں پر نعتِ رسول مقبول ﷺ کی اشاعت کے حوالے سے بھی اخبارات کسی سے پیچھے نہیں ان مواقع پر اخبارات کے رسول ﷺ نمبر یا دوسرے عنوانات کے ساتھ شائع کیے گئے بعض شمارے حوالوں کا کام دیتے ہیں۔

دورِ حاضر میں مذہبی رسائلِ فرداغِ نعت میں جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی قابلِ ستائش ہے مگر ادبی رسائلِ فرداغِ نعت کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں۔ مذہبی اور ادبی رسائلِ رحمۃ اللعالمین رحمۃ اللعالمین نمبر، سیرت نمبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر، میلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر اور اس کے علاوہ دوسرے عنوانات کے ساتھ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور حیاتِ حبیبہ پر مضامین شائع کر رہے ہیں وہاں ان میں منظم خراجِ عقیدت کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ چند سالوں سے بعض رسائل تو باقاعدہ نعت نمبر بھی شائع کر رہے ہیں۔ جن میں نعت کے علاوہ نعتیہ مضامین بھی شائع ہوتے ہیں، جن میں تاریخِ نعت، حال اور مستقبل کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ کالج کے رسائل نے بھی بعض بڑے اہم نعت نمبر شائع کیے ہیں۔ لاہور کا ادبی رسالہ ”نقوش“ اب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر کی تیرہ (۱۳) جلدیں شائع کر کے عالمی سطح پر ایک ریکارڈ قائم کر چکا ہے۔

گراموفون ریکارڈ، فلمیں اور کیسٹ

گراموفون کمپنیوں نے ریکارڈ کی صورت میں ہزاروں نعتیں گاؤں گاؤں اور شہر شہر پہنچائیں۔ ان نعتوں کا معیار کیا تھا؟ اس وقت اس پر بحث کی ضرورت نہیں مگر یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ریکارڈ کے ذریعے مقبول ہونے والی نعتیں لوگوں کے دلوں میں نقش ہو گئیں۔ پنجابی کی بعض فلموں میں بھی کچھ مقامات پر مصنف نے مشکل اور مصیبت کے وقت سچائی کے کرداروں کو سہارا دینے کے لیے یہ فلم میں تبلیغ کے فرض کی ادائیگی کے لیے بعض نعتیہ قوالیاں شامل کی ہیں۔ جو عوام الناس میں بڑی مقبول ہوئیں۔ فلموں میں چوں کہ نعتیہ کلام کو ایک خاص صورتِ حال میں پیش کیا جاتا تھا اور اس کے مثبت اثرات بھی کرداروں کے ذریعے دکھائے جاتے تھے، اس لیے یہ نعتیں لوگوں کو یاد کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔

فلمی حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بھی جاننا چاہیے کہ کچھ فلموں کے بعض گانے عوام میں بے حد مقبول ہوئے۔ شاعروں نے ان فلمی گیتوں کی طرز پر نعتیہ کلام لکھا جو لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہوا۔ معیار کے حوالے سے بے شک یہ کوئی اتنا اونچا کلام تو نہیں تھا مگر نعت کی مقبولیت میں اس کلام کو بڑا عمل دخل رہا ہے۔

دورِ حاضر میں کیسٹ نے بھی نعت کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مقبول فن کاروں اور نعت خوانوں کی آوازوں میں مقبول عام نعتیہ کلام کیسٹوں کی شکل میں بازار میں ہر جگہ دستیاب ہے۔ ان کیسٹوں میں ریڈیو اور ٹی وی کے مقبول نعتیہ پروگراموں، نعتیہ مشاعروں اور میلاد کی محافل

میں بھی پڑھی جانے والی نعتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ نعتیہ کیسٹ کا رواج اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ جمعہ کے خطاب یا عام مذہبی تقریبات سے پہلے عوام کو مسجد میں لانے کے لیے ان سے کام لیا جاتا ہے۔

ریڈیو اور ٹی وی

دو برحاضر میں پہلے ریڈیو اور بعد میں ٹی وی نے ہماری زندگی میں جو عمل دخل حاصل کیا ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ ریڈیو اور ٹی وی کے مذہبی پروگراموں کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ ربیع الاول، محرم الحرام اور رمضان المبارک کے مقدس مہینوں میں طویل دورانیے پر مشتمل مذہبی پروگراموں میں نعت کو خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان اداروں نے بھی فروغ نعت کے حوالے سے بہت کام کیا ہے اور اچھے پروگرام پیش کر کے نہ صرف نعت کوئی کو عوام میں متعارف کروایا ہے، بلکہ بہت سے نعت خوانوں اور نعت گو شاعروں کو بھی مقبولیت سے نوازا ہے جس سے نعت کے نئے امکانات سامنے آئے ہیں۔

اُردو نعت گوئی کے موضوعات

حضرت محمد ﷺ کی توصیف میں سب سے پہلے لفظ ”نعت“ کا استعمال غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں

من راہ بدھۃ و من خالطہ احبہ بقول ناعثہ لم اقبلہ و لا بعدہ مثله
صلی اللہ علیہ وسلم (شامل ترمذی)

”جس نے یکا یک آپ کو دیکھا وہ ہیبت زدہ ہو گیا اور جو آپ سے ملا وہ آپ کا گرویدہ ہوا۔ آپ کا وصف کرنے والا یہی کہتا ہے کہ آپ سے پہلے نہ آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا دیکھوں گا۔“

نعت میں دراصل محض پیکر نبوت کے صوری محسن کا بیان یا حضور ﷺ سے رکی عقیدت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ شعر نعت کے دائرے میں آ جاتا ہے، جس میں حضور ﷺ کی مدح ہو یا آپ ﷺ سے بالواسطہ یا بلاواسطہ خطاب ہو اور جس کا تاثر ہمیں آپ ﷺ کی ذاتِ رافی سے قریب کر دے۔

حضور ﷺ کی نعت کا سب سے بڑا سرچشمہ قرآن حکیم ہے جو خود آنحضرت ﷺ پر بصورتِ وحی کم و بیش ۲۳ سال تک نازل ہوتا رہا۔ اسی لیے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خلقِ محمد کی تعریف میں ”خلفہ القرآن“ کہہ کر ساری کتبِ آسمانی کو نعت کے موضوع سے جوڑ دیا تھا۔

قرآن حکیم میں مختلف طریقوں سے آپ ﷺ کی تعریف و توصیف بیان ہوئی ہے جن کے ذریعے آپ ﷺ کی بشریت، عبدیت، رسالت، اسوۂ حسنہ، نورانیت اور فضیلت وغیرہ کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ

(سورۃ الکہف ۱۱۰)

اے محمد کہو کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں۔ میری طرف وحی کی جاتی

ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔

کہہ کر بھی تو حضور ﷺ کی بشریت کا اظہار کیا۔ اور

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (نشرح ۴)

ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔

میں آپ ﷺ کی بزرگی و برتری ثابت کر دی ہے۔ پھر آپ ﷺ کے طریقے کو ہی فلاح کا ضامن قرار دیتے ہوئے فرمایا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب، آیت ۲۱)

بے شک تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کے طریقے میں اچھا نمونہ ہے۔

وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران، آیت ۳) کہہ کر

صاف صاف بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا بھی تم سے محبت کرنے لگے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم میرا اتباع کرو۔ کہیں یوں کہا گیا کہ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (سورۃ النساء: ۸۰) دوسری جگہ فرمایا کہ:

ثُمَّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (البقرة ۱۱۹)

بے شک ہم نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا خوش خبری اور ڈرنا نے والا۔

کبھی آپ ﷺ کو یہیں وطہ کہہ کر مخاطب کیا گیا تو کبھی منزل و مدثر کہہ کر۔ قرآن

میں کہیں النبی الامی تو کہیں رحمۃ للعالمین اور کہیں شہداء و مبشر ا جیسی صفات کا بیان ہے۔ کہیں یہ حکم دیا گیا کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (احزاب ۵۶)

تحقیقی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی ﷺ پر اے ایمان

والو ان پر درود بھیجو۔

پھر اللہ نے اپنی عنایات کی بارش آپ ﷺ پر کی اور حضور ﷺ پر اپنی حجت تمام کر دی۔

لِيَوْمِ اكْمَلْتُ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم

الاسلام دینا (المائدہ ۳۰)

اس کے بعد ایک نظر احادیث پر بھی ڈالیں۔ بعض احادیث میں آپ ﷺ نے خود اپنے مرتبے کو بیان فرما دیا ہے، مثلاً انس بن مالک سے مروی ہے کہ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا كطيهم اذا بعثوا وانا حطيهم اذا رقدوا وانا مبشرهم اذا يلنسولوا الحمد يومئذ يدي وانا اكرم والد آدم على ربي ولا فخر (الترمذی، باب المناقب، ص ۲۰۱)

حضور ﷺ نے فرمایا، ”لوگ جب اٹھائے جائیں گے تو میں پہلا شخص ہوں گا۔ اور جب وند بنا کر پیش ہوں گے تو میں ان کی ترجمانی کروں گا اور میں ان کو بشارت دوں گا، جب وہ ناامید ہوں گے اس دن میرے قبضے میں حمد کا پرچم ہوگا اور میں اپنے پروردگار کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے زیادہ کرم ہوں گا اور یہ فخر نہیں ہے۔“

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ ﷺ کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، احادیث کے باب المناقب میں درج ہیں۔ حضرت علیؓ کا جو قول اور پرگز چکا ہے وہ نعتیہ مضمون کا عمدہ نمونہ ہے۔ مناقب کے باب میں اس طرح کے کئی تعریفی کلمات آپ ﷺ کی شان مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ ترمذی نے ”شاکل“ کے عنوان سے ایک الگ باب قائم کیا ہے۔ جس میں حضور ﷺ کے سراپا کا بیان ہے اور آپ ﷺ کے تواضع، اخلاق، مذاق، عبادات اور بسر اوقات وغیرہ تمام کیفیات و طریقہ ہائے حیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔

صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ عظام کی طرف سے تدوین احادیث کے لیے کی جانے والی کوششیں حضور ﷺ سے محبت و دارنگی اور جذبہ عشق صادق کا نادر نمونہ ہے۔ آپ ﷺ سے اسی طرح کے قلبی لگاؤ اور محبت و انسیت کی ترجمانی کے لیے بعض حضرات نے شاعری کا سہارا لیا اور عربی میں ”المدايح النبوية“ کے عنوان سے ایک نئی صنف شاعری کو وجود بخشا جس کا دافر ذخیرہ عربی سرمایے میں اضافے کا باعث ہوا ہے۔ شیخ یوسف بن اسماعیل النہبی نے ۱۳۲۰ھ میں ”المجموعة البهائية في المدايح النبوية“ کے نام سے چار جلدوں میں عربی نعتوں کو جمع کیا ہے۔ عربی زبان کے بعد بقول مولانا ابوالحسن علی ندوی

فارسی زبان کا قدم اس وادی ایمن کی راہ نوردی میں سب سے آگے رہا ہے۔

یہاں ان دونوں زبانوں کی نعتیہ شاعری کی تاریخ سے صرف نظر کر کے اُردو نعتیہ شاعری کے موضوعات پر اظہار خیال کرنا مقصود ہے۔ اُردو کے نعت گو شعرا نے دوسری اصناف کی طرح اس صنف میں بھی عربی فارسی کے نمونوں کو اپنے پیش نظر رکھا، لیکن عام اصناف کی طرح جا بجا عرب و ایران کی روایات سے ہٹ کر بھی کچھ باتیں لکھی ہیں۔ اُردو کے نعتیہ اثاثے کو مختلف موضوعات کے دائرے میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (۱) نعتِ خالص (۲) مولود نامے (۳) نور نامے (۴) معراج نامے (۵) وقت نامے (۶) اسرائیلیات (۷) صنمیات تو غیرہ۔

نعتِ خالص:

نعتِ خالص سے مراد وہ نعتیہ کلام ہے جس میں حضور ﷺ کے صرف اوصاف کا بیان ہو، جو محامد و محاسن اور تعریف کی حد تک ہی محدود ہو۔ اُردو کے ایسے نعتیہ ذخیرے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور کئی کتابیں بھی اس ضمن میں موجود ہیں، لیکن واقعاتِ رسول ﷺ کو نعت کے جن موضوعات کے ذیل میں قسم بند کیا گیا ہے یہاں اسی کا تذکرہ مقصود ہے۔ اس ضمن میں ولادتِ رسول ﷺ کو موضوع بنا کر لکھی گئی نعتیں ”میلاد نامہ“ کے ذیل میں شمار کی جاسکتی ہیں۔

میلاد نامے:

مولود ناموں کی روایت اُردو میں بہت قدیم ہے عربی فارسی سے ہوتی ہوئی یہ روایت اُردو ادب تک پہنچی۔ ذکرِ مولود پر سب سے پہلی کتاب ابوالخطاب عمر بن حسن بن وحیہ کلبی ندلیسی نے لکھی تھی۔ ابن خلکان اس کتاب کا نام ’التصویر فی مولد السراج المیر‘ بتاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اُسے ’السویر فی مولود البشیر والمدیر‘ کہتے ہیں۔ اربل کے سلطان ابوسعید مظفر نے کتاب کے مصنف کو اس کے صلے میں ایک ہزار شرفیں بطور انعام دی تھیں۔ ’تاریخ میلاد‘ کے مصنف نے ’انوار ساطعہ‘ کے حوالے سے ’مولود‘ کی چند اہم کتابوں کے نام گنوائے ہیں، جن میں (۱) حافظ شمس الدین دمشقی کی ’مور الصادی فی مولد الہادی‘ (۲) محمد بن عثمان لولوی کی ’دالور المعظم فی مولد النبی ﷺ الاعظم‘ ابن جزری کی ’عرف لسعریف فی مولد الشریف‘ اور محمد الدین قاموس کی ’نہجات العبریہ فی مولد خیر البریہ‘ وغیرہ مشہور ہیں۔

نفسِ ذکرِ میلادِ نبی ﷺ کو بعض علمائے اسلام صرف باعثِ خیر و ثواب ہی نہیں بلکہ مستحبِ سنت قرار دیتے ہیں، غالباً اسی لیے اُردو کے شعری سرمایے میں میلاد ناموں کی کثرت ہے اکثر

شعرا نے خیر و برکت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے میلاد نامے لکھے اور بچہ لیس میں پڑھے جن کا احاطہ باعثِ طوالت ہوگا اس لیے صرف مشہور اور پختہ مشق شعرا کی تصانیف کے ذکر پر اکتفا کیا جائے گا۔
اُردو شاعری میں ”ذکر میلاد النبی ﷺ“ کو سلطان محمد قلی قطب شاہ سے پہلے کسی نے بھی مستقل طور پر منظوم نہیں کیا۔ محی الدین قادری زورِ مرحوم حدیقتہ السلاطین کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

محمد قلی قطب شاہ عید میلاد النبی ﷺ کی بزمِ آرائی اور آئین ہندی
فضائے دل کشائے میدانِ داد محل میں کیا کرتا تھا— عید میلاد النبی ﷺ
کی آمد سے بہت قبل ہی صنایع، ہنرمند اور استادانِ صنعت و حرفت دونوں
عمارتوں کے سامنے (چاوڑی خانہ اور کوتوال خانہ) اپنے عجیب و غریب
کمالات کی پیش کش میں مشغول ہو جاتے اور آخر کار جب روزِ مولود—
آجاتا تو کوسوں، دماموں، نقاروں، نفیریوں اور قرناؤں کی آوازوں سے
میدانِ داد محل گونج اٹھتا۔

قلی قطب شاہ ہر یوم میلاد النبی ﷺ کے موقع پر ایک نظم اسی موضوع پر لکھا کرتا تھا۔ اس
کے کلیات میں ہمیں عیدِ میلاد پر چھ نظمیں اور ایک قصیدہ ملتا ہے، جن میں شاعر نے میلاد النبی ﷺ کی
عظمت بیان کی ہے۔

فرشتے سرگ ساتو کوں ستاریاں سوں سنوارے ہیں
شہِ دنیا و دیں کے تیں عرشِ کرسی سنگارے ہیں
مگر مولود ہے شہ کا عرش اوپر طبل کا بے
مراداں پاؤں نے سارے جگت ہاتاں پیارے ہیں

دوسری نظم میں شاعر نے ”لواک لما خلقت الافلاک“ کی تصریح کی ہے۔ شاعر کہتا ہے
تمام دنوں میں اللہ نے اس دن کو فضیلت بخشی۔ یہ گنہ گاروں کی خلاصی کا دن ہے اور بہشتیوں کو اس
دن نور کے لباس پہنائے جاتے ہیں۔ تیسری نظم میں اُردو شاعر نے ہندی الفاظ کی بہتات ہے، لیکن شاعر
نے صنایعِ بدائع کا دافر استعمال صرف اسی ایک نظم میں نہایت فراخ دلی سے کیا ہے۔ صنعتِ تجسیم کی
ایک مثال ملاحظہ ہو:

خوش ہو خوشی ہستی ہے، ہو عیش متوالا ہوا

عشرت لکیات ناچنے، آلاب جب گایا، اند

عیش کا متوالا ہونا، عشرت کا ناچنا اور خوشی کی بات پر خوش ہو کر ہنسنا وغیرہ انوکھے اور

نئے خیالات ہیں اور یہ تمام الفاظ مسرت و خوشی کے مظہر ہیں۔ اسی موضوع پر قلی قطب شاہ کا قصیدہ بھی کافی طویل ہے۔ شعر نے بعثتِ نبوی ﷺ پر بھی طبع آزمائی کی ہے۔

عبداللہ قطب شاہ (م ۱۶۷۲ء) کے مختصر دیوان میں ”مولود شریف“ پر دو نظمیں ملتی ہیں۔ اڈل نظم بہارِ یہ عنصر لیے ہوئے ہے۔ حضور ﷺ کی ولادت با سعادت چوں کہ موسم بہار میں ہی تھی اسی مناسبت سے شعر نے نظم میں ”جھاڑوں کے یوارے“ غنچوں کے چٹخنے، گلوں کے کھلنے وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ چٹاں چہ شاعر کہتا ہے:

جھلک ہو مولود کا بھی جگ میں آیا
جگت سب اس جھلک تے جگمگایا
منکن کرتے سنگن، ہو کر ہر اک جھاڑ
سورج ہو چاند تارے بار لیا

اسی عہد میں علاقہ بھروچ کے ایک غیر معروف شعر عبدالملک کے مولود نامے کا تحریف زور مرحوم نے وضاحتی فہرست میں کرایا ہے۔ شاعر پٹی تصنیف کے ماخذ و مراجع احادیث نبوی ﷺ کو بتاتا ہے، لیکن بالاستیعاب پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ موضوع احادیث کے سوا دوسرے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی حال فتاحی کی ”مفید الیقین“ کا ہے۔ اس میں حضور ﷺ کی ولادت و بعثت اور معجزات منظوم کیے گئے ہیں۔ شاعر نے ان تمام روایات کو میلاد نامے میں شامل کر لیا ہے جن کا استعمال عموماً میلاد ناموں میں مستحسن قرار دیا جاتا ہے، مثلاً حضرت آمنہؓ کو ایام حمل میں خوابوں کا دکھائی دینا اور نو ماہ تک متواتر نو پینچہ بروں کی بشارت دینا وغیرہ اثناب ہے کہ یہ عقیدت میں غلو اور اسرائیلی اسطیر کا نتیجہ ہو۔ بہر کیف فتاحی کی ”مفید الیقین“ عجیب و غریب وائعات سے پُر ہے۔ مولانا شبلیؒ نے سیرت النبی ﷺ میں ایسی تمام موضوع، ضعیف روایات پر ناقدانہ نظر ڈالی ہے اور ان کے وضع و ضعف پر سے پردہ ہٹا دیا ہے۔

مولود رسول ﷺ پر دکنی شاعر مختار نے بھی ایک رسالہ ترتیب دیا تھا۔ صحت روایات کے اعتبار سے اگرچہ اس میں بھی ضعف ہے، لیکن شعریت سے بھرپور ہے۔ مختار کی یہ مثنوی تقریباً ۱۲۷۰۰ اشعار پر محیط ہے۔ اسے مجلس میلاد میں ترنم سے پڑھا جاسکتا ہے۔ معجزات کے بیان میں مختار نے چند بیانات حضور ﷺ سے منسوب کر دیے ہیں، مثلاً حضور ﷺ کی زبان مبارک سے مختار نے یہ کہلوا دیا کہ ”میری وجہ سے ابراہیم نے ناریہ نمرود سے خلاصی پائی تھی۔“ ”نوح طوفان سے محفوظ رہے تھے۔“ وغیرہ۔ مختار نے ”معجزہ شق القمر، شہادت الحجر،“ ”انگشت مبارک سے

پانی کا ٹکنا“ وغیرہ کئی روایات صحیح بھی تفصیلاً نظم کی ہیں۔ شعرائے قدیم میں گودھر (گجرات) کے شاعر امین کے ”تولد نامے“ میں بھی ولادت رسول کا ذکر ہے۔ یہ اڑھائی ہزار اشعار کی مثنوی شاعر کی کہنہ مشقی کا پتہ دیتی ہے، لیکن جہاں تک مذہبی حیثیت کا تعلق ہے تو بہ قول ظہیر الدین مدنی اس میں بہت غلط بیانی پائی جاتی ہے۔ اور پروفیسر نجیب اشرف نے صاف صاف کہہ دیا ہے۔

تولد نامہ اپنے عہد کی اس موضوع کی مثنویوں میں متعدد حیثیت سے اہمیت رکھتی

ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ولادت آنحضرت ﷺ کے

سلسلے میں اس میں جو واقعات بیان کیے ہیں وہ بڑی حد تک کرشن جی کی

ولادت کے حالات کا آئینہ معوم ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہؓ کی ابتدائی

زندگی اور شادی سے متعلق بھی عجیب و غریب روایتیں بیان کی ہیں۔

دکن کے ایک شاعر غوثی نے ”قصص الانبیا“ کے عنوان سے تین دفتروں پر مشتمل ایک

طویل مثنوی لکھی ہے، جس میں پیغمبروں کی سیرت اور حالات و کوائف بیان کیے ہیں۔ غوثی نے

اس مثنوی کے تیسرے دفتر میں حضور ﷺ کی ولادت، بعثت، معجزات وغیرہ کو نہایت تفصیل سے

نظم کیا ہے۔ غوثی واقعات کو مسلسل اشعار میں گوندھنے کا سبقتہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اتنی طویل

مثنوی کے تینوں دفتروں میں باہم ربط دکھائی دیتا ہے اور واقعات یکے بعد دیگرے قاری کے

سامنے اُبھرتے چھپ جاتے ہیں۔

حضور ﷺ کی سیرت مبارکہ کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ منظوم کرنے میں شعرائے

قدیم کے گل سرسبد محمد باقر آگاہ قادری بیجاپوری ثم ایلوری صفِ اول میں شمار ہوتے ہیں۔ ”بہشت

بہشت“ جو منظوم سیرت پاک ﷺ ہے، تقریباً نو ہزار ابیات پر مشتمل ہے۔ اس کے ایک حصہ

”من موہن“ میں آنحضرت ﷺ کی ولادت کا ذکر مبارک ہوا ہے۔ شاعر نے اسلامی روایات

کے ساتھ اسریلی اساطیر کا بھی سہارا لیا ہے، لیکن ان کے برتنے میں وہ حد درجہ محتاط نظر آتے

ہیں۔ اسی وجہ سے دیگر شعرائے کرام کی بہ نسبت ان کے یہاں تاریخی حقائق اور احادیث و نصوص

کی دافر مقدار نظر آتی ہے۔ اگرچہ بعض جگہ سہو و تسامح کی مثالیں بھی ملتی ہیں، لیکن شعر نے عوامی

اعتقادات اور غلط مذہبی رجحانات کے پیش نظر ان کو اپنایا ہے، مثلاً استقرار حمل کا واقعہ بیان کرتے

ہوئے آگاہ نے ایک درج بلکہ موضوع حدیث نقل کی ہے کہ ”اسی شب فرشتوں نے شیطان کو مع اپنے

تخت کے دریا میں ڈال دیا اور چالیس روز تک اس پر عذاب مسلط کیا گیا۔ اس کے ساتھیوں کے استفسار

پر اس نے کہا کہ آج کی شب آمنہؓ کے شہم میں محمد ﷺ کا حمل قرار پایا ہے۔ جو خاتم المرسلین ہوں

گے اور اولین و آخرین میں سب سے بہتر بھی۔ مثنوی میں بعض جگہ تاریخی سقم بھی در آئے ہیں مثلاً:

نو مہینے ہوئے ہیں پورے جب
آمنہ کے اوپر بغیر لقب
بارویں کو ربیع کی اے یار
صبح کوں پیر کے بوقت بہار
ہوئے اصحاب فیل سب ویراں
بعد پنجاہ و پنج روز ازاں
چھ سو و پر ہوئے تھے تیس برس
وقت عیسیٰ سے جب اے پاک نفس
جان جاں و جہاں ہوا پیدا
شاہ کون و مکاں ہوا پیدا

یہاں آپ ﷺ کی ولادت ۲ ربیع الاول ۶۳۰ھ واقعہ فیل کے ۵۵ دن بعد بتائی گئی ہے جب کہ مؤرخین اسلام آپ ﷺ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے ۵۰ دن بعد اے ۵۷ کو مانتے ہیں اور اسی پر اکثریت کا اتفاق ہے۔ معجزات کے بیان میں باقر آگاہ نے علامہ سیوطی کی ”رسائل مہود“ مولانا جامی کی ”شواہد النبوة“ اور عبدالحق دہلوی کی ”معارض النبوة“ وغیرہ سے استنباط کیا ہے۔
دکن ہی کے ایک غیر معروف شاعر سید حیات کی تصنیف ”کتاب احوال النبی ﷺ“ میں بھی حضرت محمد ﷺ کی ولادت کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں:

جب آمنہ حاملہ ہوئی نور سے
گھر ہوا روشن زیادہ سور سے

وقت آیا جب تولد کا قریب
یک تھکی نور کی ہوئی اے حبیب
صبح دم ظاہر ہوا دو بے نظیر
تھی ربیع الاول کی دوسری روز پیر

آخری مصرع پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ شاعر نے ”دو شنبہ“ کا ترجمہ ”دوسری

روز“ کر دیا۔ پھر ردیف اور قافیہ کی مناسبت سے ”پیر“ بھی لکھ دیا۔ جس کی وجہ سے اس مصرع کے معنی مبہم ہو گئے ہیں۔ اس کے مطابق تاریخ پیدائش ۲ ربیع الاول بروز پیر نکلتی ہے جو سراسر غلط ہے۔ ذوق و غالب کے معاصر سید عبدالفتاح اشرف کے دیوان ”اشرف الشعراء“ میں واقعہ میلاد النبی ﷺ پر کئی نظمیں ملتی ہیں۔ شاعر ذکر میلاد النبی ﷺ کو شعرا اہل ایمان گردانتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں

ادب سے ، آج ہوتا ہے یہاں مولد حضرت ﷺ
سنو اے دوستو! اب داستانِ مولد حضرت ﷺ
دو شنبہ بارہویں ماہ ربیع الاولیں کی تھی
طلوعِ آفتابِ عز و شانِ مولد حضرت ﷺ
گرے نوشیرواں کے قصر کے چودہ منارے تب
پڑے بتِ اوندھے مکہ میں زمانِ مولد حضرت ﷺ
جھکا کعبہ طرف گھرِ آمنہ کا بارکوع ہو کر
قیامت تک رہے باقی نشانِ مولد حضرت ﷺ

اشرف نے تیسرے شعر میں تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب آپ ﷺ کی ولادت ہوئی تو قیصرِ روم کے قصر کے کنگورے گر گئے تھے اور کعبۃ اللہ میں نصبِ بتِ اوندھے منہ گر گئے تھے۔

امیر مینائی کی ”صبحِ ازل“ ولادتِ باسعادت حضورِ مقبول ﷺ کے بیان میں ایک اچھی مثنوی ہے۔ اگرچہ امیر نے فنِ نعت گوئی کو مستقلاً اختیار نہیں کیا، لیکن ان کے کلام میں معتد بہ حصہ نعتیہ مضامین کا ہے۔ بابائے اردو عبدالحق امیر کی نعتیہ شاعری کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”نعت کا جو طرزِ ہمارے اکثر شعرا نے اختیار کیا ہے وہ بہت ہی قابلِ اصلاح ہے۔ — بھلا نعت میں زلف و مکر، خط و خال وغیرہ سے کیا تعلق — مانا کہ یہ بھی سہی، مگر یہ کیسی غضب کی بات ہے کہ جو مقصد نعت کا ہے اور جو نعت کی جان ہے وہ بالکل غائب۔ گو بعض اوقات غشی صاحب (امیر مینائی) بھی اس ڈھرے پر چلے ہیں، مگر انھوں نے بہت اعتدال سے کام لیا ہے۔

بہر کیف ”صبحِ ازل“ میں جو مسدس میں لکھی گئی ہے شاعر نے خوشی و شادی کی منظر کشی کی ہے اور ولادتِ رسول ﷺ کے موقع پر شیاطین کے ماتم کدوں کا نقشہ بھی پیش کیا ہے۔

عقیدت کی ایسی شاعری میں امیر شعری محسن کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ شعر نے رسوم میلاد کو ذہن میں رکھ کر ہی ”صبح ازل“ لکھی ہے۔ اس لیے جا بجا ان رسوم کا ذکر اس مثنوی میں ہوا ہے، مثلاً دوران ذکر مولود قیام کرنا ایک رسم بن گئی ہے۔ جو فخرِ دو عالم ﷺ کی آمد سے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے مصداق ہے۔ شاعر کہتا ہے:

لو مومنو اب شاہ کی تعظیم کو اٹھو
محفل میں حضور ﷺ آتے ہیں تسیم کو اٹھو
قربان کرو لا کے زر و سیم کو اٹھو
دیدارِ رخ احمد بے میم کو اٹھو
پھیلی ہے یہ ضو چار طرف رب علی کی
تعظیم محمد ﷺ کی ہے تعظیم خدا کی

شعر نے اس مثنوی میں آنحضرت ﷺ کے مختلف ”ارہاس“ کا ذکر بھی کیا ہے، جو ولادتِ رسول ﷺ کے وقت ظہور پذیر ہوئے تھے۔

مولودِ مسعود کے ذکر میں الطافِ حسین حالی کے مسدس کے چند شعر بھی عقیدت و شعریت کا نہایت اعلیٰ و ارفع نمونہ نظر آتے ہیں۔ حالی نے ذکرِ مولود میں اپنی ایجاز پسندی سے اعجاز پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مسدس کے یہ گئے چنے اشعار مستقل لکھے گئے بڑے بڑے میلاد ناموں پر بھری ہیں ان میں نہ خلافِ شرع کوئی بات کہی گئی ہے ورنہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ پیرایے میں سادگی لیے ہوئے قرآن و احادیث اور دیگر آسمانی کتب کے حوالوں سے پُر یہ چند اشعار ملاحظہ ہوں

یکایک ہوئی غیرتِ حق کو حرکت
بڑھا جانبِ یوقبیس ابرِ رحمت
ادا خاک بطحانے کی وہ ودیعت
چھپے آتے تھے جس کی دیتِ شہادت
ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا
دُعائے خلیل اور نویدِ مسیحا

قرآن میں دعائے خلیل کے الفاظ ”رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ“ (سورۃ البقرۃ ۱۲۹) حضرت عیسیٰ کی بشارت یوحنا کی انجیل میں بھی درج ہے ورنہ قرآن کی سورۃ الصف میں

”وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنَ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ“ (آیت ۶) کے الفاظ میں وارد ہیں۔ ایک حدیث میں بھی حضور ﷺ کا اشارہ ہے کہ ”میں اپنے دادا ابراہیم کی بشارت ہوں۔“

حالی کے اس مسدس کے بعد ”ذکر میلاد انبی ﷺ“ کو موضوعِ سخن بنانے والوں میں سید وحید الدین سلیم (م، ۱۹۳۷ء) کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ان کے ”مولود بہاریہ“ شعری محاسن کا گویا مرقع ہے۔ اس نظم میں طویل بحر اور ہر مصرع میں ”مستغسلین“ کی آٹھ بار تکرار سے موسیقیت پیدا کی گئی ہے۔ سلیم نے موسمِ بہار سے تعلق رکھنے والے تمام پھولوں، پودوں اور موسم سے مناسبت رکھنے والی تمام اشیا کا ذکر نہایت خوبی اور روانی کے ساتھ کیا ہے، اس طرح یہ نظم مصوری، شاعری اور موسیقی کا سنگم دکھائی دیتی ہے۔ نظم کا موضوع اگرچہ وہی ہے، لیکن شاعر کے طرزِ بیاں نے اس میں جدت اور نیا آہنگ پیدا کر دیا ہے۔

اے ہم دم شیریں سخن
 ہے نور حق پر تو نگین
 ہر نخل گل کی ہے بھین
 طورِ جمالِ ذوالنہین
 بن ٹھن عروساں چمن
 شیریں ادا شیریں بدن
 رنگیں قبا گل پیرہن
 ہیں کس طرب سے خندہ زن
 سرد ایک پاس سے کھڑا
 کس درجہ ہے شرم و حیا
 خاموش ہے سر کو جھکا
 یہ طرزِ کوئی سمجھے کیا
 جب تک چلی بادِ صبا
 پتوں نے یہ کھولا پتا
 کہتا ہے یہ صلِ علی
 اے مرحبا گہرِ زمن

نور	قدم	پیدا	ہوا
شاہ	اُمم	پیدا	ہوا
عرشی	خدم	پیدا	ہوا
والا	حشم	پیدا	ہوا
فرخ	شیم	پیدا	ہوا
بحر	کرم	پیدا	ہوا
کوہ	ہمم	پیدا	ہوا
پیدا	ہوا	قدسی	خن

”وادی رسول ﷺ“ کے واقعہ کو شہدِ عظیم آبادی نے بھی نظم کیا ہے۔ شاعر نے ابتر شاعرانہ تخیلات سے زیادہ روایات پر زور دیا ہے۔ جیسا کہ پچھلے شعرا کے میلاد ناموں میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اردو ادب میں شاعری اور درویشی کا ہمیشہ چولی دامن کا تعلق رہا ہے۔ صوفیوں اور درویشوں نے عوامی لب و لہجہ میں دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے لیے کبھی تو انھوں نے قصہ کہانی کا سہارا لیا، کبھی مطقیہ اور فلسفیانہ طریقوں کو اپنایا اور کبھی عشق کا سہارا لیا کبھی رجز کا لیکن ایسی شاعری سے عورتیں مستفیض نہیں ہو سکتی تھیں، اس لیے ان صوفیوں اور درویشوں نے عوامی گیتوں کا بھی سہارا لیا جو بالخصوص عورتوں میں مردج ہیں، مثلاً چکی نامہ، چرنی نامہ، جھولنا نامہ وغیرہ۔ یوپی کے ایک شاعر نور سہارن پوری کا یہ ”جھولنا نامہ“ ملاحظہ کیجیے جس میں ذکرِ میلاد ہے

جھولتے جب نبی مصطفیٰ ﷺ جھولنا
جھوم کر کہتا صل علی جھولنا
نوری پھولوں سے پھول، پھلا جھولنا
جھوم کر کہتا صل علی جھولنا

ور امجد حیدر آبادی کی ”نظم“ ”نبی جی کی لوری“ بھی سنئے
آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار
پڑھتے ہیں صل اللہ وسلم آج در و دیوار
نبی جی اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا هو

”عید میلاد النبی ﷺ“ کے عنوان سے حفیظ جالندھری (م ۱۹۸۲ء) کی نظم بڑی پر اثر ہے۔ شاعر نے پرانی طرز کو اپناتے ہوئے پہلے دورِ جاہلیت کا نقشہ کھینچا ہے، پھر آپ ﷺ کے

آنے سے جو انقلاب رونما ہوا اس کی عکاسی کی ہے۔ شاعر نے استعارات و تشبیہات کے سہارے اپنے گلستانِ تخیل میں رنگ بھرا ہے۔ اسی طرح احسان دانش کی ”نوئے کارگر“، میں بھی ”ذکرِ میلاد“ کو موضوعِ سخن بنایا ہے۔ عمیق حقی کی ”مصلحت الجرس“ میں حضور ﷺ کی ولادت باسعادت کا بیان اس طرح ہوا ہے:

پردہ مشرق کے پیچھے ہے فصلِ ربیع کی صبحِ اُمید
ہے پس مطلعِ حدِ ادب میں منتظر آمدِ خورشید
خانہ زہرا میں داخل ہونے کو ہے خورشید بہار
دریا ایک قدم کا کیا ہے، میدانِ مرغ ہے پار
نام محمد ﷺ اس کے پہلے کس کو ملایہ پیارا نام
صل اللہ علیہ وسلم دونوں عالم بھیجیں سلام

ماہر القادری نے ”آتے ہیں“ کے عنوان سے لکھی نظم میں ”میلاد النبی ﷺ“ کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی تک کی مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ میلاد ناموں میں ”وقتِ صبح“ کی عکاسی بھی نہایت مہرمانہ انداز میں کی گئی ہے، ایسی ہی صبح کی عکاسی مراثی میں بھی کی گئی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ مراثی کی صبح ہول ناک ہے اور یہاں فرحت بخش۔ وہاں صبح کی آمد گرمی کی شدت کا احساس دلاتی ہے، یہاں موسم بہار کی نسیم کے جھونکے روح پرور اور کیف آگئیں محسوس ہوتے ہیں۔ وہاں آفتاب صبحِ حدیث کی علامت ہے اور یہاں صبح، آفتابِ رحمت سے آتی ہے۔ یہ صبح خوش گوار ہے اور وہ صبح دہشت ناک۔ یہ صبح درود و سلام سے گونجتی ہے اور وہ صبح نعرہٴ تکبیر سے۔ یہ صبح معطر و مطہر ہے اور وہ صبح خونِ آلود۔ یہ صبح گوہرِ شبنم کی انشائی کرتی ہے اور وہ صبح آنسوؤں کے موتی کی۔ وہ صبح تلواریں کی جھنکار سے شروع ہوتی ہے اور یہ صبح طیورانِ خوش الحان کی زمرہ خوانی سے۔ غرض کہ یہ صبح دعوتِ رحمت ہے اور وہ صبح دعوتِ کرب و بلا۔ اس طرح شعرائے اُردو نے حضرت محمد ﷺ کی ولادتِ سعید کے واقعہ کو پیش کرنے میں عقیدت و محبت کے وہ گلستان کھلا دیے ہیں جن کی خوش بویاں افرز بھی ہے اور فرحت بخش بھی۔

نور نامے

حضور ﷺ کی صفتِ نور کو موضوعِ سخن بنا کر عربی، فارسی اور اردو میں کافی کچھ لکھا گیا ہے۔ شعرا نے مختلف پیرایے میں نور کی کیفیت بیان کی ہے۔ نعتیہ شاعری میں حضور ﷺ کی مدح

سرائی کے لیے اس موضوع میں ایسی ہی وسعت ہے اور یہاں ہی پھیلاؤ ہے جیسا کہ نور یا تہجلی میں ہوتا ہے۔ نعت گو شعرا نے اس میدان میں اپنی مشاقت کے جوہر کامیابی سے دکھائے ہیں۔ دور جاہلیت کا مشہور شاعر ابو بکر ہذلی حضور ﷺ کی نورانی صفت کا بیان اس طرح کرتا ہے

واذا نظرت الی اسرة وجهه

برقت کبرق العارض المتھلل

ترجمہ جب میں نے آپ کے روئے تاباں پر نگاہ ڈان تو اس کی شانِ رخسندگی ایسی تھی جیسے کہ کسی لکھنؤ میں بجلی کو بند رہی ہو۔

حسان بن ثابت الانصاریؓ کا یہ شعر حضور ﷺ کی صفتِ نور کا غماز ہے

منی یبد فی الدھاجی الیہی جینہ

یلح مثل مصباح الدجی المتوقد

ترجمہ سیاہ رات میں جب آپ کی جبینِ مبارک نظر آتی تو ایک چمک ہوتی جیسے تاریک رات میں کوئی روشن شمع ہو۔

فخر لدین غلامی اپنی مثنوی ”کدم راؤ پدم راؤ“ میں حضور ﷺ کے نورِ مجسم کو مشعل سے تشبیہ دیتے ہیں:

محمد جرم آد بنیاد نور

دوے جگ سرے دے پر ساد نور

مثالا اسی کا جو دیے گھیر

جلے جگ اس تھیں اس دیہہ دھیر

میر انجی ٹمس العشاق (م ۱۳۹۸ء) حضور ﷺ کے نور کی تخلیق کو مقدم مانتے ہیں:

وہ نبی اوّل نور

بس عالم یہ معمور

نورانی احمد نام

یہ اچھا ذوق آرام

ہاجن (م ۵۰۶ء) نے حضور ﷺ کی ذات کو اس دُنیا کے لیے مہدائے نور سے تعبیر

کیا ہے:

باجن تیرا بادل تجھ کا رن پینے دہکے

نبی محمد مصطفیٰ ﷺ میں نور جگ میں جھکے

(باجن شیخ بہاء الدین خزانہ رحمت اللہ قلبی ورق)

نبی ﷺ کی ولادت سے ایک جہان روشن ہو گیا اور کفر کا اندھیرا ختم ہوا۔ اس خیال کو

سلطان محمد قلی قطب شاہ (م ۱۶۱۱ء) نے مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے۔ ایک شعر ملاحظہ ہو

تجھ مکھ اجت کی جوت تھے عالم دیپارا ہوا

تج دین تھے اسلام لے مومن جگت سارا ہوا

(کلیات محمد قلی قطب شاہ، ص ۹، ۱۱)

غواصی کی ”مینا ستون“ اور ”طوطی نامہ“ میں بھی حضور ﷺ کے سراپا نور ہونے کی

توضیح کی گئی ہے۔ ابنِ نیاقلی نے اپنی مشہور مثنوی ”پھول بن“ میں آنحضرت ﷺ کے ”مجسم نور“

ہونے کی وضاحت کی ہے۔

نیشنل میوزیم دہلی میں حسینی کی ایک تصنیف بعنوان ”نور نامہ“ محفوظ ہے۔ اغلب ہے

کہ یہ دکن کے معروف بزرگ شاہ حسین حسینی کی ہوگی۔ اس میں شاعر نے سیرتِ نبی ﷺ کے

ساتھ آپ ﷺ کے وصفِ نور کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فتاحی کی ”مفید الیقین“

میں ”تخلیقِ نور احمدی“ کی وضاحت یوں کی گئی ہے

خدا نے جو یک جہار پیدا کی

اوسے چار ثنا خاں ہویدا کی

بڑا خالق ہے او سو رب الہین

رکھیا جھاڑ کانا تو شجر الیقین

بزاں جلے موتی کے پردے بھیتر

رکھیا نور اور کوئی پیداش کر

دیا مہور کا شکل اس نور کوں

ہوا فلک او جھاڑ اس سور سو

فتاحی کے اشعار میں بعض جگہ غیر ضروری ”حروف جار“ کا استعمال اس نظم میں سقم پیدا

کر دیتا ہے۔

مختار کے ”مولود نامے“ میں بھی ”آفرینشِ محمد ﷺ“ کے متعلق روایات بیان کی گئی ہیں۔

اسی دور کے ایک غیر معروف شاعر عنایت کا نورنامہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے یہ نورنامہ فارسی سحر میں تھا، جس کا اس نے دکنی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے اس نے ورق نمبر ۵ الف پر اہم غزالی کے متعلق یہ روایت درج کی ہے کہ انھوں نے سلطان محمود شاہ کو یہ ”نورنامہ“ تحفہً پیش کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ عرب و عجم میں فتح یاب ہوا، لیکن اس کے بغور مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ اس نے فتاحی کی مفید الیقین کے کئی اشعار اپنے نورنامہ میں سرکہ کر لیے ہیں یہ نورنامہ ”مفید الیقین“ کے ۱۶ سار بعد یعنی ۱۶۹۹ء میں مکمل کیا گیا تھا۔ اس میں فتاحی کی مفید الیقین کے کئی اشعار جوں کے توں شامل کر لیے گئے۔ عنایت کے ”نورنامہ“ میں ہندو اسطو کا رنگ کلی طور پر جھلکتا ہے۔ ایک جگہ یہ روایت نقل کی ہے کہ ”تخلیق نور محمد“ مکمل ہوتے ہی رب العزت نے تمام ارواح سے اس سراپا نور کو دیکھنے کے لیے کہا۔ روحوں نے حضور ﷺ کے نورانی جسم کے جس حصہ کو دیکھا دنیا میں آ کر اسی اعتبار سے انھیں بزرگی ملی۔ یعنی اگر روح نے گردن دیکھی تو دنیا میں وہ آدمی تاجر ہوا۔ بازو دیکھے تو سپاہی وغیرہ۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب ”رگ وید“ میں بھی برہمن، ویش اور شدروں کے پیدائش کے متعلق ایسا ہی خیال پیش کیا گیا ہے۔

ایک اور شاعر احمد کا نورنامہ (۱۱۳۶ھ/۱۷۳۳ء) ادارۃ ادبیات اُردو حیدرآباد میں نظر سے گزرا، جس میں شاعر نے حتیٰ الوسع اس بات کی کوشش کی کہ روایات صحیحہ منظوم کرے اور اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔

حضور ﷺ کے نور کے متعلق غوثی بیجاپوری نے اپنی تصنیف ”قصص الانبیاء“ میں کئی روایتیں منظوم کی ہیں۔ غوثی نے یہ روایات خاصاً دینی و علمی حیثیت سے پیش کی ہیں جس کی وجہ سے ان میں شعریت کا فقدان ہے اور بلحاظ تاثیر اشعار کم زور ہیں۔ تخلیق نور محمد ﷺ کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول نقل کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے:

ہزار ایک سال لک پھرتا تھا او نور
ادب سوں تھا طواف حق میں معمور
اول کرتا ذکر تھا احدیت کا
جو بے چوں بے شبہ کی او صفت کا
ہوا تب حکم اے محبوب کے نور
مرے معشوق اور مرغوب کے نور

تجھے میں قسم کرتا ہوں اتنا چار
یو فرما قسم کیا چار غفار
کیا قسم اول سوں عرش پیدا
قلم قسم دوم سنے ہو ہویدا
کرا قسم سیوم سنے ہو جنت
بہشت اوپر محمد کی ہے منت

حضور ﷺ کے نور کے چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے پھر چار حصص میں منقسم کیا۔ پہلا حصہ خود محمد ﷺ کا، دوسرا حصہ عقل و فہم تیسرے سے شرم و حیا اور چوتھے سے معفرت پیدا کی جو مومنوں کے سروں کے اندر رکھی گئی ہے۔

عقیدت در عقیدے کی شاعری میں شعریت بڑی حد تک مفقود ہوتی ہے۔ یہی عقیدت اگر عملی مسائل کے خول میں رکھ کر شعری پیکر اور شعریت کی چاشنی میں ڈھالی جائے تو شعر کے کمال فن کا عمدہ نمونہ قرار پاتی ہے۔ دکنی شاعر باقر آگاہ (م ۱۲۲۰ھ/ ۱۸۰۵ء) اس سے بخوبی واقف تھے۔ انھوں نے ”ہشت بہشت“ کے پہلے رسالے ”من و پیک“ میں حضور ﷺ کے اوصاف نور قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ شاعر نے اپنے رسالے کا نام موضوع کی مناسبت سے رکھا ہے۔ دیکھ ہندی غلط نور کا مظہر اور حضور ﷺ کی صفت ”سراج منیر“ کا عکاس ہے۔ رسالے میں آگاہ اسی تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔

جب نہیں تھا کچھ ہستی سے نشان
تھے کنج عدم میں سب پنہاں
تا ارض تھی ہوو تا افلاک
تا انس تا جن تھی تا ملاک
حق کیا تب احمد کا نور
اس وقت ہوا ہے اس کا ظہور
کوئی بول نہ کہے کو اے مرسل
کیا کیا پیدا حق اؤں
قرمائے محمد میرا نور
ہے سب کے اول اس کا ظہور

نور ناموں میں غلوئے عقیدت کے اتنے حجابات حائل ہو گئے ہیں کہ اصل نور نظر نہیں آتا۔ کبھی تو غلط روایات کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی پُر عظمت شخصیت نعوذ باللہ کسی اسطور کا مافوق الفطری کردار نظر آتی ہے یا سماوی خلقت کی محیر العقول ہستی۔ تاہم اس راہ میں بھی سنبھل کر قدم رکھنے والے کئی اُردو شعرا ہیں جن میں امیر مینائی، بی میرٹھی اور محسن کا کوروی کے نام قابل ذکر ہیں۔ گو بعض جگہ غزلیں ان سے بھی ہوئی ہے لیکن ایب صرف عقیدت کی وجہ ہی سے ہوا ہے۔

”نور محمدی“ کو اپنی مثنوی ”نور تجلی“ کا موضوع بنا کر امیر مینائی (۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء) نے تین روایتیں نقل کی ہیں۔ پہلی روایت تو روح البیان میں منقول ایک حدیث کا منظوم ترجمہ ہے مگر باقی دونوں روایات پر اسرائیلی سطور اور تصوف کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اکثر نور ناموں میں جو بات خصوصیت کے ساتھ برتی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش نور محمد ﷺ ”لولاک لما خلقت الافلاک“ کا بار بار ذکر ہوا ہے۔ درآں حالیکہ اس میں نور سے متعلق کوئی وضاحت نہیں ہے۔ دوسری روایت میں تقسیم نور کا ذکر ہے۔ جسے ہم غوثی کے یہاں دیکھ چکے ہیں۔ تیسری روایت البتہ خاص متصوفانہ لب و لہجہ سے ہوئے ہے۔ اس میں شعر نے ”حجابات“ کے رموز و اسرار بیان کیے ہیں۔ نور محمد اللہ نے بارہ حجابات کے اندر رکھ رکھا تھا۔ ہر حجاب کا ایک نام بھی شاعر نے بتایا ہے، مثلاً حجاب عظمت، حجاب قدرت، حجاب ہدایت اور حجاب نبوت وغیرہ۔ ان حجابات میں نور محمدی ہر اوروں پر سر رہا۔ جب تمام پردے ہٹ گئے تو وہ نور شفاعت، رحمت، نصیحت، صبر و شکر، جود و سخا، امانت، یقین، علم، قناعت اور محبت وغیرہ کے بحور میں غوطہ زن رہا اس کے بعد سرت مقامات کو طے کرنے کے بعد نور ”مقام محبت“ پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات سے آگاہ کر دیا اور ذکر و شغل کی تاکید کی۔ اذکار و اشغال میں نور محمدی کا استغراق دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازیں آپ پر اور آپ ﷺ کی اُمت پر فرض کر دیں۔

مثنوی ”نور تجلی“ عقیدت میں ڈوبی ہوئی شعری کاوش ہے۔ گو شعریت کا فقدان بعض جگہ کھلتا ہے، لیکن پھر بھی ایسے خشک موضوع کو شاعر نے مؤثر بنانے کی کوشش کی ہے۔

ہمارے شعری سرمایہ ادب کو جہاں نعت رسول ﷺ کے ایک پہلو ”نور“ نے بلحاظ موضوع وسعت بخشی وہاں فنی لحاظ سے بھی اسے مختلف جہوں سے روشناس کرایا۔ ”نور“ کی تشبیہات و استعارات کی قوسِ تزح کے رنگوں سے شعری فضا رنگین ہو گئی اور صنایعِ لفظی کا گلشن کھل اُٹھا۔ نور کی معنوی وسعت میں مبالغہ، حسنِ تعلیل اور ایہام وغیرہ کا بے ساختہ اور برجستہ استعمال شعرا کے لیے سہل ہو گیا اور ”نور“ کے نورانی تخیل کو انھوں نے کبھی میدانِ مثنوی کی سمت موڑا، کبھی

مقدس و محسن کی راہ کھلائی، کبھی بیت و رباعی پر اکتفا کیا تو کبھی غزل کی فصاحت میں اسے پرواز بخشی۔ غرض یہ کہ ”نور“ کی عداوت کے مختلف النوع تجزیے کیے گئے۔ جس کی وجہ سے اشعار کے حل و جواہر نور کی تاب ناک سے خزینہ ادب جگمگانے لگے۔ محمد محسن کا کوردی (م ۱۹۰۵ء) ”نور“ کا استعمال اپنے اشعار میں کس کس انداز سے کرتے ہیں:

سایہ زیبا ہی نہ تھا آپ کی قامت کے لیے
روشنائی تھی یہی مہر نبوت کے لیے
جسم محبوب خدا نور کا اک پتلا ہے
سایہ حق وہ شہ منزلت طہ ہے
لاکھ عاشق ہوں مگر لطف دو محبوب نہیں
ظلم حق ہو تو ہو پر ظلم نبی خوب نہیں

مندرجہ بالا اشعار میں شاعر نے نور کی مناسبت سے سایہ، روشنائی اور ظلم وغیرہ متضاد الفاظ استعمال کیا ہے جو مناسبت غلطی اور نور کے بالمقابل صنعت تضاد کی عمدہ مثال ہیں۔ ان کے علاوہ سرور جہاں آبادی، حال، اکبر، شاد عظیم آبادی، اصغر، اقبال سہیل، ظفر علی خاں اور جگر مراد آبادی وغیرہ کے کلام میں بھی نور محمدی سے متعلق آیات پائے جاتے ہیں جو صنعت غلطی و معنوی کا بہترین نمونہ قرار دیے جاسکتے ہیں۔

حفیظ جالندھری نے ”شہنامہ اسلام“ جد اول میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ میں علامات نور محمدی پا کر انہیں بارہا ہلاک کرنے کا قصد کیا مگر ہمیشہ ناکام رہے۔ حفیظ جالندھری نے اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہے، جس کا ماخذ دلائل ابی نعیم، طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری ہیں، لیکن اکثر ارباب نظر کے نزدیک یہ واقعہ ضعیف سے خالی نہیں۔ تاہم بعض کے نزدیک روایات کا تواتر اسے حسن لغیرہ کے زمرے میں کر دیتا ہے۔ یہاں واقعہ کی صحت ضعیف سے بحث نہیں، دکھانا یہ ہے کہ شعرا نے حضور ﷺ کی صفت نورانی کے بیان میں اس کو نہایت اہتمام سے منظوم کیا ہے۔ بعض شعرا نے محتاط انداز میں صرف آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ ہی کو بنیاد بنا کر ”نور نامے“ لکھے ہیں اور بعض نے ”نور محمدی“ کو تشبیہات، استعارات اور کنایات وغیرہ کے طور پر اپنے اشعار میں برتا ہے۔ جنس نے نور کو بطور عداوت بھی استعمال کیا ہے اور اس کے ذریعے اپنے اشعار میں کئی معانی و مفہیم پیدا کیے، مثلاً ”مصلحت الجرس“ کے شعر عمیق حقی نے آپ ﷺ کے نور کی مناسبت سے آپ ﷺ کو ”مشرق کائنات“،

”شمع بزم حیات“ وغیرہ القاب دے کر آپ ﷺ کے نور کو بطور علامت کے استعمال کیا ہے۔

معراج نامے

اُردو کے معراج ناموں سے ایک طرف عقیدتِ رسول ﷺ کا اظہار ہوا ہے اور دوسری طرف اس کی وجہ سے سماوی سفر پر مشتمل ادب وجود میں آیا ہے۔ اس قسم کے ادب کا سراغ سب سے پہلے ہومر کی ”اوڈیسی“ میں ملتا ہے۔ یہ ایک یونانی ڈراما ہے جس میں جنت، دوزخ اور عرفات کے سفر و رہاں کے آثار و مشاہدات کا خیالی بیان ہے۔ ڈانٹے (م ۱۳۲۱ء) نے ”ڈیوائن کامیڈی“ (طریقہ خداوندی) میں اسی قسم کے سفر کو منظوم کیا تھا۔ عربی میں ابن شہید لاندکی (م ۱۰۳۲ء/۴۲۶ھ) کے ”رسالۃ والزواع“ اور ابوالعلاء العری (م ۱۰۵۵ء/۴۴۹ھ) کے ”رسالۃ الغفران“ میں بھی سفر فلک الافلاک کا بیان ہے۔ محی الدین ابن العربی (م ۱۲۳۰ء) کی ”فتوحات مکیہ“ میں بھی سیر فلک کا ذکر ہے۔ فارسی مثنوی ”نہد سپہر“ میں حضرت امیر خسرو نے نہایت ہی شاعرانہ انداز میں سماوی سفر کی روداد پیش کی ہے۔ فارسی مثنوی ”بوستان خیال“ میں بھی آسمانی سفر کا بیان ہوا ہے اور دورِ جدید کے مشہور شاعر علامہ سر شیخ محمد اقبال کے ”جاوید نامہ“ کو تو سماوی ادب پر مشتمل سفر ناموں میں بلند درجہ حاصل ہے۔ غرض کہ سیر سماوی کو موضوعِ سخن بنانے کی روایت بہت قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے۔ سعید احمد اکبر آبادی نے ڈاکٹر لوئس عوض کی رائے نقل کرتے ہوئے اپنے ایک مضمون میں کہا ہے:

اس طرح کے ادب پارے مستقل بالذات ہیں۔ ان میں اسلامی روایات کے ساتھ ساتھ یونانی اثرات بھی پائے جاتے ہیں ڈانٹے کے زمانے میں واقعہ معراج پر اسپانوی، لاطینی اور فرانسیسی زبان میں تراجم موجود تھے۔

معراج تاریخ اسلام کا عظیم الشان واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اہل علمائے کرام کے ایک طبقے کے نزدیک یہ ایک روحانی سفر تھا اور دوسرے کے خیال میں ”جسدی سفر“۔ اس بحث سے قطع نظر اس تاریخی واقعہ نے ادب پر بڑی گہری چھاپ چھوڑی ہے جس کی وجہ سے شاعری کو ایک نیا موضوع مل اور نئی علامات، تشبیہات اور استعارات و اصطلاحات بھی وجود میں آئیں۔

اُردو شعرا نے مثنویوں میں نعت کے ذیل میں واقعہ معراج کو بالواسطہ بھی نقل کیا ہے اور بلاواسطہ خالص معراج نامے بھی ترتیب دیے ہیں۔ ملا وجہی اور انصاری نے عداۃ معراج نامے

ترتیب نہیں دیے لیکن واقعہ معراج کو اپنی مثنویوں میں نعت رسول ﷺ کے ضمن میں تفصیل سے بیان کیا ہے جس کی وجہ سے انھیں مستقل معراج ناموں کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔

دکن میں واقعہ معراج کو موضوع بنا کر خالصتاً ”معراج نامہ“ ترتیب دینے کی روایت نثر میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز (م ۳۲۱ء/ ۸۲۵ھ) کے یہاں پائی جاتی ہے اور نظم میں بلقی کے یہاں۔ بلقی کے معراج نامہ (م ۱۶۳۵ء/ ۱۰۵۶ھ) میں یہ مذہبی موضوع تصوف کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے، لیکن بے بنیاد روایات کو جوڑنے کی وجہ سے ان کا معراج نامہ بس ایک دل چسپ واقعہ سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ بلاتی نے فارسی معراج ناموں سے استفادہ کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ ن کے یہاں اثنائے عشری عقائد کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔

آنحضرت ﷺ کے آسمانی سفر کی منظر کشی کرنے میں شاعر نے وسعتِ نظر سے کام لیا ہے۔ جنت و دوزخ کے مناظر، پانچویں فلک کے ہیبت ناک فرشتے اور براق کی تصویر کشی میں اس نے اپنی مہارت کا ثبوت بہم پہنچایا ہے۔

بلاتی نے سات سوایات میں یہ معراج نامہ قلم بند کیا ہے جو اسی کے بقول ”خلق میں عجیب و غریب یہ قصہ ہے۔“ اس مثنوی میں شاعر نے جگہ جگہ علم نجوم کی اصطلاحیں استعمال کی ہیں، جو اس کے علم نجوم سے واقفیت کی دلیل ہیں۔

بلاتی کے بعد دوسرا معراج نامہ معظم نے ۱۶۶۹ء/ ۱۰۸۰ھ میں ترتیب دیا تھا۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر عنوان ایک شعر سے شروع ہوتا ہے اور عنوان کے سب اشعار ایک ہی بحر اور ردیف و قافیہ میں لکھے گئے ہیں۔ ان سب اشعار کو اگر یک جا کر دیا جائے تو ایک الگ نظم بن جاتی ہے، جس میں سارے معراج نامے کا خلاصہ آ جاتا ہے۔

نصیر الدین ہاشمی نے ساار جنگ کتب خانہ کے مخطوطات کی فہرست میں قاتچی کے معراج نامے کا ذکر کیا ہے، لیکن اس دور کا سب سے بہترین معراج نامہ جو شعری خوبیوں سے مالا مال ہے، مختار کا ہے۔ اس نے معراج نبوی ﷺ کی پانچ وجہیں بیان کی ہیں جو اگرچہ نصوص و احادیث سے ثابت نہیں ہیں مگر ان میں شریعت پوری طرح موجود ہے۔

پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی مشقت دیکھ کر اللہ رب العزت نے سورہ طہ نازل فرمائی اور اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ دوسرا سبب یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن جب ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی اس وقت محمد ﷺ کو اپنی اُمت کی فکر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ ﷺ اپنی اُمت کی شفاعت کریں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش پر بلا کر محشر

کے حالات سے آگاہ کر دیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی اقلیت کا شرف آپ ﷺ کو حاصل ہو جائے۔ چوتھا سبب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو اپنا حبیبِ مکرم بنایا ہے اور آپ ﷺ کے تصرف میں زمین و آسمان کے خزانے دے دیے اور تمام گنج ہائے ارض اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر آپ ﷺ پر ظاہر کر دیے۔ پانچواں سبب شعر کا اپنا نتیجہ، فکر معلوم ہوتا ہے۔ اس میں زمین و آسمان کا مکالمہ نظم کیا ہے، جس میں وہ اپنی اپنی خوبیوں بیان کرتے ہیں۔ اس سے شعر کی قادر الکلامی اور موعود بیت و نجوم پر گہری نظر کا پتا چلتا ہے۔

اپنی بڑائی اور برتری بیان کرتے ہوئے زمین آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محمد ﷺ کے قدم مبارک مجھ پر ہیں، اس لیے تجھ سے افضل ہوں۔ آسمان یہ دلیل سن کر خاموش ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں رُگڑا کر دُعا کرتا ہے جو قبول ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو معراج میں آسمان پر بلایا۔

مختار نے سدرۃ المنتہی، عرشِ اعظم اور جنت و دوزخ وغیرہ کی منظر کشی عمدہ پیرایے میں کی ہے اور شعری محاسن کا خیال بھی رکھا ہے۔

عادل شاہی دور کے مشہور شعر میراں ہاشمی (م ۱۶۹۷ء، ۱۱۰۹ھ) کے معراج نامے کا ذکر بھی تاریخ کی کتب میں آیا ہے۔ باوجود تاہینا ہونے کے ہاشمی معراج کے واقعے کی تمام جزئیات کو بالتفصیل بیان کرتا ہے۔ اس کے معراج نامے میں وہ تمام عناصر دکھائی دیتے ہیں جن کا استعمال اس کے پیش روؤں نے کیا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دل کے نور سے تخیل کی آنکھیں روشن کر لی تھیں اور عقیدت کی روشنی میں جنت، دوزخ، حور و ملائک سبھی کے دیدار سے مشرف ہوا تھا جو دیدہ وروں کو بھی مشکل ہی سے نصیب ہوتا ہے۔

گجرات کے شاعر امین نے بھی واقعہ معراج کو اپنا موضوعِ سخن بنایا تھا۔ اس کے ”مولود نامے“ میں آنحضرت ﷺ کی ولادت، معراج اور وفات کا ذکر ہے۔

واقعہ معراج کو الگ سے موضوع بنا کر لکھے گئے معراج ناموں میں بارہویں صدی ہجری کے ربیع آخر میں ابوالحسن قربی اور شہد کمال الدین کمال کے معراج نامے دکن کے مذہبی ادب میں شان دار اضافہ کرتے ہیں۔ قربی نے اپنے معراج نامے کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہوی کی مشہور فارسی تصنیف ”معارج النبوة“ کو بنیاد بنایا ہے۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کی سہوی سیر کو تفصیل سے پیش کیا ہے۔ قربی کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس نے معراج کے تمام واقعات اس طرح پیش کیے ہیں گویا خود رسول اللہ ﷺ بیان کر رہے ہوں۔ کمال نے بھی اپنا معراج نامہ مروجہ

طریقوں ہی پر ترتیب دیا ہے۔ اس نے بلائی کے معراج نامے کے نقائص بھی بیان کر دیے ہیں۔ اس نے اپنی تصنیف کو ایک عربی معراج نامے کا ترجمہ بتایا ہے جو اس نے بیت اللہ شریف سے منگوا یا تھا۔ کمں نے بعض اشعار میں عربی کے جملے جوں کے توں رکھ دیے ہیں۔

دکن کی طرح معراج ناموں کی روایت شمالی ہند میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہماری تحقیق میں شمالی ہند میں اُردو کا پہلا منظوم معراج نامہ ۱۷۸۹ء/۱۲۰۳ھ کا لکھا ہوا ملتا ہے۔ اسے ایک غیر معروف شاعر قاسم نے ترتیب دیا تھا۔ ریختہ میں لکھے گئے س معراج نامے میں بقول شاعر ۱۳۲۷ بیت ہیں۔ معراج کے جزوی واقعات کی تفصیل میں شاعر نے تسلسل قائم رکھا ہے اور روایات کو نقل کرنے میں اس نے احتیاط سے کام لیا ہے، مثلاً جزوی سرخی ”ظاہر ہونا دودھ اور شہد کے دو پیالوں کا“ کے تحت اس نے ترمذی کی ایک مشہور حدیث کو منظوم کیا ہے۔

قاسم کے متعلق معلومات نہیں مل سکیں۔ معراج نامے سے صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ شمالی ہند سے ان کا تعلق تھا اور وہ حضرت نظام الدینؒ سے عقیدت رکھتا تھا۔ درگاہ نظام الدینؒ کی مسجد میں ان کے دوست نے واقعہ معراج کو ریختہ میں نظم کرنے کو کہا تھا۔ قاسم نے بالآخر دو ماہ دو دن میں معراج نامہ نظم کر لیا اور اس کا نام ”زبدۃ الاخبار“ رکھا۔

ڈاکٹر صلاح الدین نے ”دہلی کے اُردو مخطوطات“ میں عبد الستار خاں کی مثنوی ”جلوہ طور“ کا تعارف کرایا ہے، جس میں معراج کے واقعات قلم بند کیے گئے ہیں۔

قاسم کے بعد شمالی ہند میں ضمیر لکھنوی نے ”ریحان معراج“ کے عنوان سے ایک معراج نامہ ۱۸۳۰ء/۱۲۴۷ھ ترتیب دیا تھا، جس کا تعارف اسپرنگر کے ترتیب دیے ہوئے کینٹاگ میں ہے۔ اس کا ایک نسخہ مجھے سااار جنگ کے قلمی مخطوطات میں ملا ہے۔ ضمیر کا معراج نامہ اثنا عشری عقائد پر مبنی ہے۔ اس نے معراج نامے کی ابتدا ساقی نامہ سے کی ہے اور ہر واقعے کے لیے ایک سرخی فارسی میں قائم کی۔ اس نے آنحضرت ﷺ کے اسی سماوی سفر کا حال بیان کرنے کے بعد منکر معراج یہودی کا مشہور واقعہ بھی بیان کیا ہے۔

دکنیت کے سلسلے میں باقر آگاہ اور کچھی نران شفیق کے معراج نامے بھی قابل ذکر ہیں مگر ان سے شعری روایت آگے نہیں بڑھی ہے۔ رشید حسن خان صاحب کے خیال میں امام بخش ناسخ کا غیر مطبوعہ ”معراج نامہ“ اس وقت ترتیب دیا گیا جب وہ سنی المذہب تھے، بعد میں اثنا عشری مذہب قبول کرینے کی وجہ سے انھوں نے اس کی اشاعت پسند نہیں کی (رسالہ اُردو کراچی جولائی ۱۹۶۸ء)۔

منیر شکوہ آبادی (م ۱۸۸۱ء) کی مثنوی ”معراج المضئین“ میں بھی واقعہ معراج کا بیان ہے، لیکن ان کے یہاں اختصار بہت ہے۔

اردو کی نعتیہ شعری میں محسن کا کوروی کا نام بہت ممتاز ہے۔ قدیم موضوعات کو انھوں نے نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی عقیدت سے معمور شعری میں شعریت اپنے عروج پر قائم رہتی ہے، بلکہ روحانیت کی پاکیزہ روشنی سے وہ اور زیادہ منور ہو جاتی ہے۔ ”چراغِ کعبہ“ محسن کا نعتیہ قصیدہ ہے جو بلحاظ موضوع واقعہ معراج کا ترجمان ہے۔ شاعر نے تشبیہ، ریز اور پھر معراج کے واقعات میں مدح کا پہلو نکالا ہے۔ ”آغازِ روایت“ کے عنوان سے تشبیہ شروع ہوتی ہے۔

بھلی ہوئی رات آبرو سے
داخل ہوئی کعبہ میں وضو سے
اوڑھے ہوئے لیلیٰ گل اندام
شبِ نیم کی ردا بقصدِ احرام
گویا کہ نہا کے آئی فی الحال
جھک جھک کے نچوڑتی ہوئی بال

معراج چوں کہ رات میں ہوئی تھی اس لیے شاعر نے وقت کی مناسبت سے تشبیہ کے اشعار لکھے ہیں۔ احرام کی مناسبت سے شبِ نیمی ردا، رات کی مناسبت سے لیلیٰ کی صنفِ تجسیم وغیرہ مناسبتِ فطری کا عمدہ نمونہ ہیں گریز کے بعد اصل واقعہ شروع ہوتا ہے اسی درمیان محسن جبرائیل اور براق کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ بیت المعمور پہنچنے کے بعد جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو حضور ﷺ کی کیفیت دگرگوں ہو جاتی ہے۔ احادیث میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ محسن نے بھی بڑے دل آویز انداز میں آپ ﷺ کی اس وقت کی نفسانی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ قصیدے کا خاتمہ روایتی انداز میں دُعائیہ کلمات کے بجائے مناجاتی انداز میں ہوا ہے۔

دورِ جدید کے شعرا میں سیماب اکبر آبادی نے واقعہ معراج کے ذریعہ بنی نوع انسان کو اخلاقی درس دیا ہے ورنہیں جھنجھوڑ ہے کہ ”ایک وقت وہ تھا کہ انسان کی پرواز ہامِ ثریا سے بلند ہو کر عرشِ معلٰی تک تھی مگر اب اس پر ذلت و کمیت کی نحوست منڈلا رہی ہے۔“

اقبال احمد سہیل اعظمی کا معراج نامہ احادیث و نصوص کو پیش نظر رکھ کر لکھا گیا ہے۔ اس میں صحیح واقعات بڑے دل کش اور دل نشین انداز میں نظم کیے گئے ہیں۔ سہیل کے یہاں عقیدت کے ساتھ ہی معنوی و ادبی محسن بھی پوری طرح موجود ہیں۔ ان کی عقیدت پر مبنی جذبات و کیفیات

اور احوال و خیالات حسن و لطافت سے اس طرح راستہ ہیں کہ ان کی ساری نعتیں نگار خانہ شعر و ادب معلوم ہوتی ہیں۔ صحیح واقعات کی ترجمانی، پاکیزگی اور ان میں تسلسل ذوقِ سلیم کو سرا دیتے ہیں۔ دوسری زبانوں کے مقابلے میں اُردو معراج ناموں کی بدولت سیرِ سادگی پر مشتمل جو ادب پارے وجود میں آئے وہ نہ افسانوی رنگ میں ہیں اور نہ صرف تخیل کی پرواز کا نتیجہ ہیں بلکہ ان میں تاریخی شواہد کے باوجود عقیدت کی فراوانی بھی ہے۔

”ڈیوائسن کامیڈی“ اور ”اوڈیسی“ جیسی بین الاقوامی شہرت کے حامل علوی سفر پر مشتمل ادب پاروں کے مقابلے میں اُردو ادب کے صرف ”معراج نامے“ ہی رکھے جاسکتے ہیں جو اس اعتبار سے ان سے بڑھ کر ہیں کہ ان میں عقیدت کے ساتھ ہی تاریخی حقیقت بھی ہے جب کہ اول الذکر میں حقیقت و عقیدت دونوں کا فقدان ہے۔

وفات نامے

نعتیہ شاعری میں جہاں شعرا نے اوصافِ محمد ﷺ کے بین میں اپنے تخیلات کی پرواز کو بند سے بلند تر کرنے کی سعی کی ہے، وہاں آپ ﷺ کے حالاتِ زندگی کو بھی موضوعِ شاعری بنایا ہے اور واقعہٴ ولادت، بعثت، معراج اور وفات کو قلم بند کیا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی وفات مسلمانوں کے لیے عظیم سانحہ تھی۔ چنانچہ اس موقع پر جذبات کا بے قابو ہو جانا ناگزیر تھا، جس کی وجہ سے چند تاریخی واقعات وجود میں آ گئے جو آپ ﷺ کی وفات کے واقعہ کے ساتھ اس طرح منسلک ہو گئے، جنہیں الگ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ ان مشہور واقعات میں سے ایک واقعے کے تعلق حضرت عمرؓ کی ذات سے ہے۔ انھوں نے دنوںِ غم میں نہ صرف آنحضرت ﷺ کی وفات کا انکار کر دیا تھا، بلکہ تلوارِ نیام سے نکال کر صاف کہہ دیا تھا کہ حضور ﷺ کی وفات کا لفظ زبان پر لانے والے کا سر قلم کر دوں گا۔ اس کی تفصیل کتب سیر و تاریخ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

سورۃ امانہ کی آیت ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي“ (آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے) کے متعلق مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت حجتہ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ گویا حضور ﷺ کے وصال کا اعلان تھی۔ شعرا نے اسی کو بنیاد بنا کر آپ ﷺ کی وفات کا حال نظم کیا ہے۔

آنحضرت ﷺ کے واقعہٴ وصال کو منظوم کرنے کی روایت اُردو شاعری میں پرانی

ہے۔ شمالی ہند کے شاعر شیخ محبوب عالم ساکن جھجھر کے ”دردنامہ“ میں آپ ﷺ کی سیرت کے ساتھ ہی آپ کی وفات کا تفصیلی بیان منظوم کیا گیا ہے۔

ایک غیر معروف شاعر عبد اللطیف کے ”وفات نامہ“ کا ذکر ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی کتاب تاریخ ادب اُردو میں کیا ہے۔ جس میں آنحضرت ﷺ کی وفات کی خبر سن کر شدتِ غم سے نڈھال ہوئے، صحابہ کرامؓ کے جذبات کی عکاسی شاعر نے نہایت مؤثر انداز میں کی ہے۔

”وفات نامہ رسول ﷺ“ گجرات کے شاعر پیر و عالم نے نظم کیا ہے، مگر ان کے یہاں اس دور کی تصنیف کے مقابلے میں ادبیت کا فقدان ہے۔ ان کے بعد گجرات میں وفات ناموں کی روایت کو امین گجراتی نے آگے بڑھایا ہے۔ ان کی تصنیف ”تولدنامہ“ تین حصوں پر مشتمل ہے۔ میلِ دنامہ، معراج نامہ اور وفات نامہ۔ امین نے سورۃ المائدہ کی مذکورہ آیت کو بنیاد بنا کر وفات نامہ ترتیب دیا ہے۔

دکن کے ایک غیر معروف شاعر دریا کے ”وفات نامہ“ میں بھی یہی روایت منظوم کی گئی ہے۔ ”وفات نامہ سرور کائنات ﷺ“ کے عنوان سے لکھی ہوئی امامی کی مثنوی ادارۃ ادبیات اُردو حیدرآباد میں موجود ہے۔ شاعر نے وصالِ رسول ﷺ کو بڑے غم ناک انداز میں منظوم کیا ہے۔ دلی دیوری کی تصنیف ”وفات نامہ نبی ﷺ“ میں حضرت عمرؓ کے وفاتِ غم میں بے قابو ہو جانے کے واقعے کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ شاعر نے عقیدت سے مملو شاعری میں بھی شعری محاسن کا قابلِ لحاظ حد تک پس رکھا ہے۔ تشبیہات، استعارات کے علاوہ تجنیس کا بھی برجستہ استعمال دلی کی اس مثنوی میں ہوا ہے، جس کی وجہ سے بادیوزبان کے قدیم ہونے کے اثر انگیزی میں فرق نہیں آتا۔

دلی دیوری کے بعد محمد باقر آگاہ بیجاپوری کی ”بہشت“ کے چوتھے رسالے ”جگ سوہن“ میں حضور ﷺ کی رحلت کا ذکر ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی نعت گو شعرا نے اس میدان میں جولانی دکھائی ہے اور گلشنِ عقیدت کو اپنی نعتیہ تصنیف کے گلوں سے سجایا ہے۔

اسرائیلیات

اسرائیلیات سے مراد وہ روایات اساطیر موضوعات ہیں جن کا تعلق خاصاً یہودی مذہب سے ہے اور وہ روایات بھی اسی ذیل میں آتی ہیں جو خود باللہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت حضور ﷺ کی ذات سے جوڑ دی گئی تھیں اور علمائے کرام نے وقت

گزرنے کے بعد بلا تحقیق انھیں اسلامی لٹریچر کا جزو بنالیا تھا۔ یہاں ان تمام اسرائیلی روایات کا احاطہ ممکن نہیں، صرف چند پر اکتفا کیا جائے گا۔ تفصیل کے لیے سیرۃ النبی ﷺ جلد سوم ملاحظہ ہو۔ جس میں مولانا سید سلیمان ندویؒ نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔ شعرا نے بھی تحقیق کے بغیر بعض اسرائیلی موضوعات سیرتِ رسول ﷺ سے جوڑ دیے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو اس کا بڑا قلعہ تھا۔ فرماتے ہیں

”ملا معین الدین ہروی — جو فی الحقیقہ و حکایت طرازی و اقتباس روایات ضعیفہ و موضوعہ و تاویلات، اقتباس رکیکہ، قرآن و سنت و عبور، رسولِ اسرائیلیات و روایات یہود میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ شاید بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ آج اُردو زبان میں جس قدر مسودہ لکھے گئے ہیں اور رائج ہیں وہ سب کے سب بے واسطہ یا بالواسطہ اسی ملا معین ہروی کی کتابوں معارج النبوۃ، تفسیر سورۃ یوسف موسوم بہ تقرہ کار، قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسوم بہ اعجاز موسوی وغیرہ سے ماخوذ ہیں۔ (الہدال ۲۲ فروری ۹۱۳ء، مشمولہ معارف اعظمؒ ۷ نومبر ۸۵ء، ص ۳۵۱)

رسالہ ”برہان“ دہلی کے سابق ایڈیٹر مولانا سعید اکبر آبادی مرحوم نے بھی لکھا تھا، ”معراج سے متعلق احادیث صحیحہ میں بھی ضعف پایا جاتا ہے۔“

اُردو شعرا نے جن اسرائیلی موضوعات کو نعتِ رسول ﷺ کا جزو بنالیا ہے، ان میں ایک مشہور قصہ جو باہموم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اسے حضور ﷺ کی حیاتِ طیبہ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اُردو کے ایک غیر معروف شاعر طالب اور ایک نامعلوم شاعر نے ایک واقعہ ”معجزہ بازو فاختہ“ کے عنوان سے نقل کیا کہ ایک بار دو پرندے باز اور فاختہ اڑتے ہوئے حضور ﷺ کے پاس آئے۔ باز، فاختہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ فاختہ نے حضور ﷺ سے پناہ چاہی اور آپ ﷺ نے بہ طیب خاطر فاختہ کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس پر باز نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے میری غذا ہے اور آپ ﷺ نے اسے پناہ میں لے کر مجھ پر ظلم کیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے بدلے تم جو چاہو میں دے دوں گا۔ باز نے اس پر کہا، مجھے آپ ﷺ کے رخسار کا گوشت چاہیے۔ یہ سن کر سرے صحابہ ششدر رہ گئے اور سبھی نے اپنا گوشت حضور ﷺ کے بدلے میں دینے کا اقرار کیا مگر باز نہیں مانا۔ بالآخر حضور ﷺ نے چھری رخسار کی طرف پھیری ہی تھی کہ باز اور فاختہ اپنی اصل شکل میں آگئے اور حضور ﷺ کو اس اقدام کو روکا۔ باز حضرت

جبرئیل علیہ السلام تھے اور فاخۃ عزرائیل، دونوں نے یہ یک زبان کہا کہ اللہ نے آپ ﷺ کے ایثار و قربانی کا امتحان لینے کے لیے ہمیں بھیجا تھا۔ بے شک یا رسول اللہ ﷺ روئے زمین پر آپ ﷺ سے زیادہ ایثار والا کوئی نہیں۔

یہ قصہ ہو بہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں بھی کتب سیر میں ملا ہے۔ خواہی نے اپنی مثنوی ”طوطی نامہ“ میں یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے منسوب کیا ہے۔ بدھ مذہب کے اس صیر میں راجا شیشی سے بھی یہ قصہ منسوب ہے۔ راقم کے مضمون ”ایک روایت تین مذاہب“ مطبوعہ ”دور بھ نامہ“ ناگ پور میں اس پر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ طالب کی مثنوی ”معجزۂ بازو فاخۃ“ مطبع کریم بھٹی سے ۳۳۹ھ میں چھپ چکی ہے۔ ایک نامعلوم شاعر کی تصنیف ”بازو فاخۃ“ کا ذکر زور مرحوم نے ادارۂ ادبیات اردو حیدرآباد کی وضاحتی فہرست کی جداول ص ۱۸۱ پر کیا ہے۔

دوسری اسرائیلی روایت بلاقی اور ضمیر کے معراج ناموں میں درج ہوئی ہے۔ پچھلے صفحات میں منکر معراج یہودی کا جو قصہ گزرا ہے، بلاقی اور ضمیر کے معراج ناموں میں یہ فارسی سے داخل ہوا ہے۔ ایران میں مذہبی ادبیات اکثر غریب و ضعیف روایات کا مرقع ہے۔ شعرا و ادبا غلوئے عقیدت میں اکثر روایات کو اپنے ادب پاروں میں پیش کرتے چلے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات کو سیرت نبوی ﷺ سے جوڑ دیا گیا ہے جن پر اسرائیلی اثرات نمایاں دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں ان کی تفصیل کا موقع نہیں

عبدالعزیز خالد کی ”فارقلیط“ شیوۂ رسودہ ابنائے زمن“ کے بالمقابل ”شوق تجدید سے صحرا کو گلستاں“ کرنے کا پہلا قدم ہے۔ خالد نے اس عظیم انسان ﷺ کی مدح سرائی کے لیے مروجہ فرسودہ سلوب سے ہٹ کر نعت کو نیا اسلوب دیا ہے، لیکن ان سے جہاں ایک طرف نعت کے نئے راستے کھلے ہیں وہاں اسلوب کی اسطیری اور اسرائیلی فضائیں اس ”خلق عظیم“ کے تقدس و عظمت کو داغ دار کر دیتی ہیں۔

اسرائیلی روایات میں پیغمبران اسرائیل پر جنسی لذت کوئی کا بہتان باندھا گیا ہے۔ خالد نے اس کی جسارت تو نہیں کی ہے، لیکن وہ اسرائیلیات سے دامن نہیں بچا سکے ہیں۔ ان کا دوسرا مجموعہ نعت ”نغمنا“ بھی اسی قبیل کا ہے۔ اس میں شاعر نے تصنیف قدیم بالخصوص تہود، زبور وغیرہ عہد نامہ عقیق کی بے شمار تلمیحات اور مثالیں پیش کی ہیں اور ان ہی کے ہالے میں نعت رسول ﷺ کا چاند سنوارنے کی سعی کی ہے۔

عمیق حنفی کی ”صصلۃ الجرس“ نام کے اعتبار سے تو حدیث حسن صحیح کا ٹکڑا ہے، لیکن اس میں بھی بعض اسرائیلی روایات در آئی ہیں۔ یہی حال ”ہفت کشور“ کے شعر جنعفر طبر کا بھی ہے۔ غرض کہ ہمارے نعت گو شعرا نے عقیدت کے اندھے پن میں اسرائیلی روایات کے سم قاتل کو بلا سوچے سمجھے نعت کے شہد شیریں میں ملا دیا ہے۔

صنمیات

ہندوستان میں مسلمان اگرچہ فاتح قوم بن کر آئے تھے، لیکن یہاں کے تہذیب و تمدن نے انہیں منتوح بنا ڈالا۔ چنانچہ دو قوموں کے ارتباط سے سجد و زمار کے رشتے مضبوط ہوتے گئے۔ اذانِ ناقوس کی دل خوش کن آوازیں فضاؤں کو مسحور کرنے لگیں اور عود و کافور کی مہک ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ چراغِ دیر اور شمعِ حرم میں تجلّی وحدت کے خواہاں رام و رحیم کے فرق کو مٹانے کے لیے ”اوم“ و ”الا اللہ“ کے ذکر سے رطب اللسان رہنے لگے۔ اس طرح دونوں قوموں کا اتحاد دونوں کے عقائد پر اس حد تک اثر انداز ہوتا رہا کہ ”محمد رسول اللہ“ یعنی کلمہ طیبہ کے جز و دوم کو جز و اول یعنی ”لا الہ الا اللہ“ میں جذب کرنے کی فکر کی گئی جیسا کہ ہندو مذہب میں پیغمبروں کے متعلق یہ تصور عام ہے کہ وہ انسانی شکل میں ”ایشور“ ہیں۔

ہمارے نعت گو شعرا نے ان تصورات کو بڑی حد تک قبول کیا ہے اور اسی کے مطابق عقائدِ اسلامیہ کو بالائے طاق رکھ کر نعتِ نبی ﷺ کو جز و ایمان سمجھ لیا ہے۔ افسوس کہ علماء و فضلا بھی اس بدعتِ قبیحہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ چنانچہ محسن کا کوردی رب اور مربوب کا فرق ”عرب“ کا عین ہٹا کر دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح احمد و احمد میں حرف ”میم“ کا جو ز انھیں کھٹکتا ہے۔ دیکھیے انھوں نے کتنی جسارت اور دلیری دکھائی ہے

عینیت غیر رب کو رب سے
غیریت عین کو عرب سے
ذاتِ احمد ﷺ تھی یا خدا تھا
سایہ کیا میم تک جدا تھا

دیوتاؤں اور اوتاروں کے مضامین میں ”اکثر جامہ بشری میں خدا“ کا تصور پایا جاتا ہے، جیسا کہ ”رام“ اور ”کرشن“ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ شکلِ انسانی میں معبود تھے۔ اب ایک نعت گو توحید کے متوالے شاعر کی جرأتِ زندانہ نہیں بلکہ مشرکانہ ملاحظہ ہو جس کے شعر کے لفظ

لفظ نے وحدانیت کو پارہ پارہ کر دیا ہے

وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر

اُتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ﷺ ہو کر

اس سے بڑھ کر قادر مطلق سے روگردانی اور اس کی شہرت ارفع و اعلیٰ میں گستاخی کی

مثال بھی ملاحظہ ہو کہ لکھتے وقت بھی خوفِ خدا سے قلم لرز جائے۔

لہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے

جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد ﷺ سے

استغفر اللہ! اوتاروں کی شہرت میں لکھے گئے بھجن بھی اس کفریہ کلام کے مقابلے میں بیچ

ہیں۔ عہدِ معبود اور رب و مرعوب میں فرقِ مراتب کا لحاظ نہ رکھ کر لکھی گئی نعتیں یقیناً ایمان سوز

ہیں۔ ثنائے محمدی ﷺ کو ”حمد“ کی شکل میں پیش کرنے کا فن کس قدر مذموم ورناروا ہے، لیکن

اُردو کی نعتیہ شاعری کی بڑی مقدار میں یہی اصنامی تصور چھایا ہوا ہے۔ یہی نہیں اُردو شعرا نے نعت

جیسی مقدس صنف میں نہائی انداز اپنا کر انتہائی درجہ کے سفلہ پن کا ثبوت دیا ہے۔ چنانچہ شائق

عشقِ نبی ﷺ میں فراق کی کیفیت کو نہائی انداز میں یوں بیان کرتے ہیں

طیبہ کے رنگیلے ناکے میاں موسے چاند سا مکھڑا دکھ جانا

میں برہا دیوانی ترپت ہوں ذرا آ جانا ذرا آ جانا

دکھ درد کے مارے ترپت ہوں مانت نہیں دلِ فرقت میں تیرے

اے کملی والے سائیں میں روٹھے کو ذرا منوا جانا

اور مولانا عبدالقدیر حسرت کے یہ حسرت بھرے اشعار بھی ملاحظہ ہوں

بھولی بھالی میں ہوں ناری

پیت گلے کا ہار

موری نیا منج دھار

تیرے دوارے آن پڑی ہوں

چھوڑ کے سب گھر بار

موری نیا منج دھار

کالی کملی والے بھیتا

آداب سرکار

موری نیا منجد ہمار

صوفیانہ رنگ ڈھنگ میں حضرت امجد بھی ”مدینہ کی جوگن“ بن کر نکل کھڑے ہوئے

نکلی ہے گھر سے جوگن کفنی گلے میں ڈالے

پاؤں میں پڑ گئے ہیں اب چلتے چلتے چھالے

گرنے کو ہوں زمیں پر ہے کون جو سنبھالے

یثرب نگر کے راجا او کالی کالی والے

کریا کی ایک نظر ہو دکھیا پہ اپنی پیارے

بھولی نہیں میں تم کو تم کیوں مجھے بھارے

حضور ﷺ نے مدینہ کو یثرب کہنے سے منع فرمایا ہے، پھر بھی امجد مدینہ طیبہ کو بحر و

قونی بھانے کے لیے یثرب کہہ رہے ہیں۔

اس قسم کی روایت کو حفیظ جاندھری اور خالد (عبدالعزیز) نے آگے بڑھایا ہے۔ خالد

کے ایک نعتیہ قصیدے کی تھیب تشرنگار رس کا مرقع نظر آتی ہے۔

کشیں تارے گن گن کے برہن کی راتیں

پلنگ اس کا ناگن سا لہرا رہا ہے

بجھاؤں تری بیج چن چن کے کلیاں

تو صاحب ہے میرا تو میرا لڑکا ہے

پیا کی اٹاری چڑھوں گی میں چھم چھم

انور اک نے مجھ کو بے کل کیا ہے

نعت گوئی کے یہ چند موضوعات تھے۔ ان پر قصرِ نعت تعمیر کر کے اردو کے نعت گو شعرا سمجھ

رہے ہیں گویا انھوں نے جنت میں اپنے گھر تعمیر کرا لیے ہیں۔ جو کچھ بعید بھی نہیں کہ اللہ ان کی اسی

سرشارانہ عقیدتِ رسول ﷺ سے خوش ہو جائے اور یہی نعتیں ان کے لیے حدائقِ بخشش بن جائیں۔

مراجع

- ☆۱۔ بحوالہ ”محسن انسانیت“ دہلی ۱۹۶۵ء، ص ۸۶۲
- ☆۲۔ بحوالہ ”عربی میں نعتیہ کلام“، ص ۶۹۰
- ☆۳۔ فخر الدین نظامی، (مرتبہ: ڈاکٹر جمیل جاہی) ”کدم راؤ پدم راؤ“، دہلی ۹۷۹ء، ص ۶۹۰
- ☆۴۔ میرا نجی شمس العشاق، ”شہادت تحقیق“، بحوالہ مغز مرغوب (مرتبہ: محمد ہاشم علی)، ص ۶۴۰
- ☆۵۔ محمد رعتی فداحی مفید الیقین (قلمی) ادارہ ادبیات ورق ۲ ب
- ☆۶۔ غوثی بیجا پوری، قصص الانبیا (قلمی) ادارہ ادبیات ورق ۴ ب
- ☆۷۔ باقر آگاہ، ”بہشت بہشت“ (من دیپک قلمی) ادارہ ادبیات ورق ۲۳ انف
- ☆۸۔ محمد محسن کاکوروی، ”کلیات محسن“، ص ۶۶-۶۵
- ☆۹۔ محسن کاکوروی، ”کلیات محسن“، ص ۱۸۶
- ☆۱۰۔ ڈاکٹر زرینہ ثانی، سیما کی نظمیں شاعری، بمبئی ۱۹۷۸ء، ص ۱۰۶
- ☆۱۱۔ محسن کاکوروی، ”کلیات محسن“، ص ۲۳۲
- ☆۱۲۔ میر اعظم علی خان شائق ”کلیات شائق“ حیدرآباد، ص ۳۳۰
- ☆۱۳۔ مولانا عبدالقدیر حسرت زفرات الاشواق ۱۳۵۳ھ، ص ۲۸ ۱۹
- ☆۱۴۔ محمد حیدر آبادی، ریاض امجد حیدرآباد حصہ اول، ص ۱۲
- ☆۱۵۔ عبدالعزیز خالد ”فارقلیط“، ص ۱۰۲

نعتیہ شاعری کے لوازمات

اس عالم آب و گل میں محمد مصطفیٰ ﷺ کی تشریف آوری سے قبل ہی عربی زبان دنیا کی بڑی زبانوں میں شہر کی جانے لگی تھی اور عربی شاعری نے بھی اعلیٰ و ارفع مقام حاصل کر لیا تھا۔ عربی لغات میں ایک لفظ ”نعت“ بھی صدیوں پہلے سے موجود تھا، جس کے لغوی معنی تعریف و توصیف کرنے، ستائش کرنے یا صفات بیان کرنے کے ہیں مگر اس لفظ کا استعمال تاکم تھا کہ عربی کی مدحیہ شاعری میں بھی عام طور پر نظر نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس زمانے میں مناجات، منقبت اور مدح نہیں لکھی جا رہی ہوگی لیکن ایک اجمالی سبقت حاصل تھی۔ حضرت موسیٰ کی پیغمبرانہ زندگی کے سو سال کے ایک ایک گوشے کو کھنگالا جائے۔ ان کی پیروی کرنے والی سب سے بڑی جمعیت کی زندگیوں میں جھٹک کر دیکھا جائے تو ہمیں ”نعت موسیٰ“ کے دس بیس نمونے بھی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی ۳۳ سالہ زندگی کے آخری تین سال میں کشف و کرامات اور مواعظ و معجزات کی شناخت تو ملتی ہے مگر ”نعت عیسیٰ“ لکھنے لکھانے یا سننے سنانے کا ماحول کمزور مفقود ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد ﷺ کی ولادت باسعادت کے فوراً بعد جو تعریفی کلمات ان کی والدہ ماجدہ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے وہ ”نعت احمد ﷺ“ قرار پائے اور اسی وقت یہ لفظ ”نعت“ صرف سرور عام حبیب اکرم ﷺ کی تعریف، توصیف اور ستائش کے لیے مختص ہو گیا اور یہ قول ڈاکٹر جمیل چلبی:

دنیا کی ان ساری زبانوں میں جنہیں مسلمان بولتے ہیں نعت گوئی کا عام رواج ہے۔

نعت گوئی کی ابتدا عربی زبان میں ہوئی مگر اس صنفِ سخن کو فنی اور فکری معراجِ ایران میں فارسی زبان میں حاصل ہوئی اور وہاں سے مفر کرتی ہوئی یہ ہندوستان پہنچی جہاں اسے پذیرائی

حاصل ہوئی کہ بہ قول نادرک حمزہ پوری۔

اُردو کا غالباً ایک بھی شاعر خواہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی یا کسی اور عقیدے کا ایسا نہ ملے جس نے نعتیہ اشعار نہ کہے ہوں۔ یہ اُردو کے اپنے مزاج اور تہذیب کی دین ہے۔

نثر میں حضور اکرم ﷺ کی تعریف نہ صرف مسلمان بلکہ دُنیا بھر کے مفکرین مثلاً برنارڈ شا، پولین بونا پارٹ، نالٹائی، لیونارڈ، لائٹن، آرنلڈ، برٹریڈ رسل، کارلائل، ڈیکارٹ، بی اسمتھ اور ای ڈرمنگھم وغیرہ نے بھی کی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے نبی ﷺ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے اور ساری دُنیا کے دانش وروں نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا ہے اور ان کی مدحت سرائی کی ہے۔ کسی نے کہا، ”میں ہندو ہوں، مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر“ تو کسی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ: ”صرف مسم کا محمد ﷺ پہ اجارہ تو نہیں“۔ اس سچائی کا شہید ہی کوئی منکر ہو کہ رحمۃ اللعالمین ﷺ کے شیدائیوں سے یہ دُنیا خالی نہیں ہے اور ان پر درود و سلام بھیجنے، ان کی شان میں قصائد لکھنے اور شعر میں ان کے اوصاف بیان کرنے کا سلسلہ کم و بیش بارہویں صدی سے ہندوستان جنت نشن میں متواتر جاری ہے اور اس کا دافر سرمایہ موجود ہے۔ ادھر تقریباً دو دہائیوں میں حمد و نعت کی طرف محققین و شعرائے کرام نے خصوصی توجہ دی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ شعری ادب کی یک گراں، یہ صنف کے طور پر اسے قبول کر لیا گیا ہے اور بیش تر ادبی رسالے میں اس کی اشاعت کا اہتمام کیا جانے لگا ہے اسے نصابی کتب میں داخل کرنے کی جدوجہد بھی کی جا رہی ہے۔

نظم اور مرثیہ اسالیب ادب ہیں جو تمام زبانوں میں رائج ہیں۔ مدت دراز تک اُردو نثر میں بھی حضور اکرم ﷺ کی توصیف میں تحریر کردہ بیانات کو نعت کے زمرے میں رکھا جاتا رہا ہے مگر اب صرف نظم کی شکل میں لکھی جانے والی تحلیقات ہی نعت یا نعتیہ شاعری کی صف میں جگہ پاتی ہیں۔ نظم کی بے شمار قسم ہیں جو مختلف ہیئت و ساخت سے زینت قرطاس بنتی ہیں۔ ان میں سے بعض تو ایسی ہیں جو علاحدہ صنف کا درجہ پا چکی ہیں۔ مثلاً کے طور پر قصیدہ، مثنوی، غزل، رباعی، مسدس، مربع، قطعہ اور مثلث وغیرہ مقبول عام شعری اصناف ہیں۔ ادھر کئی ہندی، انگریزی اور جاپانی وغیرہ اصناف کو بھی اُردو شاعری میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ ابتدا میں قصیدہ اور مثنوی کی شعری اصناف میں زیادہ سے زیادہ نعتیہ شاعری تخلیق ہوئی مگر وقت کے ساتھ زبردست تبدیلیاں رونما ہوئیں اور بیش تر اصناف سخن میں نعتیہ شاعری کا رواج عام ہو گیا۔ فی زمانہ تو نعت دو ہے، ہائیکو

اور زبانیات بھی کثرت سے لکھی جانے لگی ہے، بعض ایسی تخلیقات بھی سامنے آئی ہیں جو بہ یک وقت نعت بھی ہیں اور حمد بھی۔

ارباب ادب سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ شاعری پوری دنیا میں بلند وقار، بلند مقام اور بلند معیار فن ہے۔ پوری دنیا کے تنقیدی ادب میں صنف شاعری پر سب سے زیادہ مضامین و کتب لکھی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعری کے لیے عہد بہ عہد وضع کردہ فنی التزامات کی پابندی ہر دور میں لازمی قرار پائی ہے۔ نعتیہ شاعری بھی اردو ادب و تہذیب کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اس لیے اس صنفِ سخن کے لیے بھی تمام تر فنی اور فکری اصول اور اظہار و اسلوب کے طور طریقوں کی پابندی لازمی ہے۔ زبان کا شاعرانہ تخلیقی استعمال، محاورے کی صحت، عروض و قواعد کی مسلمہ قدروں کا پاس اور ایک خاص حد تک استعارہ ساز وژن کی نمود بھی نعتیہ شاعری کے لیے لازمی ہے۔ ابہام بھی شاعری کی وصف ہے، جو نثر میں نہیں، نظم ہی میں فروغ پاتا ہے۔ توصیفی شاعری خصوصاً نعتیہ شاعری میں ابہام کے لیے برائے نام ہی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ قسب نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ

عقیدت کی شاعری میں عموماً شعریت کا فقدان ہوتا ہے۔

(”ایوانِ ادب“، دہلی، شمارہ نمبر ۴)

مولانا جلال لدین عمری نے اس سلسلے میں ایک شرط عائد کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نعت گوئی عشقِ مصطفیٰ ﷺ کے اظہار کا ایک موثر ذریعہ ہے، سرورِ کائنات سے بے پناہ عشق کے نتیجے ہی میں نعت ممکن ہے، یہ ضروری نہیں کہ ایک باکمال شاعر اچھا نعت گو بھی ہو۔

(ماہنامہ ”پیش رفت“، دہلی، ماہ ستمبر ۲۰۰۰ء)

عشقِ رسول ﷺ یا حبِ نبی ﷺ یا بے پناہ عقیدت کی باتیں بے شمار علمائے دین و ادب نے کہی ہیں مگر اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ ہزار ہا نعتیہ نظم و شعر غیر مسلم شعرا نے بھی تخلیق کیے ہیں جو موضوع، معنی، اسلوب اور شعری اوصاف کے آئینہ دار ہیں۔ اس کا سبب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ نورِ نبی ﷺ دنیا کے ہر انسان میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوا ہے اور بے شک بانیِ اسلام ساری دنیا اور تمام انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ ایک مسیحی شاعر مخلص بدایونی کا یہ شعر ملاحظہ ہو

اگر تم دیکھنا چاہو خدا کو

کرو راضی محمد مصطفیٰ ﷺ کو

میں نے سطور بالا میں عرض کیا کہ ایہام اچھی، بڑی اور معیاری شاعری کا ایک وصف خاص ہے۔ بہت سے اشعار میں خود کو نشانہ بنا کر دوسروں پر طنز کرنے یا انہیں ان کی غلطیوں کا احساس دلانے کی سعی بھی کی جاتی ہے۔ ایسے اشعار بعض اوقات صدیوں بعد طنز و تشنیع کا نشانہ بنتے ہیں، جب اصل واقعہ پر غبر وقت کی دبیز تہہ جم چکی ہوتی ہے۔ پروفیسر مسعود حسین نے میر کی شاعری کا جائزہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

غزل کے مقطع میں میر بغیر تہ داری کے اپنے دین و مذہب کی تنصیل
بتا دیتے ہیں:

میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے ہو، ان نے تو
ققہ کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا!
میر نے ایک طرح سے یہ بڑی جرأت مندانہ بات کہی، جو وہ مسلسل آخر
وقت تک کہتے رہے۔ غالب اس بات میں ان کے شریک غالب ہیں۔
شریعت ناک بھوں چڑھاتی رہ جاتی ہے، لیکن فن کار کا کچھ نہیں عی کا نام
ایک پیغمبر کے ساتھ لیو اور دونوں کو برابر کا مقام دیا ہے۔

(ماہنامہ ”شاعر“ اقبال نمبر۔ ص ۱۰۱)

کہنے کو تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ داستانِ حرم بھلا ”غریب“ اور ”رنگین“ کس طرح ہو
سکتی ہے یہ دونوں الفاظ اپنی لجاجت کا ظہار کر رہے ہیں اور بے جواز بھی ہیں تذکرہ علامہ
اقبال کا چھڑ گیا اور میں ”نعتیہ شاعری کے فنی لوازمات“ پر گفتگو کر رہا ہوں تو فن سے متعلق علامہ
اقبال کی رائے پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔ ڈاکٹر سلیمان اطہر جاوید نے اظہارِ خیال کیا ہے کہ
اقبال نے فن کو عبادت کا درجہ دے دیا ہے:

ہے یہی مری نماز، ہے یہی مرا وضو

میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا ہو

اور جب فن ہی عبادت ٹھہرے تو فن کار کے خلوص نیت اور اس کے فن کی
برگزیدگی اور تقدس پر کون ایمان نہیں لائے گا۔

(”شاعر“ اقبال نمبر، ص ۹۰)

نعتیہ شاعری کے فکری اور فنی پہلوؤں پر مدت دراز سے دانش ور ناقدین و علما ظہارِ خیال
کرتے رہے ہیں۔ بعض آرا کی روشنی میں ان کا ایک اجمالی جائزہ پیش کرنا میں بہر حال ضروری

متصور کرتا ہوں۔ بہ قول ڈاکٹر فرمان فتح پوری:

نعت کا موضوع اس امر کا متقاضی تھا کہ جدید ہیئتوں میں زیادہ سے زیادہ برتا جاتا، لیکن اب نہیں ہوا اور ہمارے شعرا عموماً قدیم ہیئتوں خصوصاً غزل کی ہیئت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اس مسئلے پر بہ طور خاص غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ خطرہ یہ ہے کہ اردو نعت گوئی کی صنف غزل کی ہیئت میں بند ہو کر محض جیسے جیسے میں ترنم سے پڑھنے اور محفوں میں گانے کا سرمایہ بن کر رہ جائے۔

ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب نے جدید ہیئتوں میں نعتیہ شعر کہنے پر پورا زور صرف کیا ہے اور بہ طریق احسن غزل کے فارم میں لکھی جانے والی نعتیہ شاعری پر اظہارِ ناپسندیدگی کیا ہے۔ غزل بہ ذاتِ خود کبھی اتنی پست معیار نہیں ہوتی کہ صرف جلسہ جیس اور قویوں کی محفوں میں ترنم سے گانے کی چیز بن جائے۔ ہاں اس طرح کی محفوں کے لیے شاعر نہیں، ”خن ساز“ ایسی سطحی یا عریاں غزلیں لکھتے ہیں جو کوٹھوں اور اکثر قویوں میں گائی جاتی ہیں۔ بعض شہرت کے بھوکے اچھے شعرا نے بھی ضرورتاً ایسی غزلیں لکھی ہیں، لیکن اس سے غزلیہ شاعری کے معیار پر کوئی خراب اثر نہیں پڑا۔ نعتیہ شاعری طویل مدت تک چلے جلوسوں میں ہی گائی اور سنائی جاتی رہی ہے۔ اس کے لیے ویسے ہی پلیٹ فارم یا رسائل کے چند صفحات ہی مختص ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب نعتیہ شاعری کا معیار بلند کرنے کا مشورہ دیتے تو یقیناً ان کی بات زیادہ توجہ طلب ہوتی۔ میں مضمون کے شروع میں لکھ چکا ہوں کہ عہدِ حاضر میں نئی نئی ہیئتوں میں نعت گوئی کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض اہل فن کا خیال ہے کہ غزل کے فارم میں نعت گوئی کو زیادہ فروغ حاصل ہوا ہے۔ یہاں صرف دو حضرات کی آرا اختصار کے ساتھ مندرج ہیں:

میری نگاہ میں ارادۂ اور عقیدۂ لکھی گئی وہ نعتیں جو فارسی اور اردو میں غزل کی ہیئت میں تحریر کی گئیں، لائقِ تحسین و آفرین ہیں۔

(ناوک حمزہ پوری)

نعت کا لہجہ اور اسلوب، غزل کے لہجے اور اسلوب سے مختلف نہیں۔ دونوں کا ایک ہی طرز و اسلوب ہے اور بڑی توانائی فکر کا متحمل ہے۔

(شارق جمال)

عام طور پر غزل کے فکر و فن نے نعت گوئی کو بے حد مشکل فن قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر ابوالیث

صدیقی کا خیال ہے کہ ”نعت کے موضوع سے عہدہ برآ ہونا آسان نہیں، اس کی فضا جتنی وسیع ہے اتنی اس میں پرداز مشکل ہے۔“ ڈاکٹر اے ڈی نسیم کے لفظوں میں ”نعت گوئی کا راستہ پل صراط سے زیادہ کٹھن ہے۔“ احمد ندیم قاسمی نے قدرے مختلف انداز میں اپنی بات کہی ہے کہ: ”نعت، عشقِ رسول ﷺ کے بغیر کہی ہی نہیں جاسکتی۔ رسماً کہی جائے گی تو اس کا کھوکھلا پن جلد ہی کھل جائے گا۔“ محمد عبداللہ قریشی نے ظہار خیال کیا کہ، ”نعت کو جب تک عشقِ رسول ﷺ میں ڈوب کر توحید و رسالت اور عبودیت کے نازک رشتوں میں کامل ہم آہنگی پیدا نہ کرے، جذباتِ عالیہ، سوز و گداز، رفعتِ بیاں اور حسنِ ذوق سے آشنا نہ ہو، اس وقت تک وہ نعت گوئی کے منصب سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔“ میرا ذاتی خیال ہے کہ شعور پختہ ہو، مطالعہ وسیع ہو، نظر باریک بین ہو اور زبان و اظہار پر خلافتانہ قدرت حاصل ہو تو شعر کے لیے کوئی صنفِ شاعری اتنی مشکل نہیں ہو سکتی جتنی اکابرین نے (بغیر جواز) ثابت کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ بے شمار ادب پسند اور مذہب پرست محققین اور اہلِ رائے نے نعت نگاری کی راہ میں ہونے والی دینی اور شرعی لغزشوں کی جانب بھی اشارے کیے ہیں۔ چند مختصر اقتباسات ملاحظہ ہوں:

اس میں (نعت گوئی) تلوار کی دھار پر چلنا ہے، اگر بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے۔

(حمد رضا خاں بریوی)

حقیقت یہ ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ کی تعریف میں ذرا سی لغزش نعت گو کو حدودِ کفر میں داخل کر سکتی ہے۔ ذرا سی کوتاہی مدح کو تدرج میں بدل سکتی ہے، دراصل شاعرانہ غلو ضلالت کے زمرے میں لاسکتا ہے، ذرا ساجز بیان اہانت کا باعث ہو سکتا ہے۔

(مجید امجد)

سرکارِ اقدس ﷺ کی شانِ اقدس میں ذرا سی بے احتیاطی اور ادنیٰ سی غزش، خیال و الفاظ اور ایمان و عمل کو غارت کر دیتی ہے۔

(عبدالکریم قمر)

اس (نعت گوئی) کی راہ میں سب سے بڑی غزش الوہیت اور نبوت کے حدود کو سمجھنے میں ہوتی ہے۔ اکثر شعرا نبوت کے ڈانڈے الوہیت سے ملا دیتے ہیں۔ مثلاً

وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر
اُتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر
یہ شعر توحید کے منافی اور نبوت کی حقیقت کے خلاف ہے۔

(شہ معین الدین احمد ندوی)

مندرجہ بالا ارباب دانش کے علاوہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے فرمایا ہے کہ ”نعت کا جو طرز ہمارے شعرا نے اختیار کیا ہے، وہ بہت قابلِ اصلاح ہے۔“ ”ان آئی نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ ”ہماری نعت کا دامن ایک حد تک بے ادبی سے آلودہ ہے۔ اکثر شعرا نے اس طرح مخاطب کیا ہے جو کسی قیمت پر روا نہیں اور قابلِ ردِ ذہنی ہے۔“ ”ماز انصاری نے غور طلب مگر چونکا دینے والی بات لکھی کہ ”عشقِ رسول اور جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر آپ نعت گوئی کے لیے قلم اٹھائیں تو آپ دیوانہ وار قلم برداشتہ نہیں لکھیں گے۔ آپ اس مقام تک جاسکتے ہیں جو کفر و اسلام اور شرک و توحید کی سرحد ہے۔“ ”پروفیسر محمد اقبال جو یہ نے کئی نکات پر سخت تنقید کی ہے۔ ان کے خیال میں ”اکثر نعتیں، غزل کا چربہ ہیں اور غزل مبالغہ آرائیوں کا دوسرا نام ہے۔ بعض شعرا نے نعت کو بے کیف، بے سوز اور محض بیت بازی بنا کر رکھ دیا ہے۔ دل میں منافقت کے بت چھپ کر نعت نہیں کہی جاسکتی۔ آج اکثر نعتیں علیل جذبوں، اپہج عقیدوں اور وقتی مصیحتوں کی ترجمان ہیں اور اکثر نعتیں ایسی ہیں کہ حضور ﷺ کے سراپا کے بغیر انھیں پڑھا جائے تو وہ حمد لگتی ہیں۔“ اس قسم کے اعتراضات کئی دہائیوں سے ارباب فن اور عاشقانِ رسول اکرم ﷺ کرتے آرہے ہیں مگر اہل قلم حضرات بہ طور حوالہ اشعار پیش نہیں کرتے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ پیشہ ور علمائے دین سے وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف نہ صرف کوئی فتویٰ صادر ہوگا بلکہ معاشرے میں ان کا جینا مشکل ہو جائے گا کیوں کہ اس قسم کے نام نہاد اکابرینِ دین و مذہب کے ساتھ ایک بڑی فوج یا جمعیت ہوتی ہے جو بہر حال ان کی حمایت کرتی ہے اور بعض اوقات شور و ہنگامہ بھی برپا کرتی ہے، دوسری یہ کہ ناقد خود تشکیک کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کے اعتراضات غلط نہ قرار دیے جائیں۔ دنیائے ادب میں تو تنقید کی تنقید لکھنے اور نقاد کے نظریہ فکر سے اختلاف کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ مگر شرعی اور مذہبی معاملات میں تاویلات کے ذریعے غلط سے غلط بات کو بھی صحیح قرار دینے کا رواج عام ہے اور شاید اسی وجہ سے مسلمان مختلف جماعتوں اور گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں اور مسلک و عقائد کی بدعتوں نے نہ صرف انتشار پیدا کیا ہے بلکہ مذہب و قوم کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔

اسلام کی بنیاد اتحد ہے اور یہ اجتماعیت کا مذہب ہے۔ خدا اور رسول کے ذریعے عائد کردہ فرض اس کے گواہ ہیں۔ نماز شہری پیمانے پر تمام مسلمانوں کو جوڑتی ہے توحج عالمی سطح پر ایک رستی میں بندھے ہونے کا عملی طور پر عرفان کراتا ہے۔ مسک و عقائد اور ذات برادری کی علیحدگیوں علمائے دین کی پیدا کردہ ہیں اور خواہ مخواہ ہیں۔ پیشے سے ذات برادری نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن شریف میں موجود ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان حدیثوں میں مرقوم ہیں۔ ان کے بعد کے مسائل، مسلمان کو خود ذاتی طور پر حل کرنے ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے۔ ایسے معاملات میں علما کی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ اپنے ذہن رسا اور عقل سیم سے کام لو۔ ایسے میں علما کا کسی کو شیطان، ملعون اور منافق وغیرہ قرار دینا سخت اذیت کا باعث ہے کیوں کہ ہر مسلمان کا عمل ہی اس کے کام آئے گا ہذا حدیث کی روشنی میں علم کے حصول کی تلقین بہر حال کی جانی چاہیے مگر تفریق پیدا کرنے والا ہر لفظ بجائے خود کفر کا ارتکاب کراتا ہے۔

ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اگر نعتیہ شعری کے فنی لوازمات، اسقام و مصائب، فکری رویے، موضوع و اظہار اور تعین قدر پر بے باکانہ انداز میں ظہیر خیال کیا جائے تو اس سے نہ تو شریعت و مذہب پر کوئی آنچ آئے گی اور نہ اہانت رسول ﷺ کا کوئی پہلو نکلے گا۔ میرے خیال میں ایسے مضامین بہر حال نعت گو یوں کے لیے مشعل راہ ہوں گے۔

میں سطور بالا میں مندرج اکابرین و مفکرین کی آرا کی روشنی میں مفصل بات کروں گا مضمون بہت طویل ہو جائے گا۔ اس لیے اختصار کے ساتھ مدلل گفتگو کرنے کی سعی کروں گا۔

امام احمد رضا خاں صاحب نے قریب قریب وہی بات کہی ہے جو شاہ معین الدین احمد ندوی پہلے یا بعد میں کہہ چکے ہیں۔ احمد رضا صاحب مذہبی اعتبار سے بھی امام ہیں اور شعر کی حیثیت سے بھی۔ ان کی شخصیت ہر دو اعتبار سے قابل احترام ہے۔ انھیں عربی، فارسی اور اردو کی شعری زبان پر اور الفاظ کے تخلیقی استعمالات پر جو قدرت حاصل تھی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے فن اور شخصیت پر ماہنامہ ”قاری“ (دہلی) نے اپریل ۱۹۸۹ء میں ایک ضخیم نمبر شائع کیا تھا اور جناب سراج بستوی نے ان پر قابل قدر تحقیقی کام کیا ہے۔ ان کے شعر و فن پر ڈاکٹر فضل الرحمن شرر مصباحی نے ”حداائق بخشش کا فنی و عرضی جائزہ“ کے زیر عنوان بڑی تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے مگر ”حداائق بخشش“ میں اس طرح کے شعور تمام تر انتخاب و تصحیح کے باوجود موجود ہیں:

تمھاری شرم سے شانِ جلالِ حق ٹپکتی ہے
خیمِ گردنِ ہلالِ آسمانِ ذوالجلالی ہے
رضا منزل تو جیسی ہے وہ اک میں کیا سبھی کو ہے
تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یاں ہاتھ خالی ہے

ان دونوں اشعار میں اجتماعِ ردیفیں کا عیب موجود ہیں، چند اشعار اور ملاحظہ ہوں

سب نے صفِ محشر میں ، لکار دیا ہم کو
ے بے کسوں کے آقا! اب تیری دہائی ہے

رائر گئے بھی کب کے دن ڈھلنے پہ ہے پیارے
اٹھ میرے اکیسے چل کیا دیر لگائی ہے

ہم دل جلے ہیں کس کے ، ہٹ فتنوں کے پرکالے
کیوں پھونک دوں اک الف سے کیا آگ لگائی ہے

یہ پوری نعت ”مفعول مفعول مفعول مفعول“ (بحر ہزج مثنوی اربع) کے وزن میں کہی گئی ہے۔ پہلے شعر کا مصرع اولیٰ اسی وزن میں ہے مگر مصرع ثانی خارج از بحر ہے (یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مصرع کا پہلا ٹکڑا دوسری بحر مفعول فاعلاتن میں جا پڑا ہے)، دوسرے شعر کا مصرع اولیٰ خارج الوزن ہے (اس کا پہلا ٹکڑا دوسری بحر میں ہے)، تیسرے شعر کا بھی پہلا مصرع بے وزن ہے۔ معنوی اعتبار سے بھی ”اٹھ میرے اکیسے چل“ اور ”ہم دس جلے ہیں کس کے“ وغیرہ قابلِ گرفت ہے۔ یہ تو ہونی فنی ستم کی بات۔ اب ان کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محبت میں نہیں میرا تیرا

اس شعر کے مصرع ثانی میں لفظ ”یعنی“ کی ”ی“ کا سقوط جائز نہیں ہے۔ معنوی اور فکری اعتبار سے بھی یہ شعر حصارِ نقد میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لا شریک بھی ہے اور بے پیکر بھی۔ اس نے اپنی قدرت سے بے شمار مخلوقات، اشیا اور بحر و بر کو خلق کیا ہے، جن کا خمیر مختلف ہے۔ اپنے نور سے بھی اس نے ایک پیکر تراش جو اس کے لیے محبوب ترین تھا۔ وہ نور یکتا پیشانیِ آدمؑ میں محفوظ ہوا در محمد مصطفیٰ ﷺ تک پہنچا۔ اللہ رب العزت چوں کہ بے جسم، بے پیکر اور بے بدن

ہے اس لیے دنیاوی محبوب و محبت کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی محبوب کے مالک کا درجہ عطا کرنے کا سیدھا اور صاف مطلب ہو کہ رسول کو خدا کہا یا تسلیم کیا اور یہی وہ مقام ہے جہاں بہ قول حضرت احمد رضا خاں صاحب 'اگر بڑھتا ہے تو الوہیت تک پہنچ جاتا ہے' اور کشف و کیف کے عالم میں محبت رسول اُس منزل تک پہنچتا ہے تو ادبی اور مذہبی نقطہ نظر سے یہ کیف قابلِ گرفت ہے مگر اللہ بڑا مہربان اور غفور ارحیم بھی تو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا خالق و مالک ہے اور رسول ﷺ ہادی۔

خدا خالق ہے ہادی مصطفیٰ اول سے آخر تک

یہی قرآن میں ہے لکھا ہوا اول سے آخر تک

جناب مجید امجد کی رائے پر نظر مرکوز کیجیے تو تخلیق نعت میں کئی ایسی منزلیں سامنے آتی ہیں جب نعت نگار حدود کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی "مدح"، قدح میں بدل جاتی ہے۔ شعرا نہ غلو، ضلالت اور عجز بیان، اہانت نبی ﷺ کی حدود میں لے جاتا ہے۔ نعتیہ شاعری کا ایک سرسری جائزہ بھی لیا جائے تو ایسے بے شمار اشعار پر نظر رکتی ہے۔ بہت سے اشعار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا اور رسول آخر الزماں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ فرض محال اگر ہے تو بس کہیں "میم" اور کہیں "پیکر جسم" دونوں کے درمیان حائل ہے۔ ناوک حمزہ پوری نے اپنے مضمون بہ عنوان "نعتیہ شاعری" میں سراج اور نگار ہادی کا یہ شعر نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

تو احد ہے نام تیرا احمد بے میم ہے

زیب پانا تجھ صفت میں ہر ورق قرآن کا

حالاں کہ یہ وہی عقیدہ ہے جس نے آگے چل کر توحید کے قلعے پر شب خون مارا ہے اور شعرا سے یہاں تک کہوا دیا کہ اللہ ہی محمد ﷺ کے روپ میں مدینے میں زندگی بسر کر چکا ہے۔ نعوذ باللہ من شر و انفس۔ غور کا مقام ہے کہ اوتار کے ہندو نظریے اور اسلام میں کیا فرق رہ گیا۔ (دومانی "گلبن" نعت نمبر ۱۹۹۹ء)

اس نوع کے بعض اشعار نمونہ پیش خدمت ہیں:

ذات احمد تھی یا خدا تھا

سایہ کیا میم تک جدا تھا

کہاں اب جبہ سائی کیجیے کچھ بن نہیں پڑتا
احد کو کیجیے یا احمد بے میم کو سجدہ

ظاہر ہے کہ لفظِ احد و احمد بے میم
بے میم ہوئے عینِ خدا احمد مختار

طور پر جلوہ تھا جلوہ آپ ﷺ کا
لن ترانی تھی صدائے مصطفیٰ

محمد ﷺ نے خدائی کی خدا نے مصطفائی کی
کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے

عشق کی ابتدا بھی تم حسن کی انتہا بھی تم
رہنے دو راز کھل گیا بندے بھی تم خدا بھی تم

عقل کہتی ہے مثلاً کہیے
عشق بے تاب ہے خدا کہیے

نعتیہ شاعری میں ایسے اشعار کی بھی کمی نہیں جن میں ”ذرا سی لغزش“، ”ذرا سا غلو“،
”ذرا سا عجز“ ہی نہیں عدا اور قصداً ایسا جارحانہ طرز اختیار کیا گیا ہے جسے میں ”کفر و ضلالت“ سے
تعبیر بھی نہیں کروں تو گستاخانہ اندازِ بیان اور سخت قابلِ اعتراض مخاطب میں مجھے کوئی تکلیف نہیں
ہے۔ بعض اشعار سے میری بات کی توثیق ہو جائے گی۔

لہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے
جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد ﷺ سے

اس شعر میں خدا کی قدرت و عظمت سے انکار اور رسول سے زبردستی، جو چاہیں اسے
لے لینے کی بات ادب، تہذیب، وحدانیت اور شعریت کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن پاک میں
جگہ جگہ ان اللہ علیٰ کل شیء قدير، ما یرزقکم و شکر اللہ، واللہ سریع الحساب وغیرہ
ہے۔ انسان کو زندگی بخشنے والا اور موت کا ذائقہ چکھانے والا بھی ربِ احد الہین ہے اور زمین تا عرش

خدا میں تیرنے والے کروڑوں کرۂ ارض کا خالق، ناظم اور حاکم بھی وہی خدائے واحد ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ قادر مطلق کے پے میں محض ”وحدت“ ہے (اور کچھ نہیں) اس بات کا بین ثبوت ہے کہ شرعاً یا تو حقائق سے لاعلم ہے یا بیمار ذہنیت کا شکار ہے، اک ذرا اس شعر پر بھی نظر ڈالے

ہے خدا کو جس قدر اپنی خدائی پر گھمنڈ

مصطفیٰ کو اس قدر ہے مصطفائی پر گھمنڈ

خالق کونین نے کائنات کی تشکیل کی اور پھر خاک سے انسان کی تخلیق کی اور اسے ملائک و اجنا پر فوقیت دی۔ ساری مخلوقات میں اسے افضل و اشرف ہونے کے درجات سے نوازا۔ اتنا ہی نہیں انسان کو اس نے وہ عقل سلیم اور ذہن رسا عطا کیا جو اس کائنات میں پوشیدہ اسرار و رموز سے پردہ اٹھ سکے۔ رب العزت نے پوری کائنات انسان کے حوالے کر دی اور اسے ہر حال میں رزق پہنچانے کا نظم بھی کر دیا اور رسول اکرم ﷺ کونین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اس کے باوجود ”شرعاً آشنائے حق“ کو خدائی اور مصطفائی کا گھمنڈ نظر آتا ہے تو اس کی فکر و نظر پر اظہار تاُسف بھی کیا جاسکتا ہے اور اس کی ذہنی حالت پر شک بھی کیا جاسکتا ہے۔ اب ذرا نعت کے ذیل میں شعر ملاحظہ فرمائیے:

خدائے پاک کوئی اب نئی زمیں ڈھونڈے

کہ اس محیط پہ جنت نشاں حجاز ہوا

یہ شعر نعتیہ ہوتے ہوئے بھی شاعر کی خطہ احواسی، اندھی عقیدت مندی اور کج فہمی کا غماز ہے۔ خدائے بزرگ و برتر خالق کونین ہے، مائیک کل ہے، اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسے مشورہ دینا کہ اب وہ کوئی اور زمین تلاش کرے کہ حجاز (مکہ، مدینہ وغیرہ) پر اس کی اجارہ داری نہیں رہی، شاعر کو قعر مزلت تک لے جاتا ہے۔ خدا نے نہ صرف دنیا کے گوشے گوشے میں نبی اور رسول بھیجے ہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کرۂ ارض بھی بتائے ہیں اور پھر اس کا مسکن تو سر عرش ہے۔ اس کے باوجود وہ لامکاں ہے، لاریب ہے اور لا کلام ہے، وہ ہر جگہ ہے، ہر انسان کے ذہن و دہ میں موجود ہے اس لیے اسے کسی خطہ زمیں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس شعر میں فنی عیب بھی موجود ہے۔ مصرع اولیٰ کا لفظ ”کوئی“ لفظ ”اب“ کے بعد لکھنے کا محل تھا۔ ”خدائے پاک کوئی“ لکھنے سے کسی اور خدا کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ ”اب کوئی نئی زمین“ بمعنی ہوتا مگر ”کوئی اب نئی زمین“ مہمل ہے یا اس میں تعقید لفظی کا عیب ہے۔

جناب عبدالکریم قمر نے قابل قدر سچی بات کہی کہ حضور ﷺ کی شان میں ذرا سی

بے احتیاطی اور ادنیٰ سی لغزش ایمان و عمل کو غارت کر دیتی ہے۔ بے حقیقتی یا لغزش عموماً نادانستہ طور پر کم علمی کے باعث سرزد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی شاعر کی سوچ مغالطے پیدا کرتی ہے اور کبھی کبھی مفہوم نہ سمجھنے کے باعث بھی شدید اعتراضات کے پہونکل آتے ہیں مگر بہت سے شعرا نے دانستہ طور پر ایسے اشعار لکھے ہیں جو بہ قول قمر صاحب ایمان و عمل کو غارت کرنے والے ہیں۔ چند شعور جو بہر حال پیش تر اہل فن کو قابلِ اعتراض اور لائقِ مذمت معلوم ہوتے ہیں، میں مندرج کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔

غلاموں کو غلامی کا شرف کافی بہت کافی
طبیعت پر گراں سا ہو کرمِ یسا بھی ہوتا ہے
نبی کریم ﷺ نے غلام کو آزاد کرایا۔ اس بدعت کو ختم کیا لہذا غلامی کا شرف اور کرم کا گراں گزرتا دونوں ہی باتیں اتہام کے ذیل میں آتی ہیں۔

حضور ﷺ پاک شاہی کو مٹانے کے لیے آئے
ملے اذنِ مخاطب تو کہوں میں کس طرح شاہا
شاعر نے اذنِ مخاطب حاصل بھی کیا اور ایک صریحاً اعتراض کیا اور حقائق سے چشم پوشی کی۔
یہ قلبِ سلیم اس کا پڑھتا ہے کلمہ
جیسے البیلے افعی نے اس کو ڈسا ہو
کلمہ پڑھنے سے تسکینِ قلب اور روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کارِ ثواب بھی ہے۔ اگر شاعر اس عمل کو سانپ کے ڈسنے سے تعبیر کرتا ہے تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جاسکتا ہے۔
مصرعِ ثانی ناموزوں ہے۔

ہمیں کیوں یا نبی کہنے سے آخر منع کرتے ہو
نبی ﷺ سے تم کہو وہ چھوڑ دیں چارہ گری اپنی
نبی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور سراپا رحمت بن کر آتے ہیں۔ بھلا ان سے چارہ گری چھوڑ دینے کے لیے کون کہہ سکتا ہے؟ اور پھر کسی کو یا نبی کہنے سے بھلا کون اور کس طرح روک سکتا ہے۔ یہ شعر نہیں مجذوب کی بڑ ہے۔

میں پھیل جاؤں تیری طرح ان فضاؤں میں
یوں مجھ کو رنگ و نور کی صورت اچھال دے
”تیری طرح“ گویا نبی کریم ﷺ کی طرح پھیل جانے کی تمنا ان کی ہم سری کے

مصدق ہے جو غارت گرا ایمان تو ہے ہی!

نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم

کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم

حضور اکرم ﷺ کو ”بے چارگی“ میں اپنے جیسا کہنا یقیناً گستاخی ہے، ایسا ظہار قابلِ

نذمت ہے۔ (ایک طرف شعرا نے خدا بنا دیا دوسری طرف اپنے جیسا بے چارہ بندہ — خدا کی پناہ!)

جناب شاہ معین الدین ندوی نے فرمایا کہ ”شعرا سے نعت گوئی کی راہ میں سب سے

بڑی غلطی الوہیت اور نبوت کے حدود کو سمجھنے میں ہوتی ہے۔“ میں سطور بالا میں ایسے دلائل پیش کر

چکا ہوں کہ بعض انتہا پسند یا نام نہاد مذہبی شخصیتوں نے محمد ﷺ کو خدا کہنے اور خدا تسلیم کرانے کی

شعوری کوشش کی ہے اور اس قسم کی نعتیں کہی اور کہلوائی ہیں جو محض نبوت کے ڈانڈے الوہیت سے

نہیں ملائیں بلکہ یہ عرفان کرانا چاہتی ہیں کہ محمد ﷺ کی شکل میں خدا یا خدا بن کر محمد ﷺ اس

دنیا میں تشریف لائے۔ دو ماہی ”گلبن“ کا نعت نمبر شائع ہوا تو بے شمار لوگوں نے مشمولت پر

پسندیدگی کا اظہار کیا۔ جناب رام پرکاش (ورگ) نے ناوک صاحب کے اور میرے مضمون پر

اظہار خیال کرتے ہوئے اپنے مراسلے میں لکھا کہ:

اس سلسلے میں مجھے اپنے بچپن میں سنی ایک نعت یاد آ رہی ہے، جو ہمارے علاقے

(ضلع ہزارہ صوبہ سرحد حال پاکستان) میں بہت پاپور تھی اور اکثر زیارتوں،

خانقاہوں میں یہ طور قوالی گائی جاتی تھی اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے:

شریعت کا ڈر ہے اگر سچ بتا دوں

محمد ﷺ جہاں میں خدا بن کے آیا

(دو ماہی ”گلبن“ احمد آباد، جولائی۔ اگست ۱۹۹۹ء)

چند دنوں قبل ڈاکٹر خورشید جہاں (صدر شعبہ اردو، ونو بھاوے یونیورسٹی۔ ہزاری

باغ) سے حضرت آسی غازی پوری کے محولہ شعر کے معنوی پہلو پر میں بات کر رہا تھا تو انھوں نے

بھی اس شعر کے وہی معنی بتائے جو آسی صاحب کے شعر سے برآمد ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی

انھوں نے یہ بھی بتایا کہ اس قسم کے اشعار تو بہت زیادہ کہے گئے ہیں۔ انھوں نے کسی نعت کا ایک

مصرع بھی سنایا جسے انھوں نے اپنے بچپن کے زمانے میں سنا تھا بلکہ اس کا ریکارڈ ابھی تک ان

کے آبائی وطن کے مکان میں موجود بھی ہے۔

محمد ﷺ خدا ہیں، خدا ہیں محمد

حضرت آسیؑ کے شعر پر ان کی زندگی پر ان کی زندگی میں بھی اعتراضات ہوئے تھے اور اب تک اس شعر کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ خدا جو مستوی عرش ہے (یا تھا) وہی مدینے میں مصطفیٰ ﷺ بن کر اتر پڑا ہے۔ یہ شعر ”ماہی“ ”الکھڑ“ میں زیر بحث آیا تو ”ایک شعر کی تفہیم“ کے زیر عنوان ڈاکٹر فاروق احمد صدیقی نے اس کی تشریح و تعبیر تاویل کے ساتھ پیش کی وہ (خدا) تو اب بھی مستوی علی العرش ہے۔ مدینے میں اترنا نزول صفات کے اعتبار سے ہے، جیسے آفتاب آگنی میں اترتا ہے یعنی جیسے آفتاب اپنے مستقر میں ہوتا ہے لیکن انوار و تجلیات کے اعتبار سے آگنی میں منعکس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ ذات بے نیاز تو آج بھی مستوی علی العرش ہے، لیکن اس نے اپنی صفات و تجلیات کا مظہر اتم بنا کر جناب مصطفیٰ ﷺ کو مبعوث فرمایا ہے جو طیبہ میں جلوہ ریز ہیں۔

حضرت آسیؑ غازی پوری نے اس شعر کے متعلق فرمایا تھا کہ ”جہلا اس پر اعتراض کریں گے مگر ان کے اعتراض کا جواب مصرع اولیٰ میں موجود ہے۔“ معلوم نہیں جہلا سے ان کی کیا مراد تھی؟ بڑے اور بزرگ شاعر کے شعر پر کوئی باریک ہیں، نکتہ رس اور صاحب نظر دانش ور ہی اعتراض کر سکتا ہے۔ ہمیشہ بلند و بالا شخصیت اور اہم و معیاری تحقیقات و کتب ہی زیر بحث آتی ہیں کیوں کہ اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے

میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بزرگی اور شاعری دو الگ چیزیں ہیں۔ شعری، فنی اور فکری التزامات پر بات ہو تو بزرگی کو کبھی ڈھال بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ زیر بحث شعر کے مصرع اولیٰ میں لفظ ”وہی“، ”مستوی عرش“ اور ”ہو کر“ قابل غور ہیں۔ ڈاکٹر فاروق احمد صدیقی صاحب نے لفظ ”وہی“ اور ”ہو کر“ کے معنوی در و بست کو اپنی تشریح میں نظر انداز کر دیا ہے۔ وہی اتر پڑا کے معنی قطعی یہ نہیں لیے جاسکتے کہ مدینے میں اترنا نزول صفات کے اعتبار سے ہے یا انوار و تجلیات کے اعتبار سے ہے۔ جو آگنی میں منعکس ہو جاتا ہے۔ دراصل شعر میں معنوی عیب ردیف ”ہو کر“ نے پیدا کیا ہے۔ ”ہو کر“ کے محل استعمال سے ہم سب واقف ہیں۔ یہ لفظ ایسے شخص و شخصیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو اس سے قبل اس مقام یا عہدے پر فائز نہ رہی ہو۔ جیسے یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر فاروق صاحب یو جی سی کے چیئرمین ”ہو کر“ جا رہے ہیں، چلے گئے یا کسی جگہ سکونت پذیر ہو گئے۔ کبھی کبھی یہ لفظ اس کے برعکس بھی استعمال ہوتا ہے جیسے فلاں صاحب نے عقل مند ”ہو کر“ بھی نا عقلی کا ثبوت دیا وغیرہ۔ سچی بات یہ ہے کہ مصرع اولیٰ

میں ردیف ”ہو کر“ چسپاں ہی نہیں ہوئی۔ ”وہی جو مستوی عرش ہے“ لکھنے سے بات پوری ہو جاتی ہے۔ ”ہو کر“ نہ صرف زائد ہے بلکہ خدا کے مرتبے اور شان کے خلاف بھی ہے۔ ”اُتر پڑنا“ کے معنی کسی اونچی جگہ سے نیچے (دفعتاً) آ جانے کے ہیں۔ یہ عمل ہمیشہ مجسم ہوتا ہے۔ اس لیے تاویل کے ساتھ پیش کردہ ڈاکٹر فاروق صاحب کا آخری جملہ بھی قابل قبول تو کیا قرین قیاس بھی نہیں ہے۔ آئینے میں آفتاب کے اُترنے کی مثال بھی عجیب و غریب ہے۔ آئینہ روشنی یا شعاع کو کبھی جذب نہیں کرتا، ہمیشہ اسے Reflect کر دیتا ہے۔ صداقت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ ﷺ بہ ذاتِ خود نور خداوندی کا جزو تھے اور اس سے معمور تھے لہذا دوبارہ انوار و تجلیات کا اُترنا تشکیک بھی پیدا کرتا ہے اور غور و خوض کی دعوت بھی دیتا ہے کیوں کہ سرور کائنات تمام تر اوصاف و تجلیات سے حصولِ نبوت سے قبل ہی متصف ہو چکے تھے۔ ان پر صرف وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ (نور پیکر اور تجلی افروز تو وہ خود تھے) میں ایک ادنیٰ ”گنہ گار ادیب“ ہوں۔ حضرت آسی جیسی برگزیدہ ہستی کے فکر و خیال کو حیطۂ اعتراض میں لانے کی بجائے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کا شعر ”المعنی فی بطن الشاعر“ کے مصداق ہے۔

دُنیاۓ شعر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نعت میں غیر محسوس طریقہ پر غزل کے اشعار داخل ہو جاتے ہیں اور غزل میں ایسے شعر وارد ہو جاتے ہیں جن کا رخ موڑ دیا جائے تو وہ خالصتاً نعت کے شعر قرار دیے جاسکتے ہیں۔ ڈاکٹر ابوالخیر کشفی کے حوالے سے ڈاکٹر انور سدید نے لکھا ہے

حضرت احسان دانش کی وفات سے دس بارہ دن پہلے ان سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ میرے ساتھ میری بیوی، ان کی بہن فہیم فریدی اور ہماری عزیزہ، اکادمی ادبیات پاکستان کی نسیم خواجہ بھی تھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس ملاقات کو نہیں بھولے گا۔ حضرت احسان دانش نے شعر سنایا

ہو امیں ماری ماری پھر رہی ہیں
ترے نقشِ کف پا ڈھونڈنے کو

میں نے کہا چچا! یہ نعت کا بہت خوب صورت شعر ہے۔ مرحوم نے فرمایا نہیں! میں نے نعت میں یہ شعر نہیں کہا۔ گفتگو کا سلسلہ کسی اور طرف مڑ گیا۔ دس پندرہ منٹ بعد احسان دانش مرحوم نے کہا، ”تم نے سچ کہا، یہ نعت ہی کا شعر ہے۔“

(ادبی جائزہ ۱۹۹۷ء، ماہنامہ ”صریر“ کراچی، مئی ۱۹۹۹ء، ص ۷۰)

میں غائب کا یہ شعر ہر ہا نعتیہ شعر کے ذیل میں سنتا آیا تھا
 زباں پہ ہر خدایا یہ کس کا نام آیا
 کہ میرے نطق نے بوسے مری زباں کے لیے
 جنابِ نادر حمزہ پوری ے لکھا ہے کہ ”اے کاش غالب نے یہ شعر بہ ارادہ نعت کہہ کر اپنی
 عاقبت سنواری ہوئی۔ حال یہ ہے کہ غالب نے یہ شعر تجمل حسین خاں کے لیے چند لکے کی اُمید میں کہا
 تھا۔“ اب بعض نعتیہ اشعار ملاحظہ ہوں جو رخ موڑنے پر بھی غزں ہی کے شعر معلوم ہوتے ہیں۔

طبیعت میں وہ قدرتی شرم جیسے
 کہ پردہ نشیں کوئی ناکت خدا ہے
 دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر
 ہم صفیرو ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو
 ایک دن آواز بدلیں گے یہ ساز
 چھپا کھرام ہو ہی جائے گا

اُردو میں بند پایہ نعتیہ شاعری کی کمی نہیں ہے۔ حفیظ جاندھری کی شاہنامہ اسلام تا
 قیامت زرافشانی کرتا رہے گا۔ امام احمد رضا خاں کا اُردو اور فارسی نعتیہ کلام فنی اور معنوی دونوں
 اعتبار سے دنیا بھر میں پسند کیا گیا ہے۔ حمید صدیقی نے نعت گوئی کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔
 ان سب کے یہاں اعتدال پسندی ہے۔ ماضی بعید میں طویل طویل مثنویاں لکھی گئیں۔ معراج کے
 موضوع پر سید بلائی، مختار نامی ایک شاعر، نصرتی اور تربتی ویلوری نے کئی کئی سو بلکہ کئی کئی ہزار شعر
 پر مشتمل مثنویاں قلم بند کیں۔ باقر آگاہ نے رسول اکرم ﷺ کے حالات و معجزات پر نو ہزار شعر
 کہے اور شاہ عبدالحی الحق نے سیرتِ طیبہ کو موضوعِ سخن بنا کر تقریباً بیس ہزار اشعار پر مشتمل مثنوی
 لکھی جسے مولانا روم کی مثنوی کا بدل قرار دیا گیا ہے۔ فی زمانہ ایسی شاہکار طویل منظومات تو نہیں
 لکھی جا رہی ہیں مگر ہر مکتبہ فکر کے شعرا صنفِ نعت کو ادبی معیار کے مطابق فروغ دینے کی کوشش
 کرنے لگے ہیں۔ بہ قول ڈاکٹر انور سدید:

کثرت ایسے شعرا کی ہے جو غزل کہتے ہیں تو غزل کی فضا کو قبول کریتے
 ہیں، لیکن جب نعت کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے تو اشعار غیر ارضی فضا
 میں پرواز کرتا ہے اور نغمہ نعت اس کے قلم کو پُر فشاں کر دیتا ہے۔

(ماہنامہ ”نصری“، کراچی۔ ماہ مئی ۱۹۹۹ء)

اس رائے سے بھی یہ ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ غزل کے فارم میں فنِ نعت کوئی ارتقا پذیر ہے اور بہ کمال، بالغ نظر اور اقدارِ نو پر نظر رکھنے والے غزل گو شعرا فنی اور ادبی لحاظ سے زیادہ معیاری نعت تخلیق کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں غور کریں تو ڈاکٹر فرمان فتح پوری اور مولانا جلال الدین عمری کے فرمودات نظر ثانی کے ملتی ہیں۔ بلاشبہ اچھا غزل گو شعر نعت کہتے وقت بھی فن کارانہ اندازِ اظہار برقرار رکھتا ہے اور وہ نعت کے ذریعے عقائد و مسلک کی تبلیغ کا مرتکب نہیں ہوتا۔

موجودہ عہد میں مسلک و عقائد اور بدعتوں کو کچھ اس قدر فروغ حاصل ہوا ہے کہ نعتیہ شاعری کا چہرہ بھی بڑی حد تک مسخ ہو گیا ہے۔ متقدمین اور متاخرین دونوں نے اس مقدس فن کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایک طبقے نے خدا کو محمد ﷺ اور محمد ﷺ کو خدا بنا کر پیش کرنے کی قابلِ نفیس کوشش کی ہے تو دوسرے نے مبالغہ کی انتہا کر دی ہے۔ ایک حلقے نے تحقیرِ میزلب و لہجہ میں ان کی شان میں گستاخی بھی کی ہے۔ ایسے تمام اقدامات جارحیت کے غمزد ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”اپنے کو غلو سے بچاؤ۔ غلو ہی نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا ہے۔“ خود اپنے بارے میں بھی مبالغہ آمیز باتیں نبی کریم ﷺ کو سخت ناپسند تھیں اور وہ اپنے مصاحبین و شعرائے کرام کو اس سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ایک بار معروف شاعر حضرت کعب بن زہیرؓ نے اپنا بلند معیارِ ادبی نوعیت کا قصیدہ بہ عنوان ”بانت سعاد“ آپ کی خدمت میں پڑھا، جس میں رسول ﷺ کی تعریف میں یہ معرکہ الّا را حاصلِ قصیدہ شعر بھی تھا

ان الرسول لنور يستضاء به

و صارم من سیوف الہند ملول

رسول اللہ نے قصیدہ سن کر نہ صرف اس کی تعریف کی بلکہ اپنا پیرا ہن مبارک حضرت کعب بن زہیرؓ کو عنایت فرمایا اور اس شعر میں ”من سیوف الہند“ کی جگہ ”من سیوف اللہ“ لکھنے کا مشورہ دیا۔ اس اصلاح سے شعر کی معنویت میں اضافہ ہو گیا اور شعری و فکری لحاظ سے قابلِ قدر ہو گیا۔ اسی طرح ایک بار کعب بن مالک نے اپنے چند اشعار آپ ﷺ کو سنائے۔ یہ شعر حبیبِ خدا کی تعریف میں تھا۔

مجالد دا عس جذما کل فخمته

مذریۃ فیہا القوانس تلمع

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا، ”عن جذمنا“ کی بجائے ”عن دیننا“ لکھو۔ یہ اصلاح حضرت کعب بن مالک کو بے حد پسند آئی اور انھوں نے شعر میں ترمیم کر لی۔ ان دو مثالوں پر غور

کیجیے تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ بہ ذات خود شاعری کی رموز و فن سے بہ خوبی واقف تھے اور وزن و بحر پر انھیں قدرت حاصل تھی۔ ”سیوف الہند“ اور ”سیوف اللہ“ ہم وزن ہیں اور مفاعیلان کے وزن میں ہیں۔ اسی طرح ”جد منا“ اور ”دینا“ (فاعِلُن) ہم وزن ہیں۔

ہمارے رسول اللہ ﷺ بہ شوق شعر سنتے بھی تھے اور اچھے اشعار یا منظومات کی تعریف بھی کرتے تھے۔ شعر و ادب پر ان کی گہری نظر تھی اور انھوں نے عربی شعر و ادب کا بامستیغاب مطالعہ بھی کیا تھا۔ اس کی توثیق مندرجہ ذیل اقتباس سے یقیناً ہو جائے گی

حضور ﷺ نے امراء اقیس کے متعلق جو اسلام سے چالیس سال پہلے ہوا ہے، ارشاد فرمایا، ”هو الشعر الشعراء فائدهم الى النار“ یعنی وہ شاعروں میں سب سے بڑا شاعر ہے، لیکن انھیں جہنم کی طرف لے جانے والا لیڈر بھی ہے۔ اس ارشاد سے ظاہر ہے حضور ﷺ اعلیٰ درجے کی شاعری کے مرتبہ شناس بھی تھے اور امراء اقیس کی شاعری کے موضوع کو ناپسند کرنے کے باوجود اس کے ”کمال شاعرانہ“ کا اعتراف فرماتے ہیں۔ (عبدالجید سہلک، ”ذکر اقبال“ ص ۸۸)

شاعری ایک بڑا فن ہے اور اعلیٰ درجے کی شاعری کے ساتھ ساتھ پست معیار شاعری بھی ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ نعتیہ شاعری مشکل، مقدس اور قدر ازل کی شاعری ہے مگر ہر دور میں محفلوں اور جلسوں میں ایسی شاعری سننے کو ملتی رہی ہے جو فنی اور سلی دونوں لحاظ سے کم تر درجہ کی اور سطحی ہوتی ہے۔ اس میں نہ صرف عام فنی خامیاں ہوتی ہیں بلکہ زبان، محاورہ اور وزن و بحر کی فاش غلطیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اس کا انداز پیش کش بھی اکثر لچر اور سوقیانہ ہوتا ہے۔ اس لیے نعتیہ شاعری کو فنی اور فکری دونوں لحاظ سے زیادہ معیاری، زیادہ بلیغ اور زیادہ بامعنی بنانے کی ضرورت ہے کیوں کہ اس کا بہ راہ راست تعلق اس ذاتِ اقدس سے ہے جو کونین میں عالی مرتبت ہے اور منبعِ فضل و کمال ہے۔ جس کے تعلق نے شعر کے فنی محاسن کا بھی ادراک کرایا ہے اور شاعری کو بھی اعتبار بخشا ہے۔ بے شک وہ حبیب اللہ بھی ہیں اور رحمۃ للعالمین ﷺ بھی اور مخزنِ شعرو ادب بھی۔ انھوں نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے

”نما بعثت معلما“

نعت کا مثالی اسلوبِ نظم

لہذا رب العزت نے جناب رسالت مآب ﷺ کو رحمتِ عالم بنا کر بھیجا۔ عالمِ ن گنت ہیں ہر نوعِ خلق کا عالم جدا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک قطعہٴ ارض پر آباد دس افراد دس مختلف عالموں کے مکین ہوں۔ پھر ہر لمحہ ایک عالم وجود میں آتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس طرح عوالم کے ایجاد و اعدام کا ایک سلسلہ جاری ہے، نظریات و خیالات کا بھی عالم ہے اور ایسے عالم بھی ہیں، جو ہنوز درائے ادراک ہیں۔ بہر حال ہم جس عالم کا بھی تصور کر سکتے ہیں، جناب ختمی مرتبت ﷺ کی رحمت اس کے لیے پہلے سے موجود ہے۔ پھر انتہائے عنایت ربانی دیکھیے کہ ہنوز عالم کا وجود متصور نہیں، مگر حضور فخر موجودات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحمت اسے نوازنے کے لیے جلوہ فرما ہے۔ عالم اسلام پر جب بھی دور ابتلا آیا، آپ کی رحمت نے افرادِ امت کے دیدہ و دل کی تسکین فرمائی۔ بالفاظِ دیگر آپ کی ردائے رحمت ہم ستم زدگانِ رشدِ ایام پر برابر تنی رہتی ہے اور یہ سلسلہ ابد الابد تک جاری رہے گا۔ زمان و مکاں ختم ہو جائیں گے، مگر رحمتِ عالم کی فیض رسانی جاری رہے گی کہ حشر و نشر بھی تو عالم ہی کے تحت آتے ہیں۔ جب رحمت کی کرن آفت رسیدہ گانِ روزگار پر پڑتی ہے اور غبارِ کلفت دھل جاتا ہے تو وہ لطیف ارواح، جن کی قوتِ مدد کہ پاکیزہ ہوتی ہے، کسی حد تک اس رحمت کا ادراک کر لیتی ہیں اور بہ طورِ سپاس جناب رسالت مآب ﷺ کے حضورِ مدحت سرا ہو جاتی ہیں۔ قلوبِ آپ کی محبت، تعظیم اور اطاعت سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب افرادِ ان کے اسوۂ مبارکہ کے اتباع کی دعوت دیتے ہیں اور یوں سیرتِ نبوی ﷺ پر نظم و نشر کے تاب ناک شہ پارے وجود میں آتے ہیں۔ انفرادی و اجتماعی طور پر نعت کے محرکات یہی ہیں۔

نعت کے عداوہ دیگر اصنافِ سخن اور انھیں فروغ دینے والے نفوس کا تجزیہ لابی ہے کہ نعت اور نعت گو حضرات کی امتیازی و انفرادی حیثیت مبرہن ہو سکے۔ اس بحث کے تحت درج ذیل

حقائق آئینہ ادراک میں متشکل ہوتے ہیں

۱۔ شاعر کی شخصیت اور کلام ہر دو عظیم ہوتے ہیں۔

ب۔ سخن اور کردار غیر معیاری ہوتا ہے، مگر کلام اعلیٰ اور وقیع ہوتا ہے، گویا شاعر کی شخصیت اس کے کلام سے منفک ہوتی ہے۔

ج۔ شاعر کی شخصیت قابل احترام ہوتی ہے۔ مگر اشعار میں کہیں کہیں اجتہاد درماتا ہے۔

د۔ شعر و شاعر ہر دو سبک ہوتے ہیں۔

پہلی شق فطرت کے عین مطابق ہے کہ اس میں شخصیت، کلام لازم و مزوم ہیں، ان کے پس منظر میں پاکیزگی کردار اور صفائے باطن کا عنصر کارفرما نظر آتا ہے اور یہ کیفیت اہل اللہ کے مقامات کا مظہر ہے۔

دوسری صورت قدرے وضاحت طلب ہے کہ اس میں شاعر اپنی شخصیت کے معائب سے یکسوئی خیال کے ذریعے نکلتا ہے اور بالآخر اس روحانی فضا تک جا پہنچتا ہے، جس پر زمین کے متنی متعلقات اثر انداز نہیں یہ ارتقائے فکر کے ثمرات ہیں اور فطرت الہیہ نے سارے عالم انسانیت کو یکس طور پر ان کمالات سے نوازا ہے بایں ہمہ ہر دو صورتوں میں ایک حد فاصل بھی متعین ہے، جو نص قرآنی سے مستنبط ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

ان فی خلق السموات والارض و اختلاف الليل والنهار لايت

لاولى الالباب، الدين يذكرون الله قياما وقعودا و على جنوبهم

و يتفكرون فى خلق السموات و الارض

ترجمہ۔ بے شک زمین آسمانوں کی تخلیق اور شب و روز کے اختلاف میں

ارباب دانش کے بے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور پہنچتے پر لیئے اللہ

تعالیٰ کا ذکر کرتے اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں۔

آیہ مذکورہ ایک عظیم حقیقت کی نشان دہی کر رہی ہے وہ یہ کہ مسلمات حقائق کے عالم تک رسائی صرف ان ارباب دانش کو میسر آ سکتی ہے، جو ذکر الہی کی کیفیات سے بہرہ ور ہونے کے بعد نفس و آفاق میں فکر کرتے ہیں۔ نتیجہ انھیں گہرائی معنی تک دسترس نصیب ہو جاتی ہے۔

پہلی صورت میں ذکر کی کیفیت اور فکر کی لطافت کا امتزاج ہے، جس کی تائید منصوص ہے، جب کہ دوسری صورت میں فکر کی رسائی تو موجود ہے، مگر ذکر رہانی کی تائید کا فقدان ہے۔ تیسری صورت، جس میں کلام ایک شاعر کی شخصیت کی کامل عکاسی نہیں کرتا، اس میں شعر کے

مستغنیہ طرز فکر اور بے پروا خرامی کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ہذا وہ فن شعر کے آداب اور مقتضیات سے صرف نظر کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر ذائقے کی تبدیلی کا باعث ہوا یا قصداً اس کے کلام میں گاہے گاہے سوقیانہ پن رونما ہوتا ہے۔ چوتھی کیفیت عامیانہ ہونے کے سبب خارج ز بحث ہے۔

ان تمام امور کا تذکرہ اس لیے ضروری تھا کہ صنفِ نعت اور نعت گو حضرات کے امتیازی مقام کو واضح کیا جائے اور ان کی جداگانہ ہیئت متعین ہو۔ دیگر اصنافِ سخن کی طرح نعت اور نعت گو کے باہمی ربط کا تجزیہ بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ شاعر کے کردار کی پاکیزگی صفائے باطن اور اخلاص عمل کی تاثیرات اس کے پیکرِ نعت میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ ایک صاحبِ ذوق عارف کسی صنفِ سخن میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرے، متصوفانہ نظریات سے اس کا کلام لبریز نظر آئے گا۔ پھر صنفِ نعت تو باطنی ارادت کی عظیم ترین ترجمان ہے۔ ایک مرتبہ مولانا غلام قادر گرمی نے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو لکھا کہ حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی قدس سرہ کی زمین میں شعر لکھنے کے لیے ان کا وجدان اور تقویٰ کہاں سے لاؤں؟ معصوم ہوا کہ عظمت تقویٰ اور ہندی کردار شہ پارہ نظم پر اس طرح متجلی ہوتے ہیں کہ پھر اس کی تقلید بھی از قبیل محالات ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر دیگر نعت گو حضرات بھی ہیں ان کی کاوش بھی قابلِ ہزار تحسین ہے کہ ان کے سینوں میں اقرارِ توحید و رسالت موجود ہے، جو معارفِ نعت کا مخزن ہے، پھر اس کے ساتھ احساسِ گناہ گاری بھی ہے جو توبہ و انابت کی اصل ہے اور احساسِ عداست ایک ایسا لامعہ نیاز ہے، جس کی سرحدیں اللطفِ ذاتِ لم یزل کو مماس ہیں ویسے بھی ہر کلمہ گو پر واجب ہے کہ اپنے ولیِ نعت کا سپاس گزار رہے۔ ہر وہ اُمتی، جس کی زبان یا قلم سے کوئی مدحیہ کلام یہ صورتِ نظم و نثر صادر ہو، ایک سپاس گزارِ ناعت ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے کرم فرما ڈاکٹر ریاض مجید کو ہمیشہ خرم و خوش دل رکھے، موصوف سے فیض آباد میں ملاقات ہوئی تو فقیر نے انھیں اس نظریے کا کہ کلام منظوم ہو یا منشور، نعت حضور سرکارِ کائنات ﷺ ہے، سب سے پہلا موصیٰ پایا۔ سبحان اللہ! کیا اندازِ ارادت اور کیسی بندِ خدائی ہے۔ ان کے اس موقف کی اساس مجھے شائستہ ترمذی میں نظر آئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے جناب رسالت مآب ﷺ کا علیہ مبارک تنصیل سے بیان کرنے کے بعد آخر میں یوں فرمایا یقول ناعته لم اقبلہ ولا بعده مثله یہاں غفط ناعت محلِ تعظیم میں داخل ہے اور کسی منظوم کلام لکھنے والے پر اس کا حصر نہیں۔

مداحان حضور ختمی مرتبت ﷺ کا شرف و امتیاز اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ کلام الہی

میں جس زمرہ شعرا پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ سورہ شعرا کی آخری آیت، جن میں اہل سخن کی مذمت اور استثنا مذکور ہے، کا متن اس طریق پر ہے

والشعراء ينعمهم العارون، الم تر انهم في كل واديهيمون، وانهم
يقولون مالا يفعلون، الا الدين امنوا او عملوا الصلحت و ذکر و
الله كثير او اتصرو لمن يعلم ما ظلمو او سيعلم الذين ظلمو آ ای
مقلب يقلبون O

ترجمہ اور گمراہ لوگ شرعوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اے مخاطب! کیا
آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ (خیالی مضامین کے) ہر میدان میں حیران پھرا
کرتے ہیں اور زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، مگر جو لوگ
ایمان لائے، اچھے کام کیے اور انہوں نے (اپنے اشعار میں) کثرت سے
اللہ کا ذکر کیا پھر بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا اس کا بدلہ لیا اور عنقریب وہ
لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جان میں گئے انھیں کس جگہ لوٹ کر جانا ہے۔

صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں۔
حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ
عنہم بارگاہ نبوی ﷺ میں باچشم نمناک حاضر ہو کر گویا ہوئے، ”حق تعالیٰ نے اس آیت کو ناز
فرمایا اور وہ جانتا ہے کہ ہم شعرا ہیں، ہم تو ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت استثنائے ہماری تو
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انھیں بلایا اور اس آیت کو ان پر تلاوت فرمایا۔“

اس سے آگے آیت استثنائے ہماری کی تفصیل مزید صاحب روح المعانی ہی کے الفاظ سے
ملاحظہ فرمائیں:

(اس آیت میں) نیک اہل ایمان شعرا کی استثنا ہے، جو خداوند بزرگ و برتر کا ذکر
کثرت سے کرتے ہیں، ان کے اکثر اشعار توحید اور حمد باری تعالیٰ میں ہوتے ہیں۔ ان میں
اطاعت، حکمت، موعظت اور دینی امور سے احتراز کی ترغیب ہوتی ہے۔ دُنیا کے فانی فوائد میں
ابتلا، اس کے مخرقات پر فریفتگی اور اس کی وابستگی سے ڈرایا جاتا ہے اور حوا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں
(باقی رہنے والے) ہیں، ان کا شوق دلایا جاتا ہے۔ جناب رسالت مآب ﷺ کے محاسن و محامد
اور آپ کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے تاکہ سامعین کے سویدائے قلب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
محبت موج زن ہو اور ان کا دل ولولہ و جوش آپ کے اتباع، اہل بیت عظیم، صحابہ کرامؓ اور صحائف

اُمت کی توصیف و ثنا کے بیان میں افروز ہو۔

اُردو اور فارسی کے کلاسیکی شعرا نے اس امر کا التزام کیا تھا کہ اپنے دواوین کا آغاز حمد و نعت سے کرتے اور اس کے بعد غزلیت لکھتے، مثنوی نگاری میں بھی یہی اہتمام تھا کہ حمد و نعت کے بعد متعلقات موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا تھا۔ شعرائے اُردو نے صنفِ نعت کے بتدی دورِ اتقا میں صلوٰۃ و سلام پر مبنی اشعار لکھے، جو محافلِ نعت اور مجلسِ میلادِ انبی ﷺ کی زینت و تنویر کا موجب بنے، یوں علامۃ المسبین اور متوسط درجہ کے خواندہ طبقہ کی ایمان افروزی اور جلائے قلبی کا سامان مہیا ہوا۔ غلامِ امام شہید کا نام س ضامن میں سرفہرست ہے ظاہر ہے، قصیدہ، مثنوی، طویل منظومات اور بلند پایہ مضامین سیرت، جو خاصی حد تک عام ذہن سے بالاتر ہیں، جداگانہ مقام و محل کے متقاضی تھے۔ امیر مینائی اور محسن کا کوروی دونوں بزرگ اس میدان میں سابق ہائیرات ہیں۔ مولانا کفایت علی کافی، مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی اور ان کے معاصرین نے گلزارِ نعت کو علم و آگہی اور عشق و شیفگی کے گل ہائے رنگ رنگ سے آراستہ کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس لکھ کر اس روش کو درخشندہ کر دیا، اس نے اہل اسلام کے سینوں میں بیداری کی ایک ہر دوڑا دی اور افرادِ اُمت میں اسلامی شان و شوکت کی بازیابی کے لیے ایک تحریک پیدا کی۔ مسدس کے اشعار کا پس منظر قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، حقائقِ کائنات اور شواہدِ تاریخ سے تاب ناک ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی شاعری کا منبع و مصدر بھی سنتِ نبوی کا اتباع، زندگی کو سیرتِ رسول ﷺ کے سانچے میں ڈھالنے کا عزمِ مصمم، اسلامی اقدار کا احیا اور مسلسل جدوجہد ہے۔ ظفر علی خان مرحوم کا نعتیہ کلام رسول پاک ﷺ سے اردتِ قلبی اور دردمندی باطن کا حسین و جمیل مرقع ہے۔ اس کلام کے علاوہ دوسری منظومات، جن کا موضوع تحفہ ناموس ختمِ نبوت ہے، اُردو ادب کے زندہ جادید شہکار ہیں۔ حفیظ جاندھری کا شہنامہ تاریخِ اسلام کے واقعات اور عہدِ نبوی کے غزوات کو اس طرح روشن کرتا ہے کہ اس کی شان و شوکت قاری کے نہیں خستہ قلب میں اُترتی چلی جاتی ہے۔ یہ سب تجلیاتِ نعت ہیں، جو محمد مصطفویہ کے انوار سے مستفاد ہیں۔

جناب رسالت مآب ﷺ پیغمبرِ انسانیت بن کر عام امکاں میں تشریف لائے، قرآنِ حکیم کے کلماتِ قدسیہ قل یا ایہا الناس انی رسول او الیکم جمیعاً اس حقیقت کے ترجمان ہیں۔ مذکورہ بالا ارشادِ ربانی سے یہ مفہوم روزِ روشن کی طرح ابھرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرتِ اطہر میں عالمِ انسانیت کو پیش آنے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ عصرِ حاضر میں مادے کے تجربات اپنے عروج پر ہیں، جن کے باعث انسانیت کے سر پر ہدایت انگیزیوں کے

بادل منڈلا رہے ہیں۔ ہر سخن ور، صاحب طرز ادیب اور صحافی اس لہکار کا مقابلہ کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔ حیات بشر کی بقاء، اقدار انسانی کی نگہداشت اور خیر خواہی اولادِ آدمِ درہ حاضر کے دل گدز اور جاں گسل مسائل ہیں۔ شاعر جب قلم اٹھاتا ہے تو اس کا لاشعور اسے ان گتھیوں کو سمجھانے کی دعوت دیتا ہے۔ جناب سرور کائنات ﷺ محسنِ انسانیت ہیں اور حضور کی ذاتِ اقدس و اطہر میں انسانیت نوازی کے تمام جواہر پوری شان کے ساتھ جلوہ ریز ہیں لہذا دورِ حاضر کا نعت گو انسانیت کی دم توڑتی اقدار کے لیے بارگاہِ رسالت مآب ﷺ سے زندگی کی بھیک مانگتا ہے اور شکستگیِ خاطر کی مدد و اطہی کرتا ہے۔ یہ امر اہم ہونے کے ساتھ نازک تر بھی ہے اور بے حد احتیاط کا متقاضی بھی۔ اس بات کا اندیشہ ہر وقت لاحق رہتا ہے کہ نعت گو شاعر انسانیت کی اور امن و آشتی کی علم برداری میں کہیں عزم و ہمت کو بے دست و پا نہ کر دے اور قوم کو تعطل کی طرف نہ لے جائے، جس سے اسلام کی مجاہدانہ روح مجروح ہو جائے کہ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل منصوص ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیسی عمدگی سے اس مقام کی نوعیت کو واضح فرمایا ہے

دل بری ہے قاہری جادو گر یست

دل بری باقاہری پینبر یست

ارضِ پاک کا یہ دور نعت کا دور ہے۔ انفرادی و اجتماعی طور پر دفعِ ابتلا کی خاطر ہر لمحہ بہ دسالت نعت تگ و تاز جاری ہے، کم و بیش تمام ملکی رسائل و جرائد نعتیہ کلام کے انوار سے تاب ناک ہیں اور صنفِ نعت ادبی حیثیت سے ارتقا کے اس بلند مقام تک جا پہنچی ہے کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، ہم اسے از روئے ایمان التفات جناب فخرِ موجودات سمجھتے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقاماتِ سیرت اور مکارمِ اخلاق کا احاطہ ناممکن ہے۔ اُمتِ مسلمہ اگر تاقیامت آپ کی شاکل و محامہ تحریر کرتی رہے تو پھر بھی وہ اپنے عجزِ بیان کی معترف رہے گی۔ چوں کہ صنفِ نعت کی پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے، ہذا اس ضمن میں چند مسلمات کا ذکر ناگزیر معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ مسلمات ہیں جو روحِ ارادت اور مقتضیات صنفِ نعت ہیں۔

۱۔ نعت گو کے لیے ضروری ہے کہ وہ نعت کا آغاز دیگر اصنافِ سخن کی طرح عام انداز اور روایتی ڈر سے نہ کرے۔ مطلع میں متعلقاتِ نعت سے کوئی مضمون باندھے یا اس میں کسی قسم کا ایب اشارہ موجود ہو، جو نعت پر ولادت کرے، بالفائز دیگر نعتیہ کلام کا مطمع نعت کے علاوہ کسی دوسری صنفِ سخن پر چسپاں نہ ہو سکے۔

ب۔ اگر نعت کا آغاز صیغہ غائب سے ہو تو آخر تک اس تسلسل کو برقرار رکھا جائے۔ اگر آغاز

صیغہ حاضر سے ہے تو اس التزام میں انقطاع رونما نہ ہو کہ بارگاہِ نبوی میں مدحت سرا کا حضور پر جس انداز کا مقتضی ہے، عام غیاب میں اشتیاقِ حضوری کا آہنگ بلاشبہ اس سے مختلف ہونا چاہیے۔

ج۔ نعتیہ اشعار میں صیغہ واحد غائب، جمع غائب اور صیغہ واحد حاضر، حاضر کا استعمال اکابر شعرائے نعت کے ہاں بہ کثرت ہے، اسے سُوے ادب پر محمول کرنا درست نہیں کہ نظم کے مقتضیات بہر حال شر سے متفاوت ہیں۔ البتہ نثر میں جناب رسالت مآب ﷺ کے لیے آپ کا استعمال لازمِ ادب و احترام ہے۔ جن لوگوں نے اپنے منظوم کلام میں ان صیغوں کو جگہ دی ہے، وہ سرشارِ عشقِ رسول ﷺ تھے اور ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انھوں نے آپ کی شانِ اقدس میں کسی قسم کی بے ادبی کو رو سمجھا ہو۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بانگِ دار میں اپنی نظم صدیقِ رضی اللہ عنہ کے عنوان کے تحت لکھا ہے

بولے حضور ﷺ چاہیے فکرِ عیال بھی
کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز دار
ے تجھ سے دیدہ مد و انجم فروغِ کیر
ے حیر کی ذات باعثِ تکوینِ روزگار

مرز غالب نے کہا ہے:

اس کی اُمت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند
واسطے جس شے کے غالب گنبد بے در کھلا

ظفر علی خاں مرحوم کی وہ نعت، جس کی ردیف صیغہ جمع حاضر ہے، زبانِ زوِ خلاق ہے۔ اس کا مطلع یہ ہے:

دل جس سے زندہ ہے، وہ تمنا تھھی تو ہو
ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دُنیا تھیں تو ہو

و۔ مدینہ مسکن جنابِ فخرِ موجوداتِ علیہ افضل التَّحیات و اکمل التَّسبیحات ہے۔ اس شہرِ رحمت کا سابقہ نام یثرب تھا، جس کی اصل کا مفہوم ملامت کرنا اور گنہ پر عار دلانا ہے۔ لسانِ العرب میں ہے وردی عن السبی صلی اللہ علیہ وسلم انه نہی ان یفان بلمدیہ یثرب و سماھا طیبہ کانه کرہ الشرب لانه فساد فی کلا العرب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخِ مدینہ میں اس کی مبسوط اور

رجامع تحقیق فرمائی ہے، ہم اس کی عبارت من وعن درج کیے دیتے ہیں
 امام بخاریؒ کی تاریخ میں ایک حدیث آئی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یثرب
 کہے تو اس کو لازم ہے کہ اس کی تلافی اور تدارک میں دس مرتبہ مدینہ کہے
 اور امام احمد ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ کو یثرب کہے تو
 چاہیے کہ جناب باری تعالیٰ میں استغفار کرے، اس کا نام طابہ ہے انھی
 روایات کی مثل دوسری بھی آئی ہے۔ لفظ یثرب سے کراہت کی وجہ اس کا
 مشتق ہونا یثرب کی وجہ سے ہے تخریب سے، جس کے معنی مواخذہ اور
 عذاب کے ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ یثرب ایک کافر کا نام بھی
 ہے۔ لہذا اس کے نام پر اس مقام شریف کا نام رکھنا، جس کی عزت خبار
 شرک اور کفر سے پاک و بری ہو، کسی طرح مناسب نہیں ہے اور جو کہ
 قرآن مجید میں آیا ہے باہل یثرب لامقام لکم بعض من نقوس کی
 زبان سے ہے کہ مدینہ منورہ کا نام اس نام سے رکھ کر داؤد نفق دیتے تھے
 اور بعض احادیث میں بھی مدینہ منورہ کا نام یثرب آیا ہے۔ اس کے یہ
 علما کہتے ہیں کہ یہ ممانعت سے پیش تر کا ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی تحقیق نہایت رُال بہا اور واقع ہے۔ سے یثرب نظر
 رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ فارسی و اردو کے اکثر اساتذہ کرام
 جنہوں نے اپنے کلام میں یثرب استعمال کیا ہے اس معاملے میں سہو واقع ہوا ہے۔
 ہمیں ان کی نیت پر ادنیٰ درجے کا اشتباہ بھی نہیں، ان کی مراد مدینہ الرسول ہی تھی۔
 بہر حال اس لفظ کے استعمال سے احتراز واجب ہے اور جدید نسل کے نعت گو شعرا اس
 سلسلے میں حزم و احتیاط لازم ہے۔

بعض نعت گو حضرات اپنے کلام میں اس قسم کا مضمون بھی باندھتے ہیں کہ یارسو
 اللہ ﷺ آپ ہم آفت زدگانِ عالم کی مسیحی کریں یا آپ سے میرے مسیحی کے
 انداز میں التجا کرتے ہیں۔ یہ مضمون بندی اور ترکیب سازی لاعلمی کی غماز اور سوئے
 ادب پر منتج ہے۔ معافی و بیانی کا ادنیٰ ذوق رکھنے والا انسان بھی جانتا ہے کہ مثبہ بہ کو
 مثبہ سے ارفع و اعلیٰ ہونا چاہیے اور جناب رسالت مآب ﷺ تمام انبیائے سلف علیہم
 السلام کے پیشوا مقتدا ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ التماس کرنا کہ آپ ہماری

مسیحی کریں، آپ کے مقام و مرتبہ کو شان عیسوی کے مترادف قرار دینے کو مستلزم ہے اور یہ آپ کی عظمت و شان کے منافی ہے۔

عصرِ حاضر میں نعتیہ قصائد کی جانب بھی طبائع کا رجحان ہے، یہ واقعی بڑی سعادت مندی ہے کہ نعت گو اپنے تسلسل کو ارادتِ باطن سے ہم آہنگ کرتے ہوئے سیرتِ نبوی کے مضامین بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ یوں حضور صلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات سے محبت اور آپ کی اتباع کے پاکیزہ جذبات مربوط فکر کے تحت ابھرتے اور افکار و اعمال کی کشت زار کو سیراب کرتے ہیں، فارسی و اردو دہ میں قصیدہ غزل کا توام ہے۔ شعرا نے غزل لکھی تو قصائد بھی کہے، غزل لالہ و گل کی داستان ہے تو قصیدہ گلستان کا سراپا ہے۔ قصیدہ ایک بھرپور مجموعی تاثر کا حامل ہے اور اس کی روایت نے سے تشبیب، گریز، مدح اور ذمہ حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ مقتدین و متاخرین اس روایت کے انحراف سے اکثر ادبا کرتے ہیں۔ قصیدے کے آغاز میں متزلزلانہ مضامین کا رطب و یابس شعر کو ناگزیر محسوس ہوتا ہے، جس کے بعد وہ ممدوح کی شان میں اظہارِ خیال کے لیے سررمِ سخن ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اکابرِ فن نے تشبیب کو پابندیِ روایت کے طور پر اختیار کیا اور متوسلین نے اس کا سہارا لے کر قصیدہ نگاری کی تو بے جا نہ ہوگا، اکثر اساتذہٴ سخن نے اس روایت پر ضرب کاری لگاتے ہوئے اسے توڑا بھی ہے مثنوی کا ایک قصیدہ ہے، جو سیف الدولہ کی مدح میں ہے، تشبیب پر اپنی جھنجھلاہٹ کا، ظہار اس طرح کرتا ہے:

ادا کان محد فالنسب القمدم

اکل فسیح قال شعرا متیم

فارسی شاعری میں حضرت شیخ سعدی صلیہ ارحمہ کی عظمتِ کردار اور قدرِ انکلائی مسلم ہے۔ انھوں نے اتابکانِ فارس کی شان میں قصائد لکھے ہیں، لیکن اکثر و بیش تر قصائد کے آغاز میں مدح سے پہلے بے ثباتیِ عالم، کسبِ خیر، غمِ خواری خلق کے مضامین کے ساتھ متصوفانہ خیالات کو نظم کیا اور ممدوح کی ثنا محدود سے چند اشعار سے متجاوز نہیں۔ یہی انداز عرفی شیرازی کا ہے، اس کا معرکہٴ لا را قصیدہ عبدالرحیم خان خاناں کی مدح میں ہے، جس کا مطلع یہ ہے

ز خود گریہ بر بندگی چہ گویم کام جاں بینی

ہماں کز اشتیاق دیدش زادی ، ہماری بینی

یہ قصیدہ معارفِ ربانیہ کا بحرِ ذخار ہے۔ سبحان اللہ! کیا لطافتِ آفرینی اور کیا نادر کاری ہے، اس قصیدے کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ پروردگارِ عالم نے انسانی فکر کو کس قدر رفعتوں اور

عظمتوں سے نوازا ہے، متأخرین قصیدہ نگاروں میں مرزا غالب کا روایت سے اعتصام خاصا شدید ہے۔ یہ ادب کے اس شہ پاروں کا ذکر ہے، جو شاہانِ عالم کی شان میں مرقوم ہے، نعتیہ قصائد کا آہنگ ان کی ہیئت اور مجموعی حیثیت اس سے پاکیزہ تر اسلوب اور لطیف تر انداز کی متقاضی ہے۔

محسن کا کوروی نے متعدد نعتیہ قصائد لکھے ہیں، اس نے نعتیہ مثنویاں بھی لکھی ہیں۔ اس کی صداقت جذبہ، محاسنِ سخن پر دسترس اور اخلاصِ مندی مسلم ہے۔ نعت میں اس کا ”قصیدہ ۱۰۰“ خاصا معروف ہے۔ اس قصیدے کی تشبیب میں کاشی و متھرا، گنگا جمن، سری کرشن، گوپی اور ہندوانہ رسم کا بیان ہے۔ محدثِ نبویہ کے آغاز میں یہ تذکرہ طاغوت موضوع تنقید رہا ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اردو کی نعتیہ شاعری کے مقدمے میں اس موضوع پر وقیع خیالات کا اظہار کیا ہے اور اس ضمن میں امیر احمد مینائی کا تبصرہ درج کیا ہے۔ یہ اقتباس اردو کی نعتیہ شاعری سے بلا کم و کاست نقل کیا جاتا ہے۔

”بادیِ انظر میں شبہ ہوتا ہے کہ قصیدہ نعت میں متھرا، گوکل و کنہیا کا ذکر بے محل ہے، لہذا دفعِ دخل کیا جاتا ہے کہ قصیدہ نعت میں تشبیب کے معنی ہیں ذکرِ ایمِ شباب کرنا اور اصطلاح شعر میں مضامینِ عشقیہ کا بیان کرنا۔ اساتذہ نے تخصیصِ مضامینِ عاشقانہ کی قید بھی نہیں رکھی۔ کوئی شکایتِ زمانہ کرتا ہے۔ کوئی متفرق مضامین کی غزل لکھتا ہے۔ کوئی غزل میں کس طرح کا خاص تلازم ملحوظ رکھتا ہے۔ الغرض متبعانِ کلام اساتذہ حقیقت شناس تشبیب و قصیدہ پر پوشیدہ نہیں کہ مضامینِ تشبیب کے محور نہیں ہے اور نہ کچھ مناسبت کی قید ہے کہ حمد و نعت و منقبت میں قصیدہ و تشبیب میں بھی اس کی رعایت ہے میرزا اسد اللہ خاں غالب دہلوی نے منقبت میں قصیدہ لکھا، جس کا مطلع ہے۔

صحے کہ در ہوائے پرستاری وشن

جہدِ کلیدِ جہنمکہ در دستِ برہمن

اور اس قصیدے کی تشبیب میں بھی ایسے ہی مضامین لکھے ہیں۔ عمدہ تر سند اس کے جواز کی یہ ہے کہ حضرت سرورِ کائنات خواجہ ہرود عالم نے اپنے پیغمبر نے زبانِ مبارک سے اس کی تحسین فرمائی۔

اگر نعتیہ قصائد میں شاعر کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے ماحول کے روابط، نظریاتی مزعومات اور تہذیبی روایات کو آغازِ سخن میں بے دریغ استعمال کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مارو تھل کا نعت گو سس پنوں کی داستانِ معاشقہ اور اس کے متعلقات کو تشبیب میں جگہ دے گا، سوہنی مہیوال کے خطے سے مانوں شاعر تلامذہ دریا اور شب ہائے تیرہ و تار کا ذکر نعتیہ قصائد کی تشبیب میں ابدی سمجھے گا، یوں شاعر اور اس کے علاقائی مناسبت کی نمایاں حیثیت مضامینِ نعت

کے ساتھ ہر رنگ ایضاً مشہود ہو گئی، جب کہ نعت کی عظمت و توقیر کا تقاضا تو یہ ہے کہ انتقائے متفرقات سے وحدت خیال کا اثبات رونما ہوا اور مضمون و اسلوب کا چشمہ جزی فکر سے پھوٹے۔ علامہ یوسف مہبانی نے المجموعۃ النبہانیہ فی المدائح النبویہ کے دیباچے میں نعتیہ قصائد کی تشبیہ پر اس طرح اظہار خیال فرمایا ہے

يستحسن لمن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ان يشبب بذكر
لديار الحجازيه ومعالمها وحب سكانها والشوق اليهم وابكاء
ووصف السياق والسير والمهل ووصف لسحاب والبرق
والرياح التي تجي من نحو دهم و الدعاء بالسلامه ولديارهم
بالعمران والسقيا وما اشبه ذلك.

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شاگرد کے لیے یہی مستحسن ہے کہ وہ تشبیہ قصیدہ میں دیر حجاز، اس کے مقامات، ساکنان حجاز کی محبت، اس سے اشتیاق ملاقات کا ذکر یا چشم نم کرے۔ سوار یوں، سیر اور چشموں کی تعریف کرے، ابر و برق اور سرزمین حجاز سے آنے والے جھونکوں کو سراہے۔ ان کے برقرار رہنے کی دُعا مانگے، دیر مقدس کی آبادی و شادابی کا خواست گار رہے اور اس قسم کے دوسرے امور کا تذکرہ چھیڑے۔

کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا قصیدہ ”بانت سعاد“ اسٹھ اشعار پر مشتمل ہے۔ چونتیس اشعار میں سعاد کی جدائی، اس کی عہد شکنی، اوٹنی کے قد و قامت، اس کی نسل، تیز رفتاری اور صحرا پیمائی کا بھرپور تذکرہ ہے۔ اس کے بعد روئے سخن گریز کی طرف اور چالیس دس شعر میں حضور کی بارگاہ رسالت کا انداز اس نہج پر ہے۔

فقد ائیت رسول الله معذرا

والعذر عند رسول الله مقبول

پس میں خود بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں معذرت خواہ کی حیثیت سے حاضر ہو گیا اور معذرت تو آپ کے ہاں (ہمیشہ) مقبول رہی ہے۔

اس قصیدے کی تشبیہ پر علامہ مہبانی علیہ الرحمۃ کا تبصرہ قابل ہزار تحسین و آفرین ہے:

ما قصيلة بانت سعاد التي انحلها دليلا بعض من سلك

لمسلك واستحسه وهو في نفسه غير حسن فهمي لا يصلح

دليلا لذلك لان ناظمها كعب بن زهير رضي الله عنه كل قبل

اسلامہ شاعرا جاہلیتا فنظمها علی طریقتہم قبل ان اجتمع
 بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی یدیدہ و یعرف اداب السلام
 و یدل علی ما قلته امہ وصی رأو عہ لم یحصل مہ مثل ہذا
 التشییب بعد اسلامہ ولا من احد من شعراء النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کحسن و عبد اللہ بن رواحہ کوعب بن ملک و غیرہم
 من شعراء الصحابہ رضی اللہ عنہم فی مقدمہ شعر مدحوا بہ
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا مع قرب عدہم فی الجاہلیتہ
 و عواندہا اما بعد ذالک فلم یرو عن احد مہم شیئ من ہذا
 القیل و کیف یكون و ہم اوفرا الساس عقولا و اعظم الناس
 دباع اللہ و رسولہ۔

ترجمہ: لیکن جو حضرات اس مسلک (جو از تشییب) پر چلے اور اسے پسند کیا، (در آں
 حال کہ) وہ فی نفسہ پسندیدہ نہیں، انہوں نے قصیدہ بابت سعاد سے استدلال کیا۔ ان کی یہ دلیل
 اس اعتبار سے نادرست ہے کہ اس قصیدے کے ناظم حضرت کعب بن زہیر اسلام لانے سے پہلے
 دور جاہلیت کے شاعر تھے۔ لہذا انہوں نے اپنے قصیدے کو ہر گاہ اقدس میں حاضری قبول اسلام اور
 آگاہی آداب اسلام سے پیش تر اسی دور کے شعرا کی نہج پر نظم کیا۔ اور یہ امر میرے قلوب پر دال
 ہے کہ قبول اسلام کے بعد حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کے ہاں اس قسم کی کوئی تشییب نہیں
 تھی۔ شعرائے عہد نبوی مثلاً حسان بن ثابت، عبد اللہ بن رواحہ، کعب بن مالک اور دیگر شعرا صحابہ
 نے جو قصائد آپ کی شان اقدس میں لکھے ہیں، ان کے آغاز میں بھی اس قبیل کی کوئی چیز مردی
 نہیں، بوصف یہ کہ ان کا عہد جاہلیت اور اس کے اطوار کے قریب تھا اور ایسا ہوتا بھی کیوں کر کہ وہ
 لوگوں سے بڑھ کر دانش مند تھے اور خدا و رسول کے آداب کی بجا آوری میں دوسرے انسانوں کی
 نسبت عظیم تر تھے۔

ان اشکالات کو رفع کرنے کے بعد ایک قدم آگے برساتے ہوئے علامہ مہارکی علیہ
 الرحمہ نے لکھا ہے کہ مجھے ان شعرا کے قصائد کو، جن کے آغاز میں مضامین تشییب تھے، اپنے
 مجموعے میں شامل کرنا بے حد ناگوار محسوس ہوا، دراصل میں اس مقام ملامت میں ان کا شریک و
 سہیم بننا نہیں چاہتا تھا۔ پھر خیال آیا کہ ان پر شاعرانہ صنعت گری کا غلبہ ہوا، اس میں ان کا سوئے ارادہ
 اور فساد نیت شامل نہیں۔ ہند میں نے ارادہ سابقہ سے رجوع کیا اور ان کے کلام کو شامل مجموعہ کر

لیا۔ اس شمول میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نبہانی کی ارادت باطن اور اخلاص مندی ملاحظہ فرمائیں۔

و ادخلتها في هذه المجموعته كغيرها راجيا من الله تعالى ثم من

الہی صلی اللہ علیہ وسلم العفو عی وعہم والقبول می ومہم۔

ترجمہ اور میں نے حال تشبیہ قصائد کو بھی دوسرے قصائد کی طرح اس

مجموعے میں شامل کر دیا، اللہ تعالیٰ کی جناب اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کی بارگاہ سے اپنے اور ان کے لیے عفو و قبول کا امیدوار ہوں۔

بہر حال شعرا پر اس امر کا التزام واجب ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت و

شان، بارگاہ نبوی کے آداب اور نعت کے مثالی مقتضیات کو ہر آن پیش نظر رکھیں۔ ہر اس قسم کے

تذکرے سے احتراز کریں، جو شارع علیہ السلام کے پسند خاطر نہ ہو، فرضی محبوب کے خدو خاں،

رخسار و گیسو، ناز و انداز، شراب و شہد و مینا و ساغر اور خمریات کو منظوم نہ کرے کہ ان مضامین کے

جامع اظہار کے لیے غزل ایک عیحدہ صنفِ سخن کی حیثیت سے موجود ہے۔ جناب رسالت

مآب ﷺ کی بارگاہ اقدس و لازوال مرکز عنایات ہے، جس سے حسن دل ربائی کا طلب گار ہے،

عشق فداکاری کا خواست گار ہے اور خرد گویائی کی خیرات مانگتی ہے۔ جہاں نیاز سرفراز ہے، دارِ نعلی

دم بہ خود ہے اور جنون ساکت و مدہوش ہے۔ اب خدا لگتی کہیے کیا شرکانہ رسوم کا ذکر گوپیوں کے

اطوار کا تذکرہ اور سلسلہ طغوت کا طومار، محامدِ نبویہ کے بیان میں حضور ختمی مرتبت ﷺ کی خوش نودی و رضا

کا موجب ہو سکتا ہے یا اس سے مقاماتِ میرت نبوی کے ابلاغ کا کوئی پہلو نکلتا ہے اکابرینِ سخن

نے شعور اور لاشعوری طور پر بہ پاس آدابِ نبویہ اس قسم کے ترہات سے اجتناب کیا ہے فارسی کے

مشہور شاعر خاقانی کے نعتیہ قصائد کے آغاز میں معارفِ ربانیہ منظوم ہیں، جن کے بعد نعتیہ مضامین

کا سلسلہ بے پناہ عقیدت و ارادت سے لبریز ہے اور لواحد اسوۂ مبارکہ ایمان افروزی کرتے نظر

آتے ہیں۔ اس کے ایک قصیدے کا مطلع ہے

اے شیخِ نوبہ کوفتہ دروار ملک لا

لاور چہار پالش وحدت کشد ترا

پھر نعتیہ مضامین کی شان دیکھیے۔

چوں نوبت نوبت اورد عرب زوند

از جودی واحد صلوات آمدش صدا

اے ہستہاز ہستی ذات تو عاریت
خاقانی از عطاءے تو ہست آیت ثنا

ذکرِ شبِ معراج اس طرح ہے:

روحنیاں مثلث عطری بسوختہ

وزِ عطر ہا مسدس عالم شدہ ملا

خلفائے راشدین علیہم رضواں کا ذکرِ پاک نبوت و ولایت کے لطیف رابطے کے
ساتھ کس نورِ نیتِ باطن سے کیا ہے، رحمتِ باری سے بعید نہیں کہ وہ شاعر کو اس شعر کے طفیل
سندِ مغفرت عطا کر دے۔

ہر چار، چار حد بنائے پیہری

ہر چار، چار عنصر ارواح اولیا

اسی طرح عرفی شیرازی کا شبیہ نعتیہ قصائد میں امتیازی مقام کا حامل ہے، اس کا ابتدائیہ
بھی اکثر و بیش تر متصوفانہ مضامین پر مشتمل ہے۔ اس قصیدے کے دو شعر تبرکاً بدیہ قارئین ہیں۔

شہنشاہ ہے کہ فرشان بزم او بہ صد منت

بہ فرق عرش می ریزند خاک فرشِ ایلانش

شہنشاہ ہے کہ ہست از غایت درویشی و ہمت

وجود خود فراموش و غم عالم فرادش

معارف نگاری اور لطافتِ آفرینی میں میرزا بیدل کا کوئی حریف نہیں، وہ اس میدان
میں یکتا ہے۔ حقائقِ مسلماتِ عام اس کے آئینہ قلب پر جلوہ ریز ہیں۔ نعت میں اس کا راسخہ اوق
سے آخر تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس کی دالہانہ وابستگی دراز ال عقیدت کا عظیم
شاہکار ہے، کوئی شعر اور کوئی ترکیب آدابِ نبویہ سے معارض نہیں۔ نعت میں یہی مثالِ اسلوبِ نظم
ہے، جو قابلِ تقلید ہے اور نو بہا لانِ نسلِ جدید سے اس کی اقتدا کا التماس ہے۔

نعت — تفہیم کائنات کا استعارہ

شاعری قدرت کی بے کراں نعمتوں کا احسان ہے تو نعت بجائے خود شعری ہمت کا احسان — گویا نعت فکر انسانی کی حد رسا کا پیمانہ ہے اور یوں نعت استعارہ ہے تفہیم کائنات کے مقدور بھر میرا ہے کا۔ جس طرح ہامقصد اور ہامراد شاعری زندگی کو مربوط، مضبوط، منظم، آراستہ، مرصع، شستہ اور مہذب بنانے کا وسیلہ اور واسطہ ہے، اسی طرح اس کی مقصدیت میں تخلیق کائنات اور وجہ تخلیق کائنات کے آداب و انداز کی آدرش و آگہی نعت کے توسل و توسط کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے نعت، جواب باقاعدہ صنفِ سخن کی صورت ادب عالیہ میں اپنا درجہ شایانِ شان رکھتی ہے، متقاضی ہے خود اپنی تفہیم کی۔ بظاہر یہ منزل، اسرار و رموز اور تشریح و تفسیر کا تقاضا کرتی ہے مگر جن کے دلوں میں سرور کے ساتھ سرودِ سرمدی نے فضائے عطر و غنر پیر سجالی ہو ان کے لیے یہ سمجھنا کہیں مشکل ہے کہ زندگی کی ظاہر ظہوری، زیبائش، سجاوٹ، شاعری سے ہے اور اندرون کی جلا، بقا اور منور و روشن فضا، نعت سے مشروط ہے۔ سو نعت گدازِ ذات کا اشارہ ہے اور مدحتِ ختمی مرتبت ﷺ کا حوالہ ہے۔

بات حوالے کی آئی ہے تو اس اصطلاح کی شانِ نزول اور اس صنف کا درود و ظہور، سرمدی سفر ہی کی طرف گام زن لگتا ہے۔ ن۔ ع۔ ت، عربی زبان کا ماذہ ہے۔ نعت میں اس کے معنی ہیں، ”اچھی اور قابلِ تعریف صفات کا کسی شخص میں پایا جانا اور ان صفات کا بیان کرنا۔“ لغت کے اعتبار سے جب اس لفظ کو استعمال کیا جاتا تو کہا جاتا کہ ”نَعْتُ الرَّجُلُ“ یعنی اس آدمی میں اخلاق و طبیعت کی بہترین خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص دوسروں سے متمیز و ممتاز ہوتا تو کہا جاتا ”هُوَ نَعْتٌ“ یعنی وہ خوبی میں بہترین ہے۔

عربی زبان میں تعریف و توصیف کے لیے اور بھی بہت سے مصادر مستعمل ہیں، مثلاً حمد، ثناء، مدح وغیرہ، لیکن جب سے اہل نظر نے حمد کو خداوندِ قدوس کی تعریف اور نعت کو رسولِ اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے مخصوص کیا، یہ دونوں اصطلاحات مدح سے الگ اور قصیدے سے جدا ہو گئیں اور اب نعت، نسبت حضور والا ﷺ سے متصف ہو کر کاملتاً آپ ہی کے پیکر جمال اور اوصاف جمیل سے مملو ہے، اسی لیے عرفی نے مکمل ہنرمندی سے ان اصطلاحوں کی تشریح کر دی ہے:

عرفی شتاب این رہ نعتست نہ محراست

آہستہ کہ رہ ہر دم تیغ است قدم را

بمقدار کہ نتوان بیک آہنگ سرودن

نعت شہ کونین و مدح کے و جم را

نعت کی تفہیم کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کے لیے صرف شعری پیمانہ لازم نہیں آتا۔ اکابر عشا قان رسول ختمی مرتبت رحمۃ اللہ علیہ نے نثر میں بھی نعت کی قدیمیں روشن کی ہیں اور وہ بھی اس جذب و ایقان کے ساتھ کہ معمورہ فکر و نظر رشک و آفتاب ہو ہو گیا۔ علامہ شبلی نعمانی کی ظہور قدسی اور سید سلیمان ندوی کے خطبات، نثری نعت کے عرفانی اور غیر فانی حوالے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ مدحت رسول ﷺ اشارے کنایے، استعارے یا اظہارِ بے میں بھی ہو تو نعت ہی کہلائے گی۔

اسی طرح شعری نعت گوئی کے لیے بھی واضح پیمانے اور غیر مبہم اصول موجود ہیں۔ صنفِ نعت کے پارکھوں اور شاہین کے نزدیک وہ شعر جس میں شائے رسول، صفتِ پیغمبر، وصفِ نبی اور مدحتِ افضل لبشر موجود ہے، وہ شعر، مجرد نعت ہے اس میں حضور ﷺ کا حلیہ، چہرہ، بشرہ، قد و قامت، نشست و برخاست، آدابِ گفتگو، اندازِ تکلم، پرتو تبسم، رفتار و تہل، ارشاد و ہدایت، پسند و توجہ، فکار و نصائح، قیادت و رسالت، امانت و دیانت و صدقت، شجاعت و قناعت، گویا جسمہ اوصافِ حمیدہ اور کردارِ طیبہ کے آئینے خانے، بہ توفیق بیان و اظہار سامنے آئیں یا آتے رہیں تو نعت ہوتی ہے۔

اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ نعت کے سرنامے کے تحت اگر درج بالا انداز ہائے عشقانہ کے ساتھ خود اپنے جذبات بہ طرزِ مجنونانہ اور وارفتگانہ آجائیں تو انھیں اشعارِ نعت خفی ہی سمجھیے، نعت جلی اور خفی میں شینگی کی کمی نہیں، بلکہ موضوع کی امتیازی صوت و صورت ہے۔

مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ

اس کیفیت کا نام ہے جسے نعت سے نسبت تو ہے مگر یہ مجرد نعت نہیں جب کہ ’توئی سلطانِ عالم یا محمد‘ نعت اور سراسر نعت ہے، زینت یا سیس توئی و ربیائش طہ توئی نعت کی تعریف کے شرح ہیں۔ اسی طرح ’کوئی مثلِ مصطفیٰ کا کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا‘ از کراں تا کراں نعت ہے۔ گویا

مجرد نعت جلی اور کیفیات و حکایات و مناجات و واردات کے اشعار کو نعت کے سرنامے کے تحت نعت فنی کے اشارے سمجھیے۔

اس حوالے کو اور گہرائی اور گیرائی میں دیکھنے، سمجھنے اور روح میں اتارنے کی تمنا یا خواہش ہو تو نزول و تنزیل کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورہ کی پہلی آیہ مبارکہ کے پہلے لفظ ”اقراء“ کی جانب آئیں تو تفہیم ذات احد کے ساتھ تفہیم نعت کے بھی بے شمار درکھتے محسوس ہوتے ہیں۔ اقرا کا مطلب ہے، لکھا ہوا پڑھنا اور ایسا کرنے والے کو قاری کہتے ہیں۔ گویا قاری کے لئے متن کا ہونا ضروری ہے۔ مقرر کا متن نہیں ہوتا، مقرر کی تقریر متن بن جاتی ہے۔ اس لیے جب حضرت جبرائیلؑ نے آپ ﷺ سے اقرا کی ادائی چاہی تو حضور اکرم ﷺ نے امین و صادق ہونے کے عظیم ترین منصب پر متمکن ہوتے ہوئے قرا کی ادائی میں تردد فرمایا، سبب یہ کہ اس ارض عارضی پر آپ ﷺ نے کسی کے سامنے زانوئے تلمذتہ نہیں کیا تھا اور ایسا ہوتا بھی کیسے؟ استاد کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور آپ ﷺ کا مقام بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے۔ مگر پھر کیا ہوا۔ آپ ﷺ نے اقرا پڑھ دیا نہیں۔ گویا یہ اسرارِ سرمدی سے پردہ اٹھائے جانے کی پہلی دلیل ہے کہ آپ جو معلمِ انسانیت بنا کر بھیجے گئے وہ یہاں کسی سے نہیں پڑھے تھے، مگر خداوند قدوس نے انھیں اس وصف سے خود بہرہ مند فرمایا تھا۔ یہی شانِ نزول ہے کہ آپ ﷺ کے اس وصف کے اظہار ہی سے کلامِ الہی شروع ہوتا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ اقرا کا لفظ بجائے خود حضور ﷺ کے ایک وصف کا اعلان ہے اور اس نسبت سے یہ لفظ نعت ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا حکم دینے والا رب کائنات ہے۔ نعت کا جب یہ منصب و مقام ہو تو پھر اس کے تقاضے بھی سوا ہو جاتے ہیں۔

اس تناظر میں کہا جاسکتا ہے کہ جو موزوں طبع ہو اور شعر گوئی کی نعت سے بہرہ مند ہو، وہ کتنا ہی بڑا سخن ور اور سخن داں ہو جائے مگر نعت کہنے کا متحمل تب ہی ہوگا جب وہ اپنے اس وصف کے اظہار سے قبل منزلِ عشق و سرمستی سے گزر جائے۔ عقیدت، محبت، مطالعہ اور پھر وارفتگی کے ساتھ بسطِ علم و آگہی پر وجد و بے قراری غالب نہ آئے تو حق نعت گوئی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نعت کی صنف، دیگر اصنافِ سخن سے بڑی ہے سو اس کا مطالبہ بھی بڑا ہے، نازک ہے اور حسبِ توفیق عطا مقامِ رسا کا آئینہ دار ہے۔

نعت فہمی کی اس پوری کیفیت کا مطالعہ کرنے کے بعد گروہِ فہم و ادراک کھل جائے تو نعت کے نئے معانی اور نادر مقامات کا پتا چلتا ہے، اس لیے اس سوال کے جواب میں کہ نعت کیا ہے، جو بیانِ ادب کے سامنے دفتر کے دفتر ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں اور سرگوشی کر رہے ہوتے

ہیں کہ نعت فرد اور یکتائی میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ اس لیے سنو، سنو، نعت کیا ہے؟ نعت ہے
 آپ مدحت کے کٹوروں کی تلاش، آیتوں کی اک صدائے بازگشت، آپ ﷺ کے در پر قلم کی
 حاضری، اک تہی دامن کا سامانِ سفر، ایک اللہ کی عبادت کا شعور، نور احمد مجتبیٰ کا ظہور، گنبدِ خضریٰ
 کے دامن کی ہوا، محنتی دل پر سخن کی روشنی، طاقِ ایمان پر چراغ آگہی۔ اسی طرح چلتے چلتے جب
 منزلِ تحیر و تسکینِ قلب و نظر آجائے تو خود بخود یہ خیال آتا ہے کہ

کتنا خوش قسمت وہ قلم ہے جس کی آنکھ سے ٹپکے ہیں
 حمدِ خدائے پاک کے گوہر، نعتِ رسولِ پاک کے موتی

تاریخ

اردو میں نعت گوئی کا ارتقا

اردو میں نعت گوئی کا فن عربی و فارسی کے زیر اثر آگے بڑھا ہے۔ نعت گوئی کی ابتدا یوں تو عربی زبان سے ہوئی ہے۔ عربی زبان نے اپنی دوسری خوبیوں کے ساتھ فارسی شاعری کو نعت گوئی کا فن بھی عطا کیا۔ فارسی زبان نعت گوئی اور مدح رسول (ﷺ) میں سب سے زیادہ خوش نصیب اور سرمایہ دار ہے۔ اس موضوع پر جتن پُرسوز و موثر، زندہ و تابندہ، نرم و شیریں اور والہانہ انداز کا کلام فارسی زبان میں ملتا ہے، اتنا کسی اور زبان میں نہیں ملتا، ہاں اس کے بعد اردو زبان کا نمبر آتا ہے۔ جو خود فارسی ادب کی خوشہ چیں بلکہ ایک لحاظ سے اس کی پیداوار ہے۔

تاریخی حیثیت سے اردو میں نعت گوئی کی روایت نئی نہیں، بہت پرانی ہے، اتنی ہی پرانی جتنی کہ خود اردو شاعری قدیم دکنی شعرا سے لے کر آج تک اردو کا شید ہی کوئی شعر ہو جس نے نعتیہ اشعار نہ کہے ہوں۔ یہ اہم بات ہے کہ کسی نے خاص شغف اور لگاؤ کے ساتھ کہے ہیں۔ کسی نے محض تکلفات سے کام لیا ہے، کسی نے توازن و اہتمام سے اس کام کو انجام دیا ہے اور کسی نے گاہے گاہے طبع آزمائی کی ہے، کسی نے طویل نعتیہ قصیدے اور مثنویاں لکھی ہیں، کسی نے مختصر نعتیہ غزلیں اور رباعیات کہی ہیں، کسی نے نعتیہ شاعری کے پورے پورے دیوان یا دگار چھوڑے ہیں اور کسی کے ہاں اکاؤنٹ کا نعتیہ غزلیں نظر آتی ہیں۔ کچھ نے اعلیٰ درجے کی شاعری کے نمونے پیش کیے ہیں اور کچھ وسط و ادنیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن دو چار شعر قریب قریب ہر ایک نے کہے ہیں۔ مسلسل نہ سہی، متفرق شعرا کی صورت میں سہی۔ اردو شاعری کی چار سو سالہ تاریخ میں نعتوں کا کتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہوگا، اس کا اندازہ ہر اس شخص کو ہوگا جس نے اردو شاعری کا تسلسل سے مطالعہ کیا ہے۔ گرچہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس ذخیرے کا زیادہ تر حصہ بعض دوسرے موضوعات کی شاعری کی طرح معمولی درجے کا ہے، لیکن ایک حصہ ضرور ایسا ہے جو فکر و فن کے معیار پر پورا

اُترتا ہے اور بلند پایہ شاعری کے زمرے میں آتا ہے۔

اُردو شاعری کے باقاعدہ آغاز کے ساتھ ہی نعت گوئی کا بھی آغاز ہوا۔ لہذا ہر دور کے

شعری نمونوں میں نعتیہ اشعار بھی کثرت سے ملتے ہیں بہ قول ڈاکٹر طلحہ رضوی برق
اُردو کو دیگر زبانوں کے درمیان یہ اعزاز و افتخار حاصل ہے کہ اپنی پیدائش کے
وقت سے ہی یہ مومنہ اور کلمہ گورہی ہے۔ صوفیائے کرام اور مبلغین اسلام کے
ہاتھوں دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ پرہیز و چڑھی اور شروع سے
ہی اس کی توکل زبانی پر حمد و ثنا اور نعت رسول مقبول (ﷺ) جاری ہو گئی۔^{۱۵۱}

ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب ”اُردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا حصہ“

میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز (م ۸۲۵ھ) کے کچھ اشعار کو اُردو نعت کا اولین نمونہ قرار دیا ہے۔

لیکن اس ضمن میں ڈاکٹر جمیل جالبی نے فخر الدین نظامی کی مثنوی ”کدم راؤ پدم راؤ“ (جسے ۸۲۵ھ تا

۸۳۸ھ کی تصنیف تسلیم کیا گیا ہے) میں حمد کے بعد نعتیہ اشعار کو اُردو کا پہلا مستند نمونہ قرار دیا ہے۔^{۱۵۲}

عصر حاضر کے ایک محقق اور ناقد ڈاکٹر محمد اسماعیل آزاد فتح پوری نے اپنی کتاب ”اُردو

شاعری میں نعت“ (جلد اول) نعتیہ شاعری کا تسلسل کے ساتھ تحقیقی مطالعہ پیش کرتے ہوئے یہ

دعویٰ کیا ہے:

اُردو کی سب سے پہلی تصنیف ملا داؤد کی مثنوی ”چندائیں“ ہے، جو اُردو

زبان کا اولین لسانی و ادبی نمونہ ہے۔ ملا داؤد نہ صرف یہ کہ اُردو کے پہلے

شاعر ہیں بلکہ وہ اُردو کے پہلے نعت گو بھی ہیں۔ مثنوی چندائیں میں شامل

نعت کو اُردو کی پہلی نعت ہونے کا فخر حاصل ہے۔ ملا داؤد نے چندائیں

۸۱ھ میں بہ عہد فیروز شاہ تغلق تصنیف کی تھی۔“^{۱۵۳}

یوں تو نویں صدی ہجری کے مختلف صوفی شعرا کے یہاں نعتیہ اشعار ملتے ہیں جن میں

موسیقیت کے ساتھ محبت کی جلالت اور جذبے کی گرمی بھی ہے۔ اس دور میں خوب محمد چشتی کی

مثنوی ”خوب ترنگ“ (تصنیف ۹۸۶ھ میں بھی کچھ نعت کے اشعار پائے جاتے ہیں۔ اس میں

بہ قول ڈاکٹر ریاض مجید، ’رود زبان کی روایت کا نیا رجحان ملتا ہے۔ یہ رجحان ہندی پر عربی فارسی

۱۵۱۔ اُردو کی نعتیہ شاعری، از ڈاکٹر طلحہ رضوی برق، صفحہ ۵

۱۵۲۔ اُردو نعت ز پرہیز فسر حفیظ تائب، مطبوعہ نقوش، لاہور، رسول نمبر، جلد دہم، صفحہ ۱۸۴

۱۵۳۔ اُردو شاعری میں نعت (جلد اول) از ڈاکٹر محمد اسماعیل آزاد، صفحہ ۴

زبان کے اثرات کا ہے۔[☆] نمونہ ملاحظہ ہو:

جو ساری آری و حدت جاں
جسم محمد ﷺ اسے پہچان
ایک عکس ماں جو ہوئے
قلب محمد ﷺ کا ہے سونے
ایک عکس پھر ایک عکس جو پائے
یہی ابو الارواح کہلائے
مثل محمد ﷺ ہوئے نہ کوئے
سب اس کی تفصیل سے ہوئے

واقعہ یہ ہے یہ گیارہویں صدی ہجری سے اردو کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر سلطان محمد قلی قطب شاہ (م ۱۰۲۰ھ) نے نعت کی مستقل حیثیت متعین کی۔ محمد قلی شاہ کو رسالت مآب ﷺ سے والہانہ عقیدت تھی۔ اور اس کے عہد میں ہر سال جشن میلاد النبی منایا جاتا تھا، خود قلی قطب شاہ کا نعت سے شغف کا یہ عالم تھا کہ بیشتر غزلوں کے مقطع بھی نعتیہ ملتے ہیں اور پانچ باقاعدہ نعتیہ غزلیں بھی ہیں، ایک غزل کا مطلع دیکھیے

چاند سورج روشنی پایا تمھارے نور تھے
آب کوثر کو شرف ٹھنڈی کے پانی پور تھے

اس صدی میں زیادہ تر مثنوی میں نعتیہ اشعار لکھنے کا رجحان بڑھتا گیا، ملا وجہی کی مثنوی ”قلب مشتری“ (۱۰۸ھ) غواصی کی دو مثنویاں ”سیف الملوک“ (۱۰۳۵ھ) اور ”طوطی نامہ“ (۱۰۴۹ھ)، ابن نشطی کی مثنوی ”پھول بند“ (۱۰۷۶ھ) اور نصرتی کی مثنوی ”علی نامہ“ (۱۰۷۶ھ) اور ”گلشن عشق“ میں نعتیہ اشعار ملتے ہیں۔ اسی دور میں ان نعتیہ مثنویوں کے علاوہ مولود نامے، معراج نامے اور وفات نامے کے ساتھ ساتھ منظوم سیرت نگاری کا بھی سلسلہ جاری ہوا۔ اس تمام نعتیہ کلام میں اسی دور کی فنی خوبیوں و شعرا نے حسن کے ساتھ جذب و شوق اور والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔

بارہویں صدی ہجری اردو شاعری کے امام ولی دکنی (م ۱۱۱۹ھ) سے شروع ہوتی ہے۔ جس طرح ولی نے اردو کے نئے شعری روایات کی بنیاد رکھی، اس طرح ولی کے نعتیہ اشعار بھی اردو

نعت کے ارتقائی سفر میں نئی منزں اور نئے رنگ و آہنگ کی نشاں دہی کرتے ہیں۔ ولی کا نعتیہ سرمایہ ان کی غزلوں اور قصیدوں سے لے کر رباعیوں، مخمس، مستزاد پر مشتمل ہے۔ جو ان کے مخصوص رنگ و ریختہ کی ترجمانی کرتا ہے۔ ولی کے دیوان میں ایک قصیدہ نعتِ رسول ﷺ پر ہے۔ نعتیہ قصیدے کے بتدائی رنگ جاننے کے لیے ولی سے اس نعتیہ قصیدے کے یہ چند اشعار ملاحظہ ہوں:

عشق میں لازم ہے اوّل ذات کوں فانی کرے
ہو فنا فی اللہ دائم یاد یزدانی کرے
یا محمد ﷺ دو جہاں کی عید ہے تجھ ذاتِ سوس
خلق کوں لازم ہے جی کوں تجھ پہ قربانی کرے
جس مکاں میں ہے تمھاری فکر روشن جلوہ گر
عقل اوّل آ کے واں اقرار نادانی کرے
عارفاں بولیں گے جان و دل سوں لاکھوں آفریں
جب ولی تیری مدح میں گوہر افشانی کرے

آخری کے دو شعر کتنے پھڑکتے ہوئے ہیں اور ان میں نعت کا حسن، رسول ﷺ کے فکر روشن کے ساتھ جلوہ گر ہے اور ولی کی اس نعتیہ گوہر افشانی سے ہر عارف عاشق رسول کے دس سے آفریں کی صدا نکل رہی ہے۔

وَن کے دور میں قاضی محمود بحری (م ۱۱۳۰ھ)، سید محمد فراقی (م ۱۱۴۴ھ) جیسے شعرا بھی ملتے ہیں جو تادمِ سخن نعت لکھتے رہے اور ان کے نعتیہ اشعار بھی اپنا معیار فکر و فن رکھتے ہیں۔

اسی بارہویں صدی میں مرزا محمد رفیع سودا (م ۱۱۹۵ھ) کا نام آتا ہے، جو شمالی ہند کے شاعروں میں پہلا ممتاز شاعر ہے۔ ولی سے سود تک کا فاصلہ اُردو شاہراہِ ادب پر نشانِ منزل کا حکم رکھتا ہے، اس شعری و ادبی فاصلے کے درمیان زبان و بیان کی جو تبدیلیاں ہوئیں ان کا اظہار مجموعی طور پر سود کے نعتیہ قصیدے میں یہ درجہ اتم نمایاں ہیں اور یہ قول ڈاکٹر طلحہ رضوی برق

”اس کے قصیدے کو شمالی ہند میں اُردو کی باضابطہ نعتیہ شاعری کا ابتدائی نمونہ کہا جاسکتا ہے۔“

قصیدے کی تشبیہ کو اخلاقی مضامین سے سنوار کر نعت کی تمہید کو مدح سے ہم آہنگ کر کے گریز کی صورت بھی نہایت خوب سے یعنی اس میں مجازی سے بیزارگی کا اظہار ہے اور اس کفر کو دل سے نکال کر دین محمدی میں داخل ہونے کی تلقین ہے

نکال اس کفر کو دل سے کہ اب وہ وقت آیا ہے
برہمن کو صنم کرنا ہے تکلیفِ مسلمانی
اس کے بعد دین محمدی کی تعریف کے ساتھ نعت کا خصوصی مضمون شروع ہو جاتا ہے۔^{۱۴۷}

رہے دین محمد ﷺ پیروی میں اس کی جو ہووے
رہے خاکِ قدم سے اس کی چشمِ عرشِ نورانی
ملک سجدہ نہ کرتے عالمِ خاکی کو گر اس کی
امانت دار نور احمدی ہوتی نہ پیشانی

اردو شاعری کا مرکز، تیرہویں صدی ہجری میں شمالی ہند میں بن چکا تھا۔ اس دور میں
مشاہیر شعرا میں سے قریب قریب سبھی نے نعت کہنے کی سعادت حاصل کی۔ میر تقی میر (م ۱۳۲۵ھ)
جیسے غزل گو شاعر نے بھی حصولِ برکت کی خاطر نعت کہی جو غزل کی ہیئت میں ہے دو شعر ملاحظہ ہوں

جلوہ نہیں ہے نظم میں حسنِ قبول کا
دیواں میں شعر گر نہیں نعتِ رسول ﷺ کا
دھو منہ ہزار پانی سے سو بار پڑھ درود
تب نام لے تو اس چمنستاں کے پھول کا

دیے اس صدی کے وسط تک کسی شاعر نے بھی باضابطہ نعت گوئی کو اپنا شعار نہیں بنایا
لیکن اکاؤکا نعتیہ اشعار ہر کسی نے کہے ہیں، میر کے علاوہ اسماعیل شہید دہلوی (م ۱۳۲۶ھ) کی
مثنوی ”سلکِ نور“، کرامت علی شہیدی (م ۱۳۵۶ھ) کا ”قصیدہ عزّا“ اور مومن دہلوی (م ۱۳۸۶ھ)
نے قصیدے میں نعتیہ اشعار لکھے ہیں۔ کرامت علی شہیدی کے قصیدے کا ایک شعر ہے۔

تمنا ہے درختوں پر ترے روضے کے جا بیٹھے
قفس جس وقت ٹوٹے طائرِ روح مقید کا

شہیدی کی یہ تمنا پوری ہوئی اور حج بیت اللہ کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے
راستے میں بیمار ہوئے اور جب روضہ رسول ﷺ سامنے نظر آنے لگا تو جان، جان آفریں کے
سپرد کر دیں۔ شہیدی کا یہ قصیدہ بے حد مقبول ہوا۔ اسی طرح مومن کے قصیدے میں علمی شان اور
تخیل کی بندی کے ساتھ ساتھ روحِ عصر بھی پائی جاتی ہے

چمن میں نغمہ بلبل ہے جو طرب مانوس
 کہ جیسے صبح شب ہجرِ نالاں ہائے خروس
 جو شمع بزم کہوں اس کے روئے تاباں کو
 کناں و ماد بنے نورِ شعلہ و فانوس
 وہ کون؟ احمد مرسل شفیق ہر دوسرا
 جو خلق کا سبب اور باعث معاد نفوس
 جہاں متاع شہنشاہ آفتابِ نشان
 فلک سریر، قمر طلعت، ملک ناموس
 اس دور میں نعتیہ شعر کہنے کی رسم غالب (م ۱۲۸۵ھ) جیسے رند قدح خوار نے بھی نبھائی
 منظور تھی یہ شکل، تجلی کو نور کی
 قسمت کھلی، ترے قد و رخ سے ظہور کی
 اس امت میں ہوں میں میرے رہیں کچھ کام بند
 واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا

تیرہویں صدی کے ان تمام شعرا کے یہاں گو نعت باضابطہ فن کی صورت نہ اختیار کر سکی
 تھی لیکن ان کے نعتیہ اشعار خواہ وہ کسی ہیئت میں ہوں، اپنی فنی قدر و قیمت میں کسی طرح کم نہیں،
 لیکن رفتہ رفتہ تیرہویں صدی کے اواخر میں اردو نعت نے ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر لی اور
 اس کو باضابطہ فن بنانے میں مولانا کفایت علی کاکئی اور مولانا غلام امام شہید کا نام نمایاں ہے۔ مولانا
 کفایت علی کاکئی مراد آباد کے برگزیدہ عماما میں تھے، ان کی تمام تر شاعری نعت و منقبت کے لیے
 وقف رہی۔ آپ نے تحریک آزادی ہند میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اس کی پاداش میں گرفتار
 ہوئے، پھانسی کا حکم ہوا، قتل گاہ کی طرف جاتے ہوئے یہ نعتیہ اشعار ان کی زبان پر تھے

کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا
 پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا
 ہم صغیرو! باغ میں ہے کوئی دم کا چھبھا
 بلبلیں اڑ جائیں گی، سوٹا چمن رہ جائے گا
 سب فنا ہو جائیں گے کاکئی و لیکن حشر تک
 نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا

مولانا کاشفی کی شہادت ۱۲۷۴ھ میں ہوئی اور آپ کا لہو نعت کی روایت کو رنگین بنا گیا۔ اسی دور میں مولانا غلام امام شہید (م ۱۲۹۶ھ) نے اپنی تمام شاعرانہ تخلیقی قوتوں کو نعت گوئی کے لیے وقف کر دیا، یہ قول ڈاکٹر سید رفیع الدین اشفاق ایک عرصے کی رسمی شاعری کے بعد ہم پہلی مرتبہ ایک نعت گو شاعر کو اس اجتہادی اور انفرادی رنگ کے ساتھ بزم سخن میں جلوہ گر پاتے ہیں، جس نے نعت رسول ﷺ کی لے ہی بدل دی اور آنے والوں کے لیے ایسا نمونہ چھوڑا کہ جس کی تقلید میں اردو نعتیہ ادب نئے مضامین اور دل آویز طرز بیان سے مالا مال ہو گیا۔ مولانا شہید کے نعتیہ کلام میں قصیدہ، مثنوی، غزل بھی اصناف ملتی ہیں، ایک نعتیہ غزل کے چند اشعار بہ طور نمونہ درج ہیں

مداح ہوں جناب رسالت پناہ کا
عرش بریں پہ گوشہ ہے میری کلاہ کا
بے اس کے حکم کے نہ چھے لوح پر قلم
مالک ہے وہ تمام سپید و سیاہ کا
در پیش ہے عدم کا سفر سب کو دوستو
جو نعت کا کلام ہے توشہ ہے راہ کا
پیغمبروں کا شاہد عادل ہے وہ شہید
کیا مرتبہ ہے نام خدا اس گواہ کا

حافظ لطف علی خاں لطف بریلوی (م ۱۲۹۸ھ) غزل میں نعت گوئی کی روایت کے سب سے بڑے شاعر ہیں، یہ قول حفظ تائب ”انھوں نے غزل کو نعت کے لیے مخصوص کر کے نعت گوئی کے وسیع امکانات دریافت کیے اور اپنے فکر و فن کو نعتیہ غزل کے لیے وقف رکھا۔“ لطف بریلوی پہلے شاعر ہیں جنھوں نے اپنے مسلسل تخلیقی عمل سے شغف نعت کا اظہار کیا ہے، ان کا یہ رویہ نعت کو مستقل فن بنانے کی پہلی شعوری کوشش رہی ہے، چند اشعار ملاحظہ ہوں

وصف لکھتا ہوں نبی ﷺ کے حسن عالم گیر کا
کیوں نہ شہروں شہروں شہرہ ہو میری تحریر کا

اے لطف نعت گوئی میں یہ مرتبہ ہوا
مجھ کو حصول عشق حبیب خدا ہوا

لطف الطاف خدا خدا ہے جس شاعر پر
بہ خدا ہے وہی مداح جیمیر رحمۃ اللہ علیہ ہوتا

ہم سر نہ آستانِ نبی سے اٹھائیں گے
سو گردشیں ہوں چرخ کی لاکھ انقلاب ہو

کافی، شہید اور لطف نے اُردو نعت کو جہاں ایک مستقل فن کی صورت دی وہاں ان کی
شاعرانہ بصیرت اور حسنِ ادا نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہی بدل دیا اور اس طرح اُردو کی
نعتیہ شاعری اپنے فکر تازہ اور حسنِ بیان سے مالا مال ہو کر عروجِ کمال تک پہنچی۔

نعت گوئی کے دورِ تشکیل کی یہی روایت امیر مینائی ورحسن کا کوروی تک پہنچ کر تکمیل فن
کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ امیر مینائی نے نعت کے علاوہ دوسرے اصنافِ سخن میں بھی شاعری کی مگر
محسن کا کوروی تمام تر نعت گوئی سے وابستہ رہے، اس طرح نعت گوئی نے اپنے کمال فن کے ساتھ
اُردو شاعری میں اپنا نیا معیار و وقار بنایا۔

امیر مینائی (م ۱۳۱۸ھ) ایک مذہبی صوفی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، نعت گوئی
سے ان کو فطری مناسبت تھی اور سازگار طبیعت پائی تھی۔ ۱۸۵۷ء کے پُر آشوب ہنگامے سے متاثر
ہو کر جب وہ کوروی میں پناہ گزیں ہوئے تو ان کی ملاقات محسن کا کوروی سے ہوئی ان کی صحبت کا
امیر مینائی کی شاعری پر خاص اثر پڑا، خصوصاً نعت گوئی کے رجحان میں اضافہ ہوا اور نعت سے متعلق
کئی تصنیفات منظرِ عام پر آئیں۔ امیر مینائی نے اپنی نعتیہ غزلوں میں تغزل کے باوجود شریعت کا پاس
ولحاظ اور دریائے عشق کے تہوج میں ادب و احترام کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ دو اشعار ملاحظہ ہوں

موت ہے سر پر کھڑی یا رحمۃ للعالمین
ہے مصیبت کی گھڑی یا رحمۃ للعالمین
خفق تڑپی جاتی ہے کھیتی ہوئی جاتی ہے خشک
ابرِ رحمت کی جھڑی یا رحمۃ للعالمین

محسن کا کوروی (م ۱۳۲۲ھ) وہ شاعر ہیں جن کی سعیِ دل پذیر کی بدولت اُردو نعت کو
ادبِ عالیہ میں شمار کیا گیا۔ بچپن ہی سے شعرو سخن کا شوق تھا اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب تھا۔ کہا
جاتا ہے کہ نو سال کی عمر میں خوب میں زیارتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ اور اسی خواب
سے محسن کی نعتیہ شاعری کا آغاز ہوا، ”کلیاتِ محسن“ جو تمام تر نعتوں پر مشتمل قصیدے، مثنویاں،

مصدق، رباعیات اور غزلیں تمام ہی بیٹوں میں نعتیں کہی ہیں۔ محسن کا کوروی کا مشہور قصیدہ لامیہ ”مدح خیر المرسلین علیہ السلام“ کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس بے مثال قصیدے کے چند اشعار بہ طور نمونہ درج ہیں۔

گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی
زیب دامانِ ابد، طرہ و ستار ازل
نہ کوئی اس کا مشابہ ہے نہ ہم سر نہ نظیر
نہ کوئی اس کا مماثل، نہ مقابل، نہ بدل
اوج رفعت کا قمر، غل دو عالم کا ثمر
بحر وحدت کا غمہ، چشمِ کثرت کا کنول
مہر توحید کی ضو، اوج شرف کا مہ نو
شمعِ ایجاد کی نو، بزمِ رسالت کا کنول

اردو شاعری میں نعت گوئی کی قدرو قیمت کا اندازہ محسن کا کوروی کے اس قصیدے اور دوسرے نعتیہ کلام سے ہوتا ہے۔ ان کے قصیدے کی شان و شوکت اور مثنویوں میں تقدس و پاکیزگی کی فضا اردو کی نعتیہ شاعری میں ایک گراں قدر اضافہ ہے، محسن کا شاعرانہ اور فن کارانہ کمال، ان کی نعتیہ شاعری کا طرہ امتیاز ہے۔ ان کا شعری کمال فنِ نعت گوئی میں اس طرح نمایاں ہے کہ وہ اردو نعت کی پوری روایت میں تنہا نظر آتے ہیں، محسن کا یہ شعر حقیقتِ حال ہے:

خن کو رُتبہ ملا ہے مری زباں کے لیے
زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے

محسن کا کوروی پر اردو نعت کے ایک دور کا اختتام ہوتا ہے۔ اس دور میں نعت زیادہ تر حصولِ سعادت اور تسکینِ دل کا ذریعہ سمجھی گئی، اس لیے ان میں والہانہ اور عاشقانہ وارفتگی پائی جاتی ہے۔

دورِ جدید میں نعت گوئی کی داغ بیل ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی کے بعد پڑی، اس دور میں ملتِ اسلامیہ میں فکری انقلاب کی نئی لہر اٹھیں، جس سے نعت میں یک نیاز طرزِ احساس پیدا ہوا اجتماعی شعور اور افکارِ تازہ کی لے بڑھی، اُس دور کو جدید اردو شاعری کا دور کہا جاسکتا ہے جس کے امام مولانا حالی تھے۔ حالی کی لے کے ساتھ مولانا شبلی، نظم طباطبائی، مولانا ظفر علی خان اور علامہ اقبال کی آواز نے اردو شاعری میں ایک نئی کونج پیدا کی، ان بزرگ شعرا کے افکار کی روشنی سے نعت گوئی کے فن میں مزید تابانی آئی اور اس فن میں وسعت و ارتقا کے کچھ نئے امکانات

اُجاگر ہوئے اور پرانی روش و انداز سے ہٹ کر نعت گوئی میں ذکرِ رسول ﷺ اور حبِ رسول ﷺ کے ذریعے اتباعِ رسول ﷺ کے جذبے کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضور ﷺ کی زندگی اور تعلیمات سے انسانی زندگی کی اعلیٰ اقدار کا تعین کیا جانے لگا اور اس کی روشنی میں اسلامی اقدار کی تائید و فروغ کا رُخ روشن پیدا ہوا، حضورِ کرم ﷺ کی مثالی سیرت مینارِ نور بن کے سامنے آئی، زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی بکھیرنے کا نعت گوئی ایک ذریعہ بنی۔ عشقِ ذات کے ساتھ شعورِ صفاتِ نعت کی خصوصیت بنی اور پھر اقبال نے تو اُردو شاعری میں نعت گوئی کے ذریعے، جہنِ معانی کے نئے نئے امکانات روشن کیے جن کی کوئی حد نہیں رہی۔

حالی کی مسدس ”مدو جزر اسلام“ یا ”عرضِ حب بہ جنابِ سرورِ کائنات ﷺ“ دونوں ہی نظموں کے نعتیہ اشعار میں جذباتِ عقیدت و محبت میں مقصدیت کا حسین امتزاج اور بارگاہِ رسالت ﷺ کے آداب کا پاس و لحاظ پر کہیں نظر آتا ہے۔ مولانا شبلی نے سیرت النبی ﷺ کے واقعات و حالات کو سادگی و پُرکاری کے ساتھ نہایت موثر انداز میں شعر کے جامہ میں ڈھالا ہے جن کی دل کشی و دل آویزی ہمارے قلب و ذہن پر ایک یہ نقش چھوڑتی ہے جس سے متاثر ہوئے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ شبلی کا یہی وہ شاعرانہ کمال ہے جو ان کی اسلامی تاریخی شاعری اور نعتیہ کلام میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح ”نظم طباطبائی“ نے بھی تاریخِ اسلام کے واقعات کو قصیدوں میں سمونے کی ایک نئے طرز و انداز سے کوشش کی، ان کے قصائد، ذکرِ بعثت و فتح مکہ، قصیدہٴ معراج، ہجرت، غزوہٴ بدر، قصیدہٴ احزاب، خیبر اور حنین خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔

مولانا ظفر علی خاں نے اپنی جولانی طبع، دیرِ دین و ملت اور قدردستی کلام کی بہ دولتِ اُردو نعت کو وہ شوکت و رعنائی بخشی، جس نے اس فن کی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ انھوں نے پہلے پہل جب یہ نعت لکھی:

وہ شمع اُجالا جس نے کیا چالیس برس تک عاروں میں

تو اس کی دھوم سارے ملک میں مچ گئی اور یہ مصرعِ زبانِ زدِ خاص و عام ہو گیا۔ ظفر علی خاں خود جذبہٴ سرِ فردوسی سے سرشار تھے اور انھوں نے اپنی نعتوں کو اُمتِ محمدی کے نذرِ جذبہٴ سرِ فردوسی پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا جس میں وہ بے حد کامیاب رہے، اس طرح انھوں نے نعت کے فن کو ایک نئی قدر و قیمت بخشی۔

اُردو شاعری کے عہدِ جدید میں نعت گوئی کے فن کو اقبالی نے ہر لحاظ سے نیا طور پر برقی تجلی بخشی اور اس راہ میں مرحلہٴ شوق کی کوئی حد باقی نہیں رکھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اقبال نے جو کہ نظم نگاری میں جدید انداز و اسلوب کے موجد و خاتمِ دونوں ہی ہیں، اور جس طرح وہ اُردو شاعری میں ایک

سنگ میل بنے ہوئے ہیں، اسی طرح نعت گوئی کے فن کو بھی وہ تب و تاب بخشی ہے جو اپنے اندر ”ذوق و شوق“ کی ایک داستان سمیٹے ہوئے ہے ”ارمغانِ حجاز“ جو فارسی میں ان کا آخری نعتیہ مجموعہ کلام ہے۔ ایک ایسا پیامِ محبت ہے جس سے دلوں میں سرور و شوق پیدا ہوتا ہے، اقبال نے اپنے اس والہانہ ذوق و شوق کا اظہار اس طرح کیا ہے

کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق

دل میں صلوٰۃ و درود، لب پہ صلوٰۃ و درود

اقبال کی نعتیہ نظم ”ذوق و شوق“ جو اظہار و ابداع کی قدرت اور زبان کی قدرت کے اعتبار سے بے نظیر و شاہکار ہے، اپنے سلوب و انداز میں قافلہٴ حجاز کی ایک ایسی داستان ہے جس میں مناظرِ فطرت و قدرت کا بیان ہے اور اس میں عربوں کی سادہ و دل کش زندگی بڑی خوبی و خوش اسلوبی سے بیان کی گئی ہے، پھر سوز و ساز، ذوق و شوق، عقل و عشق، مومن کا جہاں و جلاں اور عشق کی سوزش و سرمستی کے ساتھ وصل و فراق کی کیفیتوں کا موازنہ، سب کچھ موجود ہے۔ اس پوری نظم کا انداز و اسلوب ایسا ڈرامائی ہے جس سے حالات و واقعات کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے اور قال، حال اور خبر و نظر بن گئی ہے۔ اقبال نے اپنے نعتیہ کلام میں عجیبی حسنِ طبیعت اور عربی سوز و دروں کے حسین امتزاج سے فکر و فن کا جو چراغ جلایا ہے، وہ اردو نعت کا نقطہٴ عروج ہے، جس حد تک اردو کا کوئی دوسرا شاعر ہنوز نہیں پہنچ سکا ہے۔ نعت کے عظیم مستقبل کے امکانات اقبال کے اسی نقشِ شاعری سے روشن ہیں۔

اردو نعتیہ شاعری کے دورِ جدید میں ایک نام مولانا احمد رضا خاں بریلوی (م ۱۳۴۰ھ) کا بھی آتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں خود ایک انجمن ہیں اور ان کی ذات ایک منفرد اور مقبول دبستانِ نعت کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہاں پر علاحدہ سے ان کا ذکر ضروری ہے۔ انھوں نے نعت کے فروغ و ارتقا میں تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے اور فنِ نعت پر ان کے اثرات بڑے گہرے ہیں۔ ان کا دیوانِ نعت ”حداائقِ بخشش“ تین جلدوں پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر ریاض مجید مولانا احمد رضا خاں بریلوی کی نعتیہ شاعری کے سلسلے میں لکھتے ہیں:

”تبصر علی، زورِ بیان اور وابستگی و عقیدت کے عناصر ان کی نعت میں یوں

کھل مل اور رچ بس گئے ہیں کہ اردو نعت میں ایسا خوش گوار امتزاج کہیں

اور دیکھنے میں نہیں آیا۔“

اس دبستانِ نعت سے متعلق اُردو کے دوسرے بہت سے شعرا بھی ہیں، ان سب کا احاطہ اس موقع پر ممکن نہیں، لیکن ان سب نے اُردو کی نعتیہ شاعری کو پردن چڑھانے میں بھرپور حصہ لیا ہے جن سے نعت کی فنی قدر و قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔

اُردو شاعری کا دوسرا دور جدید ۱۹۴۷ء تقسیمِ ہند سے پہلے کا ہے، برصغیر ہند میں نعت گوئی کا یہ دور اپنا ایک علاحدہ مقام رکھتا ہے۔ ان میں بعض ایسے شعرا پیدا ہوئے، جنہوں نے نعت کو اپنا خاص موضوع بنایا اور اس فن کو اپنے نعتیہ کلام سے بامِ عروج تک پہنچایا، ان میں خاص طور پر قابلِ سہیل جن کا نعتیہ کلام ”ارمغانِ حرم“، سیب اکبر آبادی کا نعتیہ مجموعہ ”سازِ حجاز“، امجد حیدر آبادی کی نعتیہ رباعیات، بہزاد لکھنوی کے نعتیہ مجموعے ”نغمہ نور“، ”کیف و سرور“، ”چراغِ نور“، ”نعت حضور ﷺ“ اور ”ثنائے حبیب“، حمید صدیقی لکھنوی جو سراپا عاشقِ رسول ہیں ان کا مجموعہ کلام ”گلِ بانگِ حرم“، ”بستانِ حرم“، ضیاء القادری کی ”تجلیاتِ نعت“، ماہر القادری کے مجموعہ کلام ”ذکرِ جمیل“، ”نغماتِ ماہر“ اور ”فردوس“ میں شامل نعتیں، شفیق جونپوری کے مجموعہ کلام ”سفینہ“، ”فانوس“ اور ”حرین“ میں شریکِ نعتیہ کلام اور حفیظ جالندھری کا ”شاہنامہ اسلام“ قابلِ ذکر ہیں۔ ان تمام شعرا نے نعت کے فن کو اپنی شاعرانہ صلاحیت اور ذاتِ رسول ﷺ سے ولہانہ شغف و محبت کے ذریعے جلا بخشی اور رنگ و نور سے بھر دیا۔ ان شعرا کو اپنے فن اور نعت گوئی میں جو کم حاصل ہے۔ اس نے اس فن کو اُردو شاعری میں بڑی اہمیت بخشی ہے اور اس کے فنی قدر و قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی نعتیہ شاعری پر علاحدہ علاحدہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اُردو میں نعتیہ شاعری کی حقیقی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ ہو سکے، بہر حال ان حضرات نے اُردو شاعری میں یک سوئی کے ساتھ اس فن کو پردن چڑھایا۔ ان کے مجموعہ کلام میں ان کے فن اور عشق کی بجلیاں بھری پڑی ہیں اور ذاتِ رسول کی تجلیاں روشن ہیں۔ ان کا قاعدہ نعت نگاروں کے علاوہ بیدم شاہ وارثی، سیب اکبر آبادی اختر شیرانی، احسان دانش، شورش کاشمیری، موانا عبدالباری معینی اجمیری نے عہدِ آفریں اور سرکہ آرا نعتیہ نظمیں لکھیں ہیں۔ ان کی نعتیہ منظومات بہت مقبول رہی ہیں۔

تقسیمِ ہند کے بعد ہندو پاک کے شعرا میں نعت نگاری کا عام رُجح ن پیدا ہوا اور شاید ہی اُردو کا کوئی بد نصیب شعر ہو جس نے اس میں صبحِ آزمائی کی سعادت نہ حاصل کی ہو۔ ہندوستان کے جن شعرا نے خاص طور پر نعت کو اپنا موضوع بنایا، ان میں نشور داعدی، عامر عثمانی، عروج قادری، حفیظ بارس، عمیق حنفی، کلیم عاجز، حفیظ میرٹھی، بیگل اتا ہی، ساجد صدیقی، دلی آسی،

طفیل احمد مدنی، ادیب حسن ادیب خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جنہوں نے باضابطہ نعتیں کہیں ہیں اور جن کے نعتیہ مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی آزاد ہندوستان میں نعت گوئی کا رُوحان اور میلان بڑھ رہا ہے۔ اُردو کا کوئی رسالہ اور اخبار ایسا نہیں ہے جس میں دو چار نعتیں نہ شائع ہوتی ہوں اور ان کی فہرست طویل ہے، پھر بھی خاص طور پر ابوالجہاد زاہد، عرفان صدیقی، زیب غوری، عزیز بگھروی، صفحہ رضوی برقی، رؤف خیر، مسعود جاوید ہاشمی، جوہر بلیوی اور اسعد بدایونی قصرا بھٹری، علیم صبا نویدی، عنبر بہراچی، فیض ٹانڈوی، ابرار کمر پوری، محمد علی اثر نمایاں نعت گو شعرا ہیں۔ جنہوں نے بڑی عقیدت و محبت سے نعتیں کہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں، جن سے مستقبل میں نعتیہ شاعری کے روشن امکانات ہیں۔ نعت گوئی نے جس عاشقانہ جذبے اور فن کارانہ اسلوب سے اُردو شاعری میں جگہ بنائی ہے، اس سے اُردو شاعری میں نعت کی اہمیت اور قدر و قیمت سمجھی جاسکتی ہے۔

تقسیم ہند کے بعد آزاد ہندوستان میں اُردو نعت کے اس مختصر اجمالی جائزے کے بعد پاکستان میں اُردو نعت کے ارتقا اور وہاں اس فن میں جو کوششیں اور تخلیقی کاوشیں کی گئی ہیں، ان پر بھی ایک نگاہ ڈال لینا ضروری ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ اُردو نعت کا مقام کیا ہے اور پاکستان میں اس فن پر کتنا کچھ کام ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جناب پروفیسر حفیظ تاب نے اپنے مقالہ ”اُردو نعت“ میں بڑی جامعیت اور اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ میں اپنے اس مقالے کو انہیں کے درج ذیل اقتباس پر ختم کرتا ہوں:

قیام پاکستان کے بعد اُردو نعت نے حیرت انگیز ترقی کی ہے، اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی اس نظریاتی مملکت میں ذکرِ رسول ﷺ کا چرچا ہونا قدرتی اور فطری عمل ہے۔ ابلاغ عامہ کے قومی اور نجی ذائع کی طرف سے کی گئی حوصلہ افزائی کی بدولت نعت گوئی کی رفتار تیز تر ہو رہی ہے، اس کا کیوس، اس کے موضوعات اور فنی تجربات پھیل رہے ہیں۔ نعت میں اس انقلاب کی بازگشت صاف سنائی دینے لگی ہے، جسے برپا کرنے کے لیے حضور اکرم ﷺ تشریف لائے تھے۔ وہ روحانی تمدنی اور اخلاقی آثوب بہ طور خاص نعت کا موضوع بنا ہے، جس سے اُمتِ مسلمہ اور عہدِ حاضر کا انسان دو چار ہے۔ اس دور کے نعت نگار اپنے ذاتی اور کائناتی دکھوں کا مداوا حضور پر نور ﷺ کی سیرتِ اطہر میں تلاش کرتے ہیں اور حضور اکرم ﷺ کے منشورِ حیات اور تعلیمات کو نعت میں سمویا جا رہا ہے، یوں نعت زندگی سے ہم آہنگ ہو کر عہدِ حاضر کا سب سے مقبول اور محبوب موضوعِ سخن ٹھہری ہے اور ورِ فعالک دکرک کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچا ہے۔

تمام اصناف شعر میں نعت لکھی جا رہی ہے۔ قصیدہ بغیر کسی ظہر تحسین کے مسلسل ارتقا پذیر ہے۔ اور اس کی بہت سی نئی جہات سامنے آئی ہیں۔ پاکستانی دور کے قصیدہ نگاروں میں عبدالعزیز خالد، جعفر طاہر، حافظ مظہر الدین، خالد احمد، عبداللہ خاور، حافظ محمد فضل فقیر، حافظ لدھیانوی، قمر انبوی، غلام رسول ازہر، علیم ناصری، سرور سہارنپوری، خالد بزمی اور نظیر لدھیانوی کے نام شامل ہیں۔ مثنویوں سید منیر علی جعفر، ملک منظور حسین منظور اور سید پروانہ چاندھری نے لکھی ہیں۔ مسدس میں جوش کے بعد محشر رسول نگری، احسان دانش، صہبا اختر، سیف زلفی، قیصر بارہوی، انور مسعود، رحمان کیانی اور آسی ضیائی کے نام قابل ذکر ہیں۔

گیت کے پیرایے میں نعتیہ منظومات لکھنے کا امتیاز مظفر وارثی کو حاصل ہوا ہے مختصر پابند نظمیں لکھتے ہیں عاصی کرناٹی حافظ مظہر امین کرم حیدری، جلیل عان اور کئی دوسرے شعرا پیش پیش ہیں۔ منظوم سیرت کے نئے امکانات راجہ عبداللہ خاں نیاز سید منیر علی جعفری، راجا رشید محمود اور خورشید ناظر نے دریافت کیے ہیں۔ تضمین میں منور بدایونی، اختر الحامدی، عبدالمجید سالک، شورش کاشمیری، ناصر کاظمی، بشیر حسین ناظم، حنیف اسعدی، ہلال جعفری، حافظ عبدالغفار، حافظ اور ناصر زیدی نے خوب صورت اضافے کیے ہیں۔ نظم آزاد میں نعتیہ تجربے کرنے والوں میں مختار صدیقی، عبدالعزیز خالد، عارف عبدالمبین، جیلانی کامران، ادا جعفری، نعیم صدیقی، ظہور نظر، قیوم نظر، امین راحت چغتائی، اطہر نفیس، محسن احسان، امجد اسلام امجد، ترمہ شعی، رشید، قیصرانی، پروین شاکر، صائمہ خیری، ناہید قاسمی، تحسین فرائی، جعفر بلوچ اور الطاف قریشی سرشار صدیقی، شبنم رومانی صبیح رومانی کے نام شامل ہیں۔ نثری نظم میں تجربہ کرنے والوں میں احمد کا نام سرفہرست ہے۔

غزل کی روایت میں نعت کہنے والوں میں ہر چھوٹا بڑا شاعر شامل ہے۔ جنہوں نے غزل کی روایت میں اس موضوع غن کے محدود امکانات سمجھائے ہیں۔ نوجوان شعرا کی نعتیہ غزلوں میں جذبے کی فراوانی اور بیان کی حسن کاری نعت کے عظیم تر مستقبل کی نشان دہی کرتی ہے۔

اُردو کی نعتیہ شاعری کا تاریخی و تہذیبی مطالعہ

شاعری ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان کو فطرت کی طرف سے ودیعت کیا گیا ہے جس کا کام میں لانا نہ لانا امرِ اختیاری ہے۔ اس فطری جذبے میں علم و ادراک، غور و فکر، تحقیق و تحلیل، ایجد و اختراع اور نظر و نقد سے ایک قسم کی نئی صنف پیدا ہو جاتی ہے اور شاعر کا الہام انسانوں کی سماعت کے لیے ایک ایسا دل کش گیت بن جاتا ہے جس کا کیف و سرور کبھی کم نہیں ہوتا اور جس کے سبز مترنم پر دل وجد کرتا ہے اور روح رقص کرتی ہے۔^{۱۵۶}

تاہم—

ایک شعر کے لیے پہلی منزل، منزلِ احساس، دوسری منزل، منزلِ تاثر اور تیسری منزل، منزلِ فکر ہوتی ہے۔ ان منازل سے گزر جانے کے بعد وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اتنا مؤثر اور دل دوز ہوتا ہے کہ کائنات اس کے استقبال کے لیے دل بہ دست نظر آتی ہے۔^{۱۵۷}

مذکورہ بیانات سے ظاہر ہوا کہ شعر کے لیے صاحبِ فکر و شعور ہونا لازمی ہے گویا شعروہ شخص ہے جس کا احساس قوی ہو، دل و دماغ پر حالات اور ماحول کے زیرِ اثر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انہیں بہترین اسلوب بیان کے ساتھ اور سوزوں الفاظ کے ذریعے ظاہر کرنے کا نام شاعری ہے۔ تاہم وہ شاعری جو دین و شریعت کے منافی ہو وہ ایک مذموم صفت کے مترادف سمجھی جائے

۱۵۶۔ فکرِ امروز، سیما ب اکبر آبادی: شاعر، اپریل ۲۰۰۱ء

۱۵۷۔ کلیمِ عجم، صفحہ ۲۳، بحوالہ شاعر، مئی ۲۰۰۱ء

گی۔ قرآن کریم میں اس جانب واضح اشارہ ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سے ترجمہ اور شعروں کی پیروی گم راہ کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہرنالے میں سرگرداں پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو وہ نہیں کرتے۔

(کنزالایمان سورۃ الشعراء، آیت ۲۲۳ تا ۲۲۶، پارہ ۱۹)

یہ آیت کریمہ ان شعرائے عرب کے حق میں نازل ہوئی تھی جو سرکارِ دو عالم ﷺ کی شان کے خلاف اور ان کی جھوٹے اشعار کہتے تھے۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ محمد ﷺ جیسا تو ہم بھی کہہ لیتے ہیں اور ان اشعار کو ان کے قبیلے اور قوم کے گم راہ لوگ نقل کر لیا کرتے تھے۔ خداوند قدوس نے ان ہی لوگوں کی مذکورہ آیت میں مذمت کی ہے۔

جب ان آیات کا نزول ہوا تو حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم روتے ہوئے دربارِ رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ”یہ رسول اللہ (ﷺ) ہم شاعر ہیں، ہم تو بے موت مارے گئے۔ ہماری نجات کی کوئی سبیل نہیں؟“ اس وقت سورۃ شعراء کی آخری آیات نازل ہوئیں جن میں فرمایا گیا

بجز اُن (شعراء) کے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے اور وہ کثرت سے اللہ (تبارک و تعالیٰ) کو یاد کرتے ہیں۔

اس طرح یہ بات واضح اور صاف ہو گئی کہ جو شعراء صاحبِ ایمان ہیں، نیکی اور عملِ صالح پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کیا کرتے ہیں، ان کی پیروی گم راہ کن نہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں خداوند قدوس نے بری شاعری کو مردود اور مقہور فعل قرار دیا ہے وہیں حضور اقدس ﷺ نے ایسی شاعری کی کھل کر منی لفت و مذمت کی ہے۔ بہت ساری حدیثیں اس کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جو حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلوٰۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا:

”فی کل لغوی حوصوں“ ترجمہ شاعر ہر لغو (فضول) بات میں مغز کھپائی کرتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے ایسی شاعری کو بھی ناپسند قرار دیا ہے جو انسان کے فکر و شعور پر غالب آجائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرماں برداری سے روک دے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک جگہ ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا

ترجمہ وہ شاعری ناپسندیدہ ہے جو انسان پر غالب آجائے۔ یہاں تک کہ اللہ کی یاد، دینی علوم و قرآن کریم سے روک دے۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے جہاں بری شاعری کو مردود و مقہور فعل گردانا ہے وہیں اچھی شاعری کی تعریف و توصیف بھی کی ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے

ترجمہ مگر وہ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بہ کثرت (لوگ) اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا، بعد اس کے کہ اُن پر ظلم ہوا اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم، کہ کس کروٹ پر پٹا کھائیں گے۔ (کنز ایمان)

نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ جمعین) میں بھی جلیل القدر اور عظیم المرتبت شعرا کرام موجود تھے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ استیعاب میں عبدالبر نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! شاعری کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟“ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

ترجمہ: مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی۔

سرکارِ دو عالم ﷺ خود بھی اچھی شاعری کو پسند فرماتے تھے چنانچہ ارشادِ نبوی ہے

ترجمہ: شعرِ کلام ہے، پس اچھے شعر اچھے کلام ہے اور برا شعر برا کلام۔ (بخاری)

ایک اور موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: بے شک حکمت ہے اور بیانِ جادو ہے۔ (بخاری)

ایک جگہ اور یوں ارشاد فرمایا گیا:

ترجمہ: بے شک بعض بیانِ جادو ہے اور بعض بیانِ جاوہ نہیں ہے۔ (بخاری)

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشادِ گرامی ہے:

ترجمہ: بے شک بعض بیانِ جادو کی مانند اور بعض علمِ جہالت اور بعض شعرِ بنی بر حکمت اور بعض قول و بال جان ہوتے ہیں۔ (بخاری)

حضورِ اقدس ﷺ نے اچھے شعر کو پسند فرمایا ہے اور چھ شعر کی تعریف کی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضورِ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا

ترجمہ: شعرِ کلام ہے، بعض چھا ہوتا ہے، بعض برا، اچھے کو لو، برے کو چھوڑ دو۔ (ترمذی)

مولانا شاہ محمد تبریزی لکھتے ہیں

”آنحضرت ﷺ نے شاعری میں جس چیز کو سب سے زیادہ پسند فرمایا،

کفار کی جھوٹی۔ جھوٹی بھی وہ جو اخلاقیات سے گری ہوئی نہ ہو۔ مغالطات

سے خالی ہو اور صرف مذمت کی حد تک ہو۔ حضور ﷺ نے نہ صرف ہجو کہنے اور اس کے پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے بلکہ ہجو لکھنے اور پڑھنے والے شاعر کے ساتھ مل کر دُعا بھی فرمائی ہے اور انعام و اکرام سے بھی نوازا ہے۔^{۱☆}

تاریخ شہد ہے کہ نبی اکرم ﷺ، شعرائے اسلام کو دل و جان سے عزیز رکھتے، ان کی دل جوئی فرماتے اور ان کی ہر ممکن اعانت کرتے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے شعرا کو ان کے اچھے اور خوب صورت اشعار پر اعزاز و اکرام سے بھی نوازا اور القاب و خطابات بھی عطا کیے۔ حتیٰ کہ نعمت و خلعت اور انقبابت کے علاوہ ”ایک ایک وقت میں سو سو اونٹ عطا کر دیے۔“^{۲☆}

مسجد نبوی ﷺ میں حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو اشعار سننے کے لیے منبر بچھایا جاتا تھا جس پر وہ کھڑے ہو کر رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت پاک جھوم جھوم کر بیان فرماتے تھے اور حضور کی شان میں کفار و مشرکین مکہ کی بدکلامیوں کو دندان شکن جواب دیا کرتے اور سید عالم ﷺ خوش ہو کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمایا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے دو اشعار نمونہ درج کیے جاتے ہیں۔

وَأَجْمَلَ مَكَ لَمْ تَرْقُطْ غَيْبِي   وَأَكْمَلَ مَكَ لَمْ تَلِدِ الْيَسَاءِ
حَلَقْتَ مَبْرَأً مِّنْ كُلِّ غَيْبٍ   كَأَنَّكَ لَدُ خُلِقْتَ كَمَا قُشَاءِ

”یعنی اے حسن و جمال کے آقا آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے بڑا صاحبِ کماں دُنیا جہان کی عورتوں کی آغوش میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ گویا آپ کی تخلیق آپ ہی کی مرضی کے مطابق ہوئی۔“^{۳☆}

حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ جن صحابہ کرام نے حضور کی عقیدت و محبت اور شان میں اشعار کہے ان میں حضرت عبداللہ روم، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک انصاری، حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بہ طور خاص ہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”تقریباً تمام ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنی اپنی محبت

۱☆۔ نعت رنگ، ۳، صفحہ ۱۳۹

۲☆۔ ایضاً

۳☆۔ بہ حوالہ امام شعر و ادب، حق اکادمی مبارک پورا عظیم گڑھ، صفحہ ۷۱

اور حب مصطفیٰ ﷺ کے پیش نظر نعت کہنے، لکھنے، پڑھنے ورنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شعر کہتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں سب سے زیادہ شعر کہنے والے تھے۔^{۱۶۵}

اگر یہ کہا جائے کہ ”شاعری عطیہ رحمن اور شاعر تکلید الرحمن“ ہے تو بے جا نہ ہوگا جیسا کہ آیات قرآن اور احادیث نبوی ﷺ کے معانی و مطالب سے واضح ہے۔ میرے خیال میں وہ شعر جو ایمان کو تازگی، روح کو بالیدگی اور قلب کو روشنی عطا کرے، دراصل وہی شاعری ہے اور یہ معیار و منہاج نعت کے عدادہ کسی اور صنفِ سخن کو حاصل نہیں۔

”نعت“ عربی زبان کا سہ حرفی لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی مدح اور تعریف و توصیف کے ہیں۔ یہ لفظ شاعری میں خصوصیت سے آقائے نامدار مدنی تاجدار مختار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی تعریف و توصیف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شاعر نعت کے پیرایے میں حضور اقدس ﷺ کی ذاتِ گرامی اور حیثیتِ طیبہ کی جملہ خصوصیات کا اظہار و بیان بہ حسن و عقیدت اور خالص ادب و احترام کے جذبے کے ساتھ کرتا ہے۔

اُردو کی حمد اصنافِ سخن میں سب سے زیادہ لطیف و نازک صنف نعت ہے۔ نعت پاک سرورِ کائنات ﷺ کے فضائل و خصائل کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ لفظ نعت کا استعمال حضور ﷺ کی شانِ رسالت اور تعریف و توصیف میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

من راہ بداهۃ ہابہ و من خالطہ احبہ بقول فاعتہ لم او قبلہ ولا بعدہ مثله صلی اللہ علیہ وسلم (شاکل ترمذی)

ترجمہ: جس نے یکا یک آپ کو دیکھا وہ ہیبت زدہ ہو گیا اور جو آپ سے ملا وہ آپ کا گرویدہ ہوا۔ آپ کا وصف کرنے والا یہی کہتا ہے کہ آپ سے پہلے نہ آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا دیکھوں گا۔^{۱۶۶}

قرآن حکیم جہاں خالقِ کائنات کا ”حمدنامہ“ ہے وہیں رسولِ کریم ﷺ کا قصیدہ بھی ہے۔ قرآن حکیم حضور ﷺ کی نعت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ مختلف طریقوں سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں آپ کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ رشید وارثی حضور اکرم ﷺ کی

۱۶۵۔ بہ حوالہ نعت رنگ ۳، صفحہ ۱۴۰

۱۶۶۔ بہ حوالہ نعت رنگ ۵، صفحہ ۲۴

عظمت و شان کے حوالے سے خاص طور پر ہمیت کی حامل اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رقم طراز میں ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسمائے حسنی میں کم و بیش ۸۸ اسمائے مبارکہ سے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو متصف فرمایا ہے۔ جن کی تفصیل بیروت کے معروف محقق علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”الاسمی“ کے مقدمے میں بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ موصوف نے اپنی کتاب ”احسن الوسائل فی اسماء لنبی الکامل“ میں جناب رسالت مآب ﷺ کے تقریباً آٹھ سو بیس اسمائے طیبہ کی صراحت فرمائی ہے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کی تعریف و توصیف کا سب سے اہم اور بنیادی سرچشمہ قرآن عظیم ہے۔ ربّ ذوالجلال نے جہاں اپنے محبوب کی جگہ جگہ نعت فرمائی اور درود و سلام بھیجا ہے وہیں اپنے بندوں کو آپ کی اطاعت اور فرماں برداری کا سبق بھی دیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ (سورۃ الاحزاب، پارہ ۲۲، آیت ۵۶، کنز الایمان، صفحہ ۶۱۷)
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

ترجمہ: اور اللہ و رسول کے فرماں بردار رہو۔ (سورۃ آل عمران پارہ ۴، ع ۴، آیت ۱۳۲، کنز الایمان، ص ۹۸)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

ترجمہ: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ (سورۃ النساء، پارہ ۴، ع ۷، آیت ۸۰، کنز الایمان صفحہ ۱۳۲)

آپ کی بزرگی و برتری کا اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

ترجمہ: ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ (پارہ ۳۰، سورۃ الانشراح، ع ۱۸، آیت ۲، کنز الایمان، صفحہ ۸۶۹)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

ترجمہ: بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ (پارہ ۲۲، سورۃ الاحزاب، ع ۱۹، آیت ۲۱، کنز الایمان، صفحہ ۶۰۹)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ

ترجمہ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرماں بردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ (پارہ ۳، سورہ آل عمران، ع ۲۱، آیت ۳۱)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ

ترجمہ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ (پارہ ۱، سورہ الانبیاء، ع ۷، آیت ۱۰۷، کنز الایمان، صفحہ ۴۷۹)

نَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

ترجمہ: بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوش خبری دیتا اور ڈر سناٹا۔ (پارہ ۲، سورہ الاحزاب، ع ۳، آیت ۴۵، کنز الایمان، صفحہ ۶۱۴)

اور حدیث قدسی ہے:

لَوْلَاكَ لِمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاکَ

ترجمہ (اے محبوب) اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو ہی پیدا نہ کرتا۔^۱

سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے ہیں:

”اَوَّلُ مَا خَلَقَ لِلّٰهِ نُوْرٌ وَ كَلَّ حَلَاتِقَ لِمَنْ نُوْرٌ وَ اَنَامَنَ نُوْرَ اللّٰهِ“

ترجمہ: سب سے پہلے خداوندِ قدوس نے میرے نور کو پیدا فرمایا پھر اس نور سے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ گویا کہ آپ اصل کائنات ہیں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ العزیز ”معارف لدنیہ“ میں رقم طراز ہیں:

”کسی چیز کا ظہور بغیر تعین اور امتیاز ہونے کے ناممکن ہے۔ لہذا ذات کی

تجلی اور ظہور (ہو الظاہر) تعین ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور یہ تعین اولیٰ

ہے جو تمام تعینات میں سب سے وسیع تر و عظیم تر ہوتا ہے۔ اس کو

”وحدت“ کہتے ہیں اور وہ اسم جو آنحضرت ﷺ کا مبداء تعین ہے۔ وہ

یہی ”وحدت“ ہے۔ لہذا حقیقتِ محمدیہ ﷺ کل ہوگی اور باقی تمام

موجودات کے حقائق اس کے اجزا ہوں گے۔“^۲

حضور اکرم ﷺ کی ایک حدیث شریف ہے ”كُنْتُ نَبِيًّا وَ اَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ

۱۶۶۔ تفسیر روح المعانی بحوالہ امام ماوردی

۲۶۔ لغت رنگ، ۱۰، صفحہ ۱۲

وَالطَّيْنِ“ میں اس وقت نبی تھا جب جناب آدم علیہ السلام کا قالب بھی تیار نہیں ہوا تھا۔
 شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنی مشہور کتاب ”بوستان“ میں اس طرح خامہ فرسایا ہیں
 خدایت شا گفت و بجیل کرد ز میں بوس قدر تو جبریل کرد
 بند آساں پیش قدرت حبل تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل
 تو اصل وجود آمدی از نخست وگر ہرچہ موجود شد فرع تست
 ترجمہ خدا نے آپ کی تعریف کی، آپ کو بزرگی دی، آپ کی آستانہ بوسی کے لیے
 جبریل امین سے حامل وحی فرشتہ بھیجا، آسمان باوجود یہ کہ اتنا بلند ہے مگر آپ کے رُتبے کی بلندی کو
 دیکھ کر شرمندہ ہے۔ آپ کا نور اس وقت خدا نے خلق فرمایا جب کہ ابوالبشر جناب حضرت آدم کا
 پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ آپ باعث ایجادِ خلق ہیں۔ اسی وجہ سے آپ اصل ہیں اور جتنی چیزیں پیدا
 ہوئیں وہ سب آپ کی شاخیں ہیں۔

شیخ سعدی آگے فرماتے ہیں:

ندانم کہ امیں سخن گویمت کہ والا تری زانچہ من گویمت
 ترا عز لولاک و تمکیں بست ست ثنائے توطہ و نیس بس ست
 نہیں جانتا ہوں کہ کون سی بات آپ کو کہوں، اس واسطے کہ آپ اس سے برتر ہیں جو
 کچھ آپ کو کہوں۔ آپ کے واسطے لولاک کی عزت اور وقعت کافی ہے۔ آپ کی تعریف طے اور
 نہیں بہت ہے۔

اور جب واضح طور پر یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہوگئی کہ

- ۱۔ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ (سورۃ النساء، آیت ۸۰)
- ۲۔ رسول اللہ ﷺ کی محبت و اطاعت اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت ہے۔ (سورۃ آل عمران، آیت ۳۱)
- ۳۔ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ (سورۃ الحجرات، آیت ۱)
- ۴۔ حضور ﷺ کی عطا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ (سورۃ التوبہ، آیت ۵۹)
- ۵۔ حضور اکرم ﷺ کا فضل اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ (سورۃ التوبہ، آیت ۷۴)
- ۶۔ حضور ﷺ کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ (سورۃ التوبہ، آیت ۶۲)
- ۷۔ حضور ﷺ کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ (سورۃ التوبہ، آیت ۶۲)
- ۸۔ حضور ﷺ کا انکار اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ (سورۃ التوبہ، آیت ۵۴)
- ۹۔ حضور اکرم ﷺ کی حرام کردہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز ہے۔ (سورۃ التوبہ، آیت ۲۹)

۱۰۔ نبی کریم ﷺ کو اذیت دینا اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ (سورۃ الاحزاب، آیت ۵۷)

۱۱۔ نبی کریم ﷺ کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ (سورۃ الاحزاب، آیت ۳۶)

۱۲۔ حضور اکرم ﷺ کا دست مبارک اللہ تعالیٰ کا دست مبارک ہے۔ (سورۃ الفتح، آیت ۱۰)

۱۳۔ حضور اکرم ﷺ کی بیعت اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے۔ (سورۃ الفتح، آیت ۱۰)

۱۴۔ حضور ﷺ کا عمل اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ (سورۃ الانفال، آیت ۱۷)

۱۵۔ حضور اکرم ﷺ کا کسی کو بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ (سورۃ الانفال، آیت ۲۴)

تو پھر ہماری عقل سلیم، فکر و خیال کی تہذیب اور ہمارے قلوب ان حیات افزا کلمات کی حرارت سے فیض یاب کیوں نہ ہوں! خالق کائنات نے اپنے نبی کی عظمت و رفعت اور شان و شوکت کا ذکر فرما کر اپنے بندوں کو ایسا سبق دیا ہے کہ اگر آپ ﷺ کی شان میں ہال برابر بھی کسی نے گستاخی کی تو گویا اس نے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالیا۔ پروردگار نے (اپنے بندوں کو) ایسا نسخہ کیمیا عطا کر دیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنی زندگی کو کندن بنا سکتے ہیں۔

حضور کی محبت، تعظیم و تکریم اور ادب و احترام ہی دراصل نعت رسول کی پہلی منزل اور پہلا پڑاؤ ہے جس کے بغیر نعت کوئی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر سرکارِ دو عالم ﷺ کے ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کا حکم آیا ہے۔ تاہم یہ تعظیم و توقیر اور ادب و احترام کا سچا اور راسخ جذبہ اس وقت ممکن ہے جب دل میں محبوبِ کبریا کی عقیدت و محبت ہوگی۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ۔ (اے حبیب) آپ (مسلمانوں سے) فرما دیجیے اگر تمہارے باپ اور

تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ ماں

جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں گھائے کا تم اندیشہ کرتے ہو اور

وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے

اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو، یہاں تک

کہ اللہ اپنا حکم (یعنی عذاب) لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں

دیتا جو نافرمان ہیں۔ (سورۃ توبہ، آیت ۹)

یہ ہدایت فرماں بردار بندوں کے لیے جہاں نسخہ کیمیا ہے وہیں نافرمانوں کے لیے لمحہ فکر یہ بھی ہے کہ خدا ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پروردگار عالم نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو تمام دنیاوی محبتوں پر مقدم رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔

ایک مرتبہ بارگاہِ نبوی میں کسی معاملے پر باہمی تکرار کے سبب حضرت ابو بکر اور حضرت

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آوازیں حضور پر نور ﷺ کے آگے بلند ہو گئیں۔ معاملہ کسی اور کا نہیں، بارگاہ محبوب کبریا کا ہے جس کے متعلق حدیث قدسی میں آچکا ہے۔ ”لولاک لما خفت الا فلاک“ تو پھر خدا کو یہ کب گوارا ہوتا کہ میرے محبوب کے سامنے کوئی بلند آواز میں بات کرے اور پھر ان بات کرنے والوں کو بھی دیکھیے کہ مقدس و مکرم ہستیاں جو حضور فخر موجودات ﷺ کی رفعتِ سرمدی کے اعزاز سے بہرہ مند اور اس عالم رنگ و بو میں آپ کی نیابت کی سزا دار ہیں۔ بارگاہ رسالت میں ان کی صرف بلند آواز میں گفتگو پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر اظہارِ ناپسندیدگی فرمایا کہ اس حوالے سے قرآن حکیم میں تمام مسلمانوں کو ادبِ رسالت کی خصوصی تلقین فرمائی کہ ”اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے اور اس کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔“ (سورۃ الحجرات، پارہ ۲۶، ع ۱، آیت ۲)

خالق کائنات نے جہاں حضور ﷺ کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو پر تنبیہ فرمائی اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ”اے مسلمانو! رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔“ (سورۃ نور، آیت ۶۳)

ایک آیت کریمہ کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ پکارنے یا ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھا جائے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح نہیں پکارنا چاہیے بلکہ تعظیم و تکریم اور القاب و عظمت کے ساتھ عرض کرو جو عرض کرنا ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر انور کے پاس بھی بلند آواز سے بولن مکروہ ہے جیسے آپ کی حیات (ظاہری) میں مکروہ تھا۔

شاعری کی جملہ اصناف کے مقابلے میں ”نعت پاک“ کو انتہائی مشکل فن قرار دیا گیا ہے۔ اس تعلق سے مختلف بیانات سامنے آئے ہیں۔ اسی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں:

نعت شریف مکھن نہایت مشکل فن ہے جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ اس میں تلواری کی دھار پر چنہ ہے۔ اگر بڑھتا ہے تو ادبیت میں پہنچ جاتا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے۔ البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں راستہ صاف ہے جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے غرض حمد میں ایک جانب اصلاً کوئی حد نہیں اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے۔^{۱۷}

محمد ہدایت اللہ سابق نائب صدر جمہوریہ ہند، نعت کی نزاکت کے تعلق سے احتیاط، ہوش مندی اور فرزانگی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں

شعر و سخن کی اصناف میں درحقیقت سب سے زیادہ نازک صنف نعت گوئی ہے۔ وہ ذات مقدس جس پر خود خالق کائنات درود و سلام بھیجے اور اس کے پاس فرشتے جس کی توصیف کریں، جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی ہو، آسمانوں کو بندی، دریاؤں کی وسعت اور مہر و ماہ و نجوم کو تابانی بخشی گئی ہو اس کے حضور کچھ عرض کرنے کی جرأت کے لیے بھی احتیاط، ہوش مندی اور فرزانگی کی ضرورت ہے۔ عزت بخاری کا شعر ہے۔

ادب گاہیت زیرِ آسماں از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے چشمِ طلب کی تھوڑی سی لغزش بھی ”جرمِ دفا“ کے برابر ہے۔ یہاں مجددِ شوق کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا اظہار صرف نگاہوں سے کیا جائے۔ جنوں کی کتنی بھی شورش ہو، مگر جیب دگر بیاں تار تار نہ ہوں۔ شریعت کا اتباع کامل اور مقامِ نبوت کی عظمت کا عرفان حاصل ہونے کے بعد ہی نعت گوئی کی منزل طے ہوتی ہے۔ رسولِ کرم ﷺ کی ذاتِ گرامی سے گر بے پایاں عشق نہیں ہے، سینے میں جذبہ ایمانی اور دل میں نورِ محمدی نہیں تو نعت گوئی کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ اقبال کا شعر ہے

عشق کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ

حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ

س لیے نعت کو اس کے معیار اور اس کے مقام کے مطابق کہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس منزل میں وہی ہمارا ہو سکتا ہے جو اس مقام تک پہنچ جائے۔

چلوں میں جان حریں کو غار کر ڈالوں
 نہ دیں جو الہی شریعت جہیں کو اذن سجود^{۱۷۱}
 عربی شیرازی کے نزدیک تو نعت کہنا تلوار کی دھار پر چنے کے مترادف ہے
 عربی مشابہ اس رہ نعت است نہ صحر است
 آہستہ کہ رہ بدم تیغ ست و قدم را
 یعنی کہ ”اے عربی جدی مت کر نہ تیز چل کہ یہ نعت پاک کا راستہ ہے۔ جنگل بیاہاں نہیں ہے جو تو
 قدم بڑھانے لگا۔ ذرا آہستہ چل کہ تیرے پاؤں تلوار کی تیز دھار پر پڑ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ
 پاؤں تلوار سے کٹ جائیں۔“
 عربی ہی کا شعر ہے:

ہمدار کہ متواں بہ یک آہنگ سرو دن
 نعت شہرہ کونین و مدح کے وجم را
 یہاں ’کے وجم‘ سے مراد شہنشاہ ”کیکاؤس“ اور ”جمشید“ ہیں۔ یعنی شہنشاہ کونین علیہ السلام کی مدح
 سرائی اور ان دونوں ”کیکاؤس اور جمشید“ جیسے بنیادی بادشاہوں کی مدح گسٹری ایک ہی لہجہ میں
 نہیں کی جاسکتی۔ وہ شہنشاہ کونین کی مدح سرائی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔
 ظہیر احمد صدیقی نے اس پر یوں روشنی ڈالی ہے:

نعت گوئی اردو اصنافِ سخن کا ایک اہم اور زرخیز میدان ہے۔ مگر اس کے
 ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میدان تک پہنچنے کے لیے جن سنگ خاروں
 اور پتھریلے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان صعوبتوں کا اندازہ کرنا بھی
 دشوار ہے۔ دوسری اصنافِ سخن اور نعت گوئی میں بنیادی فرق یہی ہے کہ
 دوسری اصنافِ سخن تک فنِ شعر اور قادر الکلامی کے سہارے بھی منزل تک
 پہنچا جاسکتا ہے، مگر نعت گوئی کی منزل بغیر خلوص و عقیدت کے طے
 نہیں ہو سکتی۔^{۱۷۲}

حقیقت یہ ہے کہ اس فن میں مکمل دسترس ہونے کے باوجود بھی قدم قدم پر خطرات کا

سامنا ہے۔

۱۷۱۔ ماہنامہ ”نیا دور“ مارچ۔ اپریل ۱۹۸۷ء، صفحہ ۱۱

۱۷۲۔ ماہنامہ ”نیا دور“ مارچ۔ اپریل ۱۹۸۷ء، صفحہ ۸۷

ڈاکٹر ابواللیث صدیقی لکھتے ہیں۔

”نعت گوئی کی فضا جتنی وسیع ہے اتنی ہی اس میں پرواز مشکل ہے۔ پرواز سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فضا سازگار بھی ملے گی یا نہیں۔ اگر ہمت پرواز مشکل مقام پر پہنچا دے تو اڑنے والے کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ وہ اور کامیابی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے۔“

اور ملک زادہ منظور اپنے خیالات ان الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں میرا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ دیگر اصنافِ سخن کے مقابلے میں نعت گوئی مشکل ترین صنفِ سخن رہی ہے۔ ہماری عقیدت اور رسول اللہ ﷺ سے محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی مدح کریں تو جذبات کو مکمل طور پر آزاد چھوڑ دیں، مگر شریعت جذبات کے اس غیر جانب دار اڑان کو پسند نہیں کرتی اور اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ ہر شے کو اس کے مناسب اور متعین شدہ حد میں رکھا جائے۔

ڈاکٹر رفیع الدین قادری ماہنامہ ”المیزان“ کے امام احمد رضا نمبر میں نعت کے موضوع،

عقیدے کی تفصیلات اور پروازِ تخیل پر اپنے خیالات اس طرح پیش کرتے ہیں

”موضوع کا احترام شاعر کو مجبور کرتا ہے کہ وہ نپے تلے الفاظ، حسنِ خطاب اور حسنِ بیان کے ساتھ عقیدے کی تفصیلات اور پارکیوں کو صحت کے ساتھ لے کر چلے اور قدم قدم پر اس کا لحاظ کرے کہ تخیل کی پرواز ان مقامات تک نہ پہنچا دے جن سے صادق البیانی پر حرف آئے اور نتیجتاً نعت، نعت نہ رہے۔“

صنفِ نعت کے عروج و ارتقا میں عربی زبان کو اڈلیٹ حاصل رہی ہے۔ نعت گوئی کی

تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ تاریخِ اسلام، اس کا تعلق بہ راہِ راست عہدِ رسالت ﷺ سے ہے۔ عربی زبان کا پہلا نعت گو شاعر غالباً اعشیٰ ابو بصیر میمون بن قیس ہے جیسا کہ ”بہار میں اُردو کی نعتیہ شاعری کا تنقیدی جائزہ“ صفحہ ۴۳ میں استاد احمد حسن زیاد کی کتاب ”تاریخ ادب عربی“ صفحہ ۴۵ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے ”وہ دور جہالت کا ایک کامیاب ترین شاعر تھا۔ آنحضرت ﷺ

۱۵۱۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری، صفحہ ۴۹

۱۵۲۔ ماہنامہ ”المیزان“، بمبئی، امام احمد رضا نمبر، صفحہ ۴۹

کی رسالت کی جب خبر سنی تو ان کی شان میں ایک مدحیہ قصیدہ کہہ ڈالا اور حج پہنچ کر ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ قریش کو اس کے مسلمان ہو جانے کے ارادے پر بڑی گھبراہٹ ہوئی۔ ابوسفیان نے کہا خدا کی قسم اگر یہ محمد (ﷺ) کے پاس چلا گیا تو اپنی شاعری سے عرب کی آگ کو بھڑکا دے گا۔ چنانچہ سب نے چندہ کر کے سوانٹ اس کی مدد کے لیے جمع کیے۔ اعلیٰ نے وہ اونٹ قبول کر لیے اور واپس گھر کی راہ لی۔ راستے میں یمامہ کے قریب وہ اونٹنی سے رُرا اور اونٹنی نے اس کی گردن کچل دی۔“

ڈاکٹر طلحہ رضوی برق کے خیال سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ”رسول مقبول کی شان اقدس میں پہلا قصیدہ عربی شاعر میمون بن قیس سے منسوب ہے۔ اس طرح نعت گوئی میں اولیت کا سہرا میمون کے سر رہا۔“

مدحیہ قصیدے کے چند اشعار اس طرح ہیں جو حضور اقدس کی شان میں اعلیٰ نے کہے تھے۔

فَالْمَت لَا رَانِي لَهَا مَن كَلَاتِه	وَلَا مَن وَجِي حَتَّى تَزُورَ مُحَمَّدًا
مَتِي مَاتَا خِي عَدَا بَابِ ابْنِ هَاشِمٍ	تَرَا حِي وَتَلْقَى مَن فَوَاصِلُهُ نَدَى
بَسِي يَرِي مَالَا يَرُونَ وَدَكْرَه	أَغَارَ لَعْمَرِي فِي الْبِلَادِ وَاجِدًا

سید ابراہیم ندوی کے خیال میں، ”سب سے پہلے حضور اکرم (ﷺ) کے چچا حضرت ابوطالب نے اس فن کو ایجاد کیا۔“ حضرت ابوطالب کے دو اشعار نعت اقدس میں اس طرح ہیں۔

وَأَبْيَضُ يُسْتَفَى الْغَمُّ بِوَجْهِهِ	ثَمَالُ الْيَتَمَى عَصْمَةُ لِأَزَامِلِ
نَلُودِبِهِ الْهَلَاكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ	فَهُمْ عِنْدَهُ فِي عُصْمَةٍ وَقَوَاصِلِ

وہ گورے گورے رنگ والے کہ ان کے منہ کے صدف میں ابر کا پانی مانگا جاتا ہے، یتیموں کی جائے پناہ، بیواؤں کے نگہبان بنی ہاشم جیسے غیور لوگ تباہی کے وقت ان کی جائے پناہ میں آتے ہیں۔ ان کے پاس ان کی نعمت و فضل میں بسر کرتے ہیں۔“

ان اشعار میں جو شاعرانہ اپروچ اور علامتی زبان استعمال کی گئی ہے وہ قابلِ تحسین ہے۔ بنی نجار کی بچیوں کے اُن نعتیہ اشعار پر بھی ایک نظر ڈالتے چلیں جس میں بھرپور

☆۱۔ اردو کی نعتیہ شاعری، صفحہ ۷

☆۲۔ بحوالہ تاریخ ادب عربی از استاد احمد حسن زید، مرتب ڈاکٹر سید ظہیر احمد مدنی، صفحہ ۲۶

☆۳۔ نعت رنگ، ۵، صفحہ ۱۵۵

☆۴۔ بحوالہ امام شعر و ادب از محمد وارث جمال، صفحہ ۲۶

استعاراتی زبان استعمال کی گئی ہے:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا   مِنْ نَيْبَاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا   مَا دُعَا لِّلْهِ دَاعِ

”ہم پر وداعی ٹیلوں کے پیچھے سے چاند طلوع ہو گیا۔ اللہ کے لیے پکارنے والے کی دعوت پر ہمارے لیے شکر ادا کرنا ضروری ہے۔“^{۱۵۶}

خود سرکارِ دو عالم ﷺ کے خانوادہ میں شعر و سخن کا سحرانداق اور شاعری کے چرچے عام تھے۔ آپ کے چچ حضرت ابوطالب ابن عبدالمطلب کے علاوہ حضرت حمزہ اور حضرت عباس بن عبدالمطلب کے بھی نعتیہ اشعار ملتے ہیں اور حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شانہ بہ شانہ عبد اللہ بن رواحہ، کعب بن زہیر، جعفر طیار، لبید، زہیر عباس بن مرداس، متمم بن نویرہ اور ابن زبیری جیسے عظیم المرتبت السابِقُونَ الْأَوَّلُونَ شعر اپنی متاعِ عقیدت کے لیے سرکار کے حضور حاضر نظر آتے ہیں۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے انتہائی جاں نثاروں میں تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ شاہی شعر، زمانہ نبوت میں شاعرِ رسالت مآب اور اسلام میں بھنیوں کے شرع تھے۔ اسلامی مورخین نے انھیں ”شاعرِ دربارِ نبوی“ کے خطاب سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ کا یہ مشہور قصیدہ عربی قصائد میں امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ ابتدائی دواشعار اس طرح ہیں:

الصُّبْحُ بَدَا مِنْ طَعْنِهِ   وَاللَّيْلُ دَجَا مِنْ وَفْرَتِهِ
ان کے چہرہ انور سے صبح ظاہر ہوئی   اور زلفِ مبارک سے رات سیاہ پوش ہوئی
فَاقَ الرِّسَالَ فُضْلًا وَعِلًّا   وَهَدَى السَّالِبَ دَلَالَتِهِ
تمام انبیاء پر فضل و بلندی میں سبق لے گئے   اپنی رہنمائی میں راہِ حق کی ہدایت کی

عربی قصیدہ نگاروں میں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا نام بھی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا مشہور عالم قصیدہ ”بانت سعاد“ لامیہ قصیدہ ہے جو عربی ادب کا شاہکار تسلیم کیا جا چکا ہے۔ یہ وہ قصیدہ ہے جس نے بارگاہِ نبوت کے واجب القتل گستاخ کعب کو کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ بنادیا۔ حضور ﷺ نے انھیں معاف فرما کر اپنی رحمت و نور سے شراہور ایک مقدس چادر شریف بہ طور انعام مرحمت فرمائی۔ اس قصیدہ کے دواشعار اس طرح ہیں:

بَأَنْتَ سَعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَبْقُولُ   مَتِمَّ أَنْزَلَهُ لَمْ يَفِدْ مَكْبُولُ
اِنَّ السَّيِّءَ لَنُورٍ يُسْتَصَاءُ بِهِ   مَهْنَدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ

خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور پر نور ﷺ کے ان جاں نثاروں میں تھے جن کی مثال ہی نہیں۔ یہ اسلام کے عظیم محافظین میں تھے۔ آپ ﷺ کے والد و شیدا اور سچے مداح تھے۔ جب آپ ﷺ پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے فرقتِ غم، اضطراب اور بے قراری کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں:

علی خیر خندف عند البلا

یا امسیٰ یغیب فی الملحد

خندف کے بہترین فرزند پر آنسو بہا جو غمِ دالم کے هجوم میں سرِ شام گوشہٴ قبر میں چھپا دیا گیا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے غم میں یوں آنسو بہاتے نظر آتے ہیں

یا عین فابکی ولا تسامی وحق البكاء علی السید

تو بے میری آنکھ آنسو بہا اور نہ تھک اپنے سردار پر آنسو بہانا تو لازم آچکا

(مذکورہ شعر کا انتساب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے غلط ہے۔ یہ شعر حضرت ابوبکر

صدیق رضی اللہ عنہ کا جسے ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ صبیح رحمائی)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے نعتیہ اشعار میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار ان الفاظ میں

کرتے ہیں:

وکار لها کاحص دون اہله لہ معقل حرز حریر من الروی

رسول ہمارے لیے مضبوط قلعہ تھے کہ ہر دشمن سے پناہ اور حفاظت حاصل ہوتی تھی۔

و کنا بمرآہ برا لنور والہدی صباحاً مساءً راحض فینا و اعندی

جب ہم ان کو دیکھتے تو سراپا نور و ہدایت کو دیکھتے صبح بھی اور شام بھی۔ جب وہ ہم

میں چلتے پھرتے یا صبح کو گھر سے نکلتے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور خاتونِ جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہما بھی سرکار

کی مدح سرائی اور نعت خوانی میں صحابہ کرام سے پیچھے نہیں۔ انھوں نے بھی آپ کی شانِ اقدس میں

جو کلام پیش کیے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

منی بدلی الدجی الیہم حبیبہ نظام الحق و او نکل لملحد

اندھیری رات میں ان کی پیشانی نظر آتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جیسے روشن چراغ۔

فمن کان او من قد یکون کاحمد الایثم مدالزمان غالباً

احمد مجتبیٰ کے جیسا کون تھا اور کون ہوگا
حق کا نظام قائم کرنے والا اور ملحدوں کو سراپا
عبرت بنانے والا۔

اور خاتونِ جنت کا یہ انداز دیکھیے:

مَاذَا عَلِيٍّ مِنْ شِمِّ تَرَبَةِ أَحْمَدِ   لَا يَشْمُ مَدَّ الزَّمَانِ غَوَالِبَا
جس نے ایک مرتبہ بھی خاک پائے احمد مجتبیٰ سونگھ لی تعجب کیا ہے وہ اگر ساری عمر کوئی
اور خوش بو نہ سونگھے۔

صَبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَُا   صَبَّتْ عَلَيَّ الْأَيَّامُ عَدَدُ لَيَالِيهَا
حضور کی جدائی میں وہ مصیبتیں مجھ پر ٹوٹی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر ٹوٹتیں تو وہ
راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی مشہور نعت اس طرح شروع ہوتی ہے:
زُوجِي الْعِدْلَمِ اخْلَاقَهُ شَدِيدٌ   بَالَهُ خَيْرٌ مَوْجُودٌ مِّنَ الْبَشَرِ
میری جان اس پر قربان جس کے اخلاق گواہ ہیں   کہ وہ سارے انسانوں میں افضل ہیں
آٹھویں صدی عیسوی سے تیرھویں صدی عیسوی تک جن شعر کے ۳۱ گرائے گرمی کتابوں
میں ملتے ہیں ان میں ابن بناتہ مصری، امام اعظم ابوحنیفہ کوئی (م. ۷۶۷ء)، ابن حبتہ انجمی (م. ۸۳۹ء)، ابوالعقابہ (م. ۸۲۶ء)، ابوعلی بن المستنیر (م. ۸۲۱ء)، ہمزیۃ البوصیری (م. ۱۲۹۶ء)،
شیخ جمال الدین الصرصری اور ابن العربی ابو بکر محی الدین کے نام قابل ذکر ہیں
امام اعظم ابوحنیفہ کوئی علیہ الرحمہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت اس طرح پیش
کرتے ہیں

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جِسْكٌ قَاصِدًا   اِرْجُوا رِضَاكَ وَاحْمِي بِحِمَاكَ
اے سرداروں کے سرور میں آپ کے حضور آیا ہوں۔   آپ کی خوش نودی کا امیدوار
آپ کی پناہ کا طلب گار۔

وَاللَّهِ يَا خَيْرَ الْخَلَائِقِ إِنِّي لِي   قَبْلًا مَشُوقًا لَا يَرُومُ سِوَاكَ
اللہ کی قسم اے بہترین خلائق میرا دل صرف آپ کی محبت سے لبریز ہے۔   وہ آپ کے
سوا کسی کا طالب نہیں۔

اَسْتِ الَّذِي لَوْلَاكَ مَا خُلِقَ امْرَأٌ   كَلَّا وَلَا خُلِقَ الْوَرْدُ لَوْلَاكَ

آپ اگر نہ ہوتے تو پھر کوئی شخص ہرگز پیدا نہ کیا جاتا اور اگر آپ مقصود نہ ہوتے تو یہ مخلوقات پیدا نہ ہوتیں۔

ابوالغائبہ نے اپنے ایک نعتیہ قصیدے میں عشق و اردات کے پھول اس طرح بچھا کر کیے ہیں:

علی رسول اللہ صلی السلام   ما کان إلا رحمة للنام
احیاءہ اللہ قلوبا کما   احیا موات الارض صوب الغمام
اکرم بہ للخلق من مبع   دھادو للناس بہ من امام
ترجمہ (۱) رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام ہو۔ آپ سارے جہان کے لیے سرتاپا رحمت تھے۔

(۲) اللہ نے آپ کے ذریعہ انسانوں کے مردہ قلوب کو اس طرح زندہ کر دیا جس طرح تیز بارش کے بعد خشک (مردہ) زمین زندہ (ہری بھری) ہو جاتی ہے۔

(۳) خلق خدا کے لیے کتنے عظیم المرتبت دعوت حق کے پیچانے والے ہیں اور لوگوں کے لیے کتنے بڑے رہنما ہیں۔ (یعنی آپ کی قدر و منزلت کی کوئی انتہا نہیں ہے)
مذکورہ تیرہویں صدی عیسوی کے اہم شعرا میں ہمزئیہ البصیر ملیہ الرحمن (المتوفی ۱۳۹۶ء) کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مصنف ”امام شعراء ادب“ نے دیباچہ ”شیم الوردہ شرح قصیدہ بردہ“ کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی ہے:

”مداح رسول امام بصیری کے قصیدہ بردہ شریف اور اس کے محاسن شعری پر آج بھی عربی ادب کو ناز ہے۔ درد و کرب، اضطراب و بے چینی، عشق و محبت، فصاحت و بلاغت، حوادث و ملاحات اور حسن بیان کے اعتبار سے تو قصیدہ بردہ خود اپنی مثال ہے۔ عجی تو دور رہے عربی بھی آج تک کوئی قصیدہ ایسا نہیں لکھ سکا جو معانی اور حسن بیان میں اس کے مقابل لایا جاسکتا ہے کہ حضرت ملا علی قاری، علامہ تفتازانی، جلال الدین محی شافعی صاحب جلالین، امام قسطلانی شارح بخاری، مفسر بیضاوی فاضل زرکشی، امام احمد خفاجی جیسی عظیم ترین شخصیتیں اس قصیدہ کے شارحین کے صفِ اول میں نظر آ رہی ہیں۔“

قصیدے کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے:

اَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍ اَنْ يَبْذِي سَلَمَ
فَزَجَّتْ دُمْعاً جَرِيْ مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ

”کیا ذی سلم کے پڑوسی یاد آگئے جن کی یاد میں تمھاری آنکھیں خون کے آنسو بہا رہی ہیں۔“

ذی سلم مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام کا نام اور پڑوسی سے مراد حضور ﷺ کی ذاتِ رَامی ہے۔ فصلِ اوّل عشقِ رسول کے ذکر میں بارہ اشعار پر مشتمل ہے جو سوز و اضطراب، درد و کرب، آرزوئے شوق اور والہانہ جذبات کا بہترین مرقع ہے۔ زبانِ دہین کی قدرت، حسنِ اسلوب اور سوزِ دروس کی تاثیر سے مزین اس تخلیقی شہکار کے چند اشعار پیش ہیں:

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ غَرْبٍ وَ مِنْ عَجَمِ
هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تَرَحَّى شَمَاعَةُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْاَهْوَالِ مُقْتَحِمِ
مُنَرَّةٌ عَنْ شَرِيكِ فِي مُحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

محمد ﷺ دونوں جہوں، جن و انس، عرب و عجم کے سردار ہیں۔ آپ اللہ کے ایسے حبیب ہیں جن سے خوف و دہشت کے ہر موقع پر سفارش کی امید کی جاتی ہے۔ آپ اپنی ذاتی و صفاتی خوبیوں میں وحدۃ لا شریک ہیں اور سرکار کا جو ہر حسن ایسا لطیف ہے جو تقسیم ہو ہی نہیں سکتا۔

شیخ جمال الدین الصرصری (م ۱۲۵۸ء) بارگاہِ نبوی ﷺ میں درود و سلام کا نذرانہ اس طرح پیش کرتے ہیں:

يَا نَبِيَّ الْهَدَىٰ عَلَيْكَ السَّلَامُ كَمَا عَاقَبَ الصِّيَاءُ الظَّلَامُ
اے پیغمبرِ ہدایت! آپ پر سلام ہو، جب جب تاریکی کا تعاقب روشنی کرے (یعنی رات دن ہمیشہ ہمیشہ)
رَادَكَ اللَّهُ رَفَعَهُ جَلَالاً وَبَهَاءً وَ عَزَّاهُ التَّسَامُ
برحمتا ہے اللہ آپ کی بندگی، عظمت، شکوہ اور اس عزت کو جس کو کوئی چھو نہ سکے۔

چودھویں صدی عیسوی کے نعت گو شعرا میں شیخ عبدالرحیم البرعی اور عبدالرحمن ابن خلدون بہ طور خاص ہیں۔ شیخ عبدالرحیم البرعی (م ۱۴۰۰ء) بارگاہِ رسالت مآب ﷺ میں یوں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں:

اِذَا اَنْسَوُ الْمَكَارِ وَالْمَعَانِي فَانْسَتْ لَهَا تَمَامُ وَابْنَاءُ
جب سیرت اور کردار کی بلندیوں اور خاندانی شرافت کا ذکر ہوگا تو اس کی ابتدا اور تکمیل دونوں آپ کی ذات سے منسوب ہوں گی۔

اِذَا الصَّخْرُ اَنْتَهَى شَرْطاً فَحَاشَا وَكَلَامَا لَمْ يَخْرُكْ اَفْتَاهَا

اگر دُنیا کا سرمایہ ختم ہو جائے پھر بھی آپ کے لیے فخر کی باتیں ہیں وہ شوقلا کبھی ختم نہیں ہو سکتیں۔

پندرھویں صدی عیسوی کے کامیاب نعت گو شعرا میں علامہ ابن حجر (م ۱۴۴۸ء) کو فرموش نہیں کیا جاسکتا، ان کے نعتیہ قصیدے کے چند اشعار اس طرح ہیں:

کریم بالحیا من واحتیه یجود فی المحیا بالحیاء

وہ ایسے سخی ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں بخشش و عطا کا مینہ بس رہا ہے اور چہرہ انور پر حیا اور شرم نمایاں رہتی ہے (یعنی سخاوت کر کے آپ کے اندر نعوذ باللہ کبر نہیں پیدا ہوتا بلکہ جس طرح لینے والی نگاہیں شرم سے جھکی رہتی ہیں اسی طرح دے کر اور بخشش فرما کر حیا آپ کے چہرہ انوار سے ظاہر ہوتی ہے۔)

نبی اللہ یا حیر البرایا بجاہک اتفی فصل القضاء

اے رسول خدا! سب سے برگزیدہ انسان، آپ کے ظلیل اللہ سے حشر کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگتا ہوں۔

اٹھارھویں صدی عیسوی کے دو اہم شعرا میں علامہ آزاد بلگرامی اور شاہ ولی اللہ کو بھی نعت نگاروں میں اہم مقام حاصل رہا ہے۔ عربی زبان میں ان حضرات کی نعتوں کا مرتبہ زبان و بیان کے اعتبار سے کسی طرح کم نہیں۔ علامہ آزاد بلگرامی (م ۱۸۶۰ء) کے یہ اشعار حضور ﷺ کی شان میں اس طرح ہیں:

شہب السماء باسرها مصنوعة من نور هذا الكوكب المتوقع

آسمان کے سب تارے اس روشن ستارے کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔

آراد یرحو من حناہک نظرة اسع مرام السائل المتوصد

آزاد آپ کے درِ دولت پر کھڑا ہوا نگاہِ کرم کا منتظر ہے۔ اس سائل کے مقاصد کو بر لائیے جو آپ کی عنایت کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہے۔

انیس ویں صدی عیسوی کے اہم شعرا میں مولانا فضل حق خیر آبادی (م ۱۸۶۱ء) اور شیخ حسین وجانی کو نعت گوئی میں کمال حاصل رہا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اپنی عقیدت و محبت کا اظہار ان لفاظ میں کرتے ہیں:

ان الرسول لقد فاق و عترته سفیہ مسواھا الحود لا لجودی

بلاشبہ رسول اکرم سب سے بڑھ گئے اور ان کی عزت ایک کشتی ہے جس کا مقام جود ہے، جودی نہیں۔

اشد تک فاقبل مدحتی کوماً حتی الفور بامشادی بمنشودی
میں نے آپ کے حضور یہ مدح پیش کی ہے، اپنی کرم گستری سے قبول فرمائیے تاکہ میں اس شعر
خوانی کے ذریعے دامن مقصود بھر پاؤں۔

مذکورہ نعت گو شعرا کے علاوہ حضرت زین العابدین (م ۷۱۲ء)، حضرت ابوسفیان (م ۶۲۱ء)، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبدالغنی النابلسی (م ۱۷۳۰ء)، شیخ عبداللہ شبراوی (م ۱۷۵۸ء)، مولانا شاہ رفیع الدین (م ۱۸۱۸ء)، مولانا شاہ عبدالعزیز (م ۱۸۲۲ء)، کعب بن مالک محمد
جاء اللہ السمودی اور شہاب الدین محمود کلہی کے اسمائے گرامی بھی عربی نعت گوئی میں محتاج تعارف نہیں۔
’عبد صحابہ فرزدق اور عباسی دور میں منتہی اپنی نعتیہ شاعری کے لیے بہت ہی ممتاز
رہے ہیں۔‘

غرض کہ مذہب اسلام کے ساتھ نعت گوئی کا دائرہ بھی وسیع تر ہوتا گیا۔ اور جب اسلام
کی ضیا پاشی نے عجم کو منور و مسخر کیا تو عجمی شاعری حجازی نے سے اس طرح ہم آہنگ ہوئی کہ عشق و
ایمان کو اور بھی تروتازہ کر گئی۔ فارسی شعرا کی فہرست میں علامہ جامی، قدسی، شوقی، خاقلی، نظیری،
انوری، حافظ، ظہوری اور سعدی شیرازی جیسے شہرہ آفاق شعرا اپنے تمام تر شعری سرمایے کے ساتھ
اپنی ’فاقی حیثیت کی علم برداری کرتے ہوئے ہر گاہ نبوت میں والہانہ نیاز مندی اور عقیدت کے
ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ شیخ سعدی کا یہ عربی قصیدہ الملّ عرب سے بھی خراج تحسین لیتا رہا ہے۔‘

بَلِّغِ الْعُلَى بِكَمَالِهِ   كَشَفِ الدُّجَى بِجَمَالِهِ
خَسَنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ   صَلَوَ عَلَيْهِ زَالِهِ

اور حضرت عبدالرحمن جانی نے ہر گاہ رسول میں یوں عرض کیا۔

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ   مِنْ وَجْهِكَ الْمُبِيرِ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرُ
لَا يُمَكِّنُ النِّسَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ   بَعْدَ لَوْ خَدَّ بَزْرُگَ تَوَلَّى قَصَّةَ مَحْصَرِ

اے سراپا حسن و جمال اور اے بشریت کے تاجدار اعظم چاند کی چمک دمک آپ ہی کے روئے
انور سے ہے۔ کہ حق تو آپ کی ثنا و تعریف ممکن ہی نہیں۔ بس مختصر بات یہ ہے کہ خدا کے بعد
شرف و بزرگی میں آپ ہی کا مرتبہ ہے۔

اس طرح عربی کی نعتیہ شاعری عرب سے ایران ہوتی ہوئی جب ہندوستان میں قدم

۱۷۵۔ بہ حوالہ بہار میں اردو کی نعتیہ شاعری کا تنقیدی مطالعہ، صفحہ ۶

۱۷۶۔ اردو کی نعتیہ شاعری، از ڈاکٹر ظہیر رضوی برقی، صفحہ ۹

رکھتی ہے تو اپنے وقت کے مجددِ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی بارگاہِ رسالت میں یوں گویا ہوتے ہیں:

رَسُولُ اللَّهِ أَنتَ الْمُسْتَجَارُ   فَلَا أَخْشَى إِلَّا عَادِي كَيْفَ حَارُ
بِفَضْلِكَ أَنْ تَجِيءَ عَنْ قَرِيبٍ   تَمَسِّرُ كَيْدَهُمْ وَالْقَوْمَ سَارُ

اے اللہ کے رسولؐ آپ پناہ گاہ ہیں۔ ہذا میں دشمنوں سے ذرا بھی خائف نہیں کہ وہ کس طرح ظلم و ستم ڈھائیں؟ مجھے آپ کے لطف و کرم سے توقع ہے کہ آپ جلد ہی دشمنوں کے مکر و فریب کے دام کو چاک فرمادیں گے اور دشمنوں کا سروہ ہدایک ہو جائے گا۔^{۱۲۶}

تذکرہ نویسوں کے مطابق فارسی کے اولین شعرا میں ابو حفص سعدی اور عباس مروی کا نام آتا ہے۔ طبر دور (۲۰۵-۲۵۹ھ) کے شعرا میں حنظلہ باغیسی صاحب دیوان اور فیروز شرقی، صفری دور (۲۳۵-۲۹۰ھ) کے شعرا میں ابوسلیک گرگانی اور محمد بن وصیف اور سامانی دور (۲۶۱-۳۸۹ھ) کے مشہور و مقبول شعرا میں حکیم کسائی مروزی اور ارد کا شمار ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا فارسی گو شعرا کے یہاں صنفِ نعت کا سراغ نہیں ملتا تاہم آخر لذر کے یہاں اخلاقی پسند و نصائح، دینی قصائد اور حکیمانہ اشعار ضرور ملتے ہیں۔ چوتھی صدی ہجری کا غزنوی دور اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس دور میں فردوسی جیسا شاعر منظرِ عام پر آیا جس نے شاہنامہ لکھ کر فارسی شاعری کو وقار بخشا، اس نے اپنے شاہنامہ کے آغاز میں ”گفتار اندر ستائش پیغمبر“ کے عنوان سے جو اشعار قلم بند کیے ہیں ان میں رسالت مآب ﷺ کے ذکر کے ساتھ دیگر پیغمبروں کے تذکرے بھی ملتے ہیں تاہم انھیں نعت گوئی کی ترقی یافتہ شکل نہ مان کر صنفِ نعت کے ابتدائی نقوش ہی تسلیم کر لیے جائیں تو فارسی کی تاریخ میں نعت گوئی کی اذیت کا سہرا فردوسی کے سر جاتا ہے۔ فردوسی کے چند اشعار بہ طور نمونہ اس طرح ہیں:

نبی آفتاب و صیباں چوں وہ	بہم بستی یک دیگر راست راہ
صنم بندۂ اہل بیت نبی	ستائندۂ جان پاک وصی
حکیم ایں جہاں راچوں دریا نہاد	براہیختہ موج از د تندباد
جوں ہفتاد کشتی برو ساختہ	ہمہ باد باد نہا بر افراختہ
یکی پہن کشتی بسان عروس	بیا راستہ بچوں چشم فروش
محمد بدو اندروں با علی	ہمہ اہل بیت نبی و ولی

سلجوقی دور کے اہم شعر میں حکیم سنائی، شیخ فرید الدین عطار، فخر الدین گرجانی، انوری، خاقانی اور نقشبتی فارسی شاعری کے اہم ستون شمار کیے جاتے ہیں۔ ان حضرات کو بھی اپنی شاعری کو نعتیہ اشعار سے آراستہ کرنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ حکیم سنائی اپنے نعتیہ اشعار میں، جو مثنوی کے فارم میں ہیں، بارگاہِ نبوت میں والہانہ نیاز مندی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں

صد ہزاروں درود و ہمد سلام	برگزارند گانِ حق پیغام
خاصہ بر فخر دورۂ آدم	اصل کونین و سید عالم
زبدۂ کائنات و حاصلِ کل	سرورِ انبیا و ختمِ رسل
پیش از آدم حبیبِ حق و نبی	جانِ جانہا محمد عربی
ہم چنین فیضِ حق و رضوانش	یاد بر اہل بیت و پارانش

شیخ فرید الدین عطار کا شمار صوفی شاعروں میں ہوتا ہے۔ قصیدہ نگاری میں انھیں ممتاز مقام حاصل ہے، تاہم کسی کی بے جا مدح سرائی سے خود کو دور رکھا جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں۔

بہر خویش مدح کس نلغتم

موصوف کے چند نعتیہ اشعار پیش ہیں جو مثنوی کے فارم میں ہیں:

محمد کو سر افراز عرب بود	وجودش در دریائے طلب بود
سراج کا آفتاب از روئے اُتافت	مہ نوا زخمِ ابروی او تافت
ملک بر خاک پایش بوسہ دود	فلک بر آستانش سر نہاد
شبِ معراج از آنجا برگزشتہ	کہ عقل از وصفِ آں مدہوش گشتہ

فخر الدین گرجانی (۱۰۵۴ھ/۱۰۵۴ء) بہ حضور سرورِ کونین ﷺ اپنی عقیدت کا اظہار اس

انداز میں کرتے ہیں:

کنوں گویم ثنائے تہبیر	کہ مار سوئے یزدانست رہبر
چوں گمراہی ز گیتی سر بر آورد	شب بے دانستی سایہ بگسترد
بفضلِ خویش یزداں رحمت آورد	ز رحمت نور در گیتی بگسترد
برآمد آفتابِ رست گویاں	نخستہ رہنمائے راہ جویان
چراغِ دین ابو القاسم محمد	رسولِ خاتم و نبیین و احمد

اور نظامی گنجوی بارگاہِ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ اس طرح پیش کرتے ہیں

محمد کافرینش ہست خاش	ہزاران آفریں ہر جان پاکش
----------------------	--------------------------

چراغ افروز چشم اہل بینش طراز کار گاہ آفرینش
 سرد سرخیل میدان وفا را سپہ سالار جمع انبیا را
 مغلیہ اور تیموری دور کے معارف نعت گو شعرا شیخ سعدی، رومی، امیر خسرو، حافظ شیرازی
 اور جاتی بہ طور خاص ہیں۔ شیخ سعدی کو عزل گوئی اور مثنوی نگاری میں اہم مقام حاصل ہے۔ نعت
 کے چند اشعار جو بوستاں سے ماخوذ ہیں۔ اس طرح ہیں:

کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم
 امام رسل پیشوئے سبیل امین خدا مہبط جبرئیل
 شفیع الوریٰ خوجہ بعث و نشر امام الہدیٰ صدر دیوان بشر
 کیسی کہ چراغ فلک طور اوست ہمہ نور ہا پر تو نور اوست
 ”مثنوی معنوی“ مولانا جلال الدین رومی کی اہم ترین تصنیف ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ
 ”ہست قرآن در زبان پہلوی“

رومی کا شمار فارسی شعری میں محتاج تعارف نہیں۔ مثنوی نگاری میں ان کا ایک ہم مقام و مرتبہ
 ہے۔ سرکارِ دہلی علیہ السلام کا ذکر اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں
 بود در انجیل نام مصطفیٰ آں سر پیغمبراں بحر صفا
 بوسہ دادندی بر آں نام شریف رونہا دندی بداں وصف لطیف
 نام احمد ایں چنین پارے کند تاکہ نوش چوں نگہدار کند
 نام احمد چوں حصاری شد حصین تاچہ باشد ذات آں روح الامین
 اور رومی کے پیر و مرشد، شمس تبریزی کے نعتیہ اشعار اس طرح ہیں:

یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی برگزیدہ ذوالجلال پاک ہے ہمتا توئی
 شمس تبریزی چہ داند نعت تو پیغمبرا مصطفیٰ و مجتبیٰ و سید اعلیٰ توئی
 حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی نعت کا ایک شعر اس طرح ہے:

درجاں چو کرد منزل جاناں ما محمد صد در کشادہ در دل از جان ما محمد
 سلطان امشاخ حضرت نظام الدین اویا محبوب الہی دہلوی علیہ رحمہ کے نعتیہ اشعار
 بھی ملتے ہیں۔ ایک شعر اس طرح ہے:

صبا بہ سوئے مدینہ روکن ازیں دُعا گو سلام برخواں
 گہرود شاہِ مدینہ گہرود بصد تضرع پیام برخواں

حضرت امیر خسرو کو اپنے پیش روؤں میں اہم اور امتیازی مقام حاصل رہا ہے۔ ان کے نعتیہ اشعار جو غزل کے فارم میں ہیں۔ لا جواب ہیں۔ چند اشعار دیکھیے

نمی دانم چه منزل بود شب چایکہ من بودم   بہر سو رقص بسمل بود شب چایکہ من بودم
پری پیکر نگارے سرو قدے لالہ رخسارے   سراپا آفت دل بود شب چایکہ من بودم
خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکاں خسرو   محمد شمع محفل بود شب چایکہ من بودم
اور حضرت جاتی کے یہ نعتیہ اشعار جن پر فارسی کا یہ مقولہ صادق آتا ہے ”مشک انست کہ خود بوید نہ کہ عطر بگوید“ ملاحظہ ہوں یہ اشعار:

نسیم جانبِ بطحا نظر کن   ز احوالِ محمد را خبر کن
بہ شوقِ جاں بلب آمد تمامی   فہم قم یا حبیبی کم تمامی

ہزار بار بشوئم دہن ز مشک و گلاب   ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی ست

برہر کہ تافت پرتو انوارِ مہر تو   شد سرخروی در ہمہ آفاق چوں شفق
جاتی کجاست نعت تو اما بگلکِ شوق   بر لوحِ صدق ز در قمے کیف ماتفق

صفوی اور قاچاری دور ادبی تاریخ کے لحاظ سے ہمت کا حامل ہے۔

صفویوں اور قاچاریوں نے تقریباً (۹۰۵ھ-۱۳۴۳ء) چار سو سال ایران پر حکومت کی، ان ادوار میں ادب کے ساتھ نعت گوئی کو بھی کافی عروج ملا۔ اس دور کے اہم شعرا میں عری شیرازی، حضرت محمد جان قدسی، بابہ فغانی، ہدائی چغتائی، فیضی، عبدالقادر بیدل اور قادیانی کے نام خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان شعرا کو نعت گوئی میں اہم مقام حاصل ہے۔ بالخصوص عری شیرازی نے بارگاہِ بے کس پناہ میں جو عقیدت و محبت کے پھول نچھور کیے ہیں ان سے اس کے عشقِ رسول اور اس کی قادر الکلامی کا اندازہ ہوتا ہے:

دورں کہ بود تا کند آرایشِ مسند   مداحِ شہنشاہِ عرب را و عجم را
آرایشِ ایوانِ نبوت کہ ز تعظیم   خاک در اوتاجِ شرف دار قسم را
بہدار کہ نتوان بیک آہنگِ سروں   نعتِ شہ کونین و مدیح کے وجم را
عری مشابِ ایں رہ نعت است نہ صحر است   آہستہ کہ رہ بردم تیغِ ست قدم را

(قصائدِ عری، صفحہ ۴-۵)

اور محمد جان قدسی (م ۱۰۵۶ء) کی مشہور نعت ”مرحبا سید کی العربی“ کا شار قدسی کی شاہکار نعتوں میں ہوتا ہے:

مرحبا سید کی مدنی العربی   دل و جان باد فدائیت چہ عجب خوش لقمی
من بے دل بنجمال تو عجب حیرانم   اللہ اللہ چہ جمال ست بدیں بواجبی
فیضی (م ۱۰۰۳ء) کو دربار اکبری سے ملک الشعرا کا خطاب ملا تھا۔ قصیدہ نگاری اور غزل گوئی میں جہاں ان کو خاص مقام حاصل ہے۔ وہیں ان کی نعتیہ اشعار بھی عشق و ایمان کے جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں:

چابک قدم بسط افلاک   ولا گھر محیط ”لولاک“
قدرش بزمانہ ماہ اکیلل   نورش بفلک چراغ و قدیل
مرزا عبدالقادر بید (م ۱۱۳۳ء) نے ایک لاکھ سے زیادہ اشعار کہے ہیں جن میں شاعری کی مروجہ تمام اصناف پر طبع آزمائی کی ہے۔ نعت گوئی میں بھی انھیں کمال حاصل تھا۔ چند اشعار یہ طور نمونہ
محمد شبہ محفل قدس ذات   محیط خم ہستی کائنات
شب کاں سہ کشور بے خلل   قدم زد معراج فیض ازل
ز لفظ محمد گر آگہ شوی   ادا فہم الحمد للہ شوی
قاآئی، صائب کے بعد صفوی اور قاجاری دور کے اہم ایرانی شاعر ہیں۔ ان کو قصیدہ نگاری میں کمال حاصل تھا۔ ان کے نعتیہ اشعار میں سلاست و روانی و تشبیہات و استعارات کی فراوانی کے ساتھ بحر و انکساری اور خلوص و عقیدت بدرجہ اتم موجود ہے۔

ذات تو سرفراز بہ تمجید ذو امن   نفس تو بے نیاز، ز تقدیس اصفا
از گوہر تو عالم ایجاد را شرف   از ہستی تو دوحہ ابداع را نما
اخلاف راشدین تو گنجینہ شرف   اسلاف ماجدین تو آئینہ صفا
غمگیں شود بہر چہ تو غمگیں شوی جہاں   شاداں شود بہر چہ تو شاداں شوی خدا
غیر منقسم ہندوستان میں نعتیہ شاعری کی ابتدا بہ قول محمد وارث جہاں حضرت سلطان شہاب الدین التمش کے عہد سے ہوئی۔ اس دور کے ایک شاعر حضرت شہاب الدین مہرہ بدایونی (م ۷۰۱ھ) کے اشعار اس کے ثبوت میں ملتے ہیں:

شہ تخت کن محمد کہ سراق شرف زد بسوئے در مہین ز سرائے امہانی
بشرے ملک لطافت فلکی زمیں توازع چوں فلک بہ پاک جسے چوں ملک بہ پاک جانی

شکریں زبانِ رسولے کہ بود نجاتِ امت بہ عقیدۂ زبانِ ز عقلیۂ زبانی^{۱۴}
غالب، اقبال اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی کی فارسی نعتیہ شاعری کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس تینوں شعرا کی شاعرانہ حیثیت مستند و مسلم ہے۔ غالب (م ۱۸۶۹ء) رسالتِ مآب ﷺ کے سچے عاشق اور مداح تھے۔ یہاں چند اشعار بہ طور نمونہ پیش ہیں

حق جلوہ گر ز طرزِ بیانِ محمد ست   آرے کلامِ حق بہ زبانِ محمد ست
آنہ دارِ پرتو مہرست، ہتاب   شانِ حق آشکارِ شانِ محمد ست
دنی اُر بہ معنی لولاک داری   خود ہرچہ از حقست از آنِ محمد ست
اور غالب کا یہ مقطع

غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گزاشتم   کاسِ ذاتِ پاک مرتبہ دانِ محمد ست
عشق و عرفان سے بھرپور ہے۔

غالب اور اقبال کے طرزِ بیان اور اندازِ فکر میں نمایاں فرق ہے۔ تاہم جذبہٴ عشق محمد ﷺ میں کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں۔ غالب کی طرح اقبال کے یہاں بھی جذبے کی شدت اور خلوص کی گہرائی کا بھرپور احساس ملتا ہے۔ مگر کچھ اور انداز میں۔ اقبال کا یہ شعر دیکھیے:

اے ظہور تو شبابِ زندگی   جلوہ ات تعبیرِ خوابِ زندگی
اے زمیں از ہر گاہیت ارجمند   آسماں از بوسنہ بامت بلند
شش جہت روشن ز تابِ روئے تو   ترک و تاجیک و عرب ہندوئے تو
در جہاں شمعِ حیاتِ افروختی   بندگان را خواجگی آموختی

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کو اردو، فارسی اور عربی، ہر سہ زبان کی نعتیہ شاعری میں امتیازی مقام حاصل ہے۔ ان کو عاشقِ صادق اور نعت گوئی کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی امتیازی خصوصیت عشقِ رسول ہے

بکارِ خویش حیرامِ انگنی یا رسول اللہ   پریشانم پریشانم انگنی یا رسول اللہ
شہا بے کس نوازی کن طیبہا چارہ سازی کن   مریضِ دردِ عصیانم انگنی یا رسول اللہ
رضایتِ ساکن بے پرتوئی سلطانِ لا تہبر   شہا بہر ازیں خوانم انگنی یا رسول اللہ

اس مختصر سے مضمون میں عربی و فارسی کے نعتیہ اشعار احاطہ تحریر میں لانے کا صرف یہ مقصد تھا اور ہمیں یہ دکھانا مقصود تھا کہ نعتیہ شاعری غزل یا دیگر اصناف کی طرح نئی نہیں بلکہ اس کی جڑیں ظہورِ اسلام کے زمانے سے وابستہ و پیوستہ ہیں نیز یہ کہ فنِ نعت گوئی کی تاریخی ارتقا میں عربی و فارسی

کے شعرا کی کیا خدمات رہیں اور یہ فن ارتقائی منزل سے گزرتا ہوا کس طرح اُردو زبان تک پہنچا ہے۔
اب ہم آئندہ صفحات میں اُردو کی نعتیہ شاعری کے تاریخی ارتقا کا جائزہ لیں گے اور یہ
دیکھیں گے کہ نعت پاک اُردو زبان میں ڈھل کر کس طرح دلوں کو مسخر کرتی ہے۔

غیر منقسم ہندوستان میں نعتیہ شاعری کا آغاز عہد بہ عہد جن حالات کے زیر اثر ہوا اور
نعت و منقبت مختلف منازل و مراحل سے گزرتی ہوئی ارتقا پذیری کے حدود میں جس شان امتیازی
کے ساتھ داخل ہوئی، انھیں احاطہ تحریر میں لانے کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ تاہم اس حقیقت کا
اعتراف یقینی طور پر کیا جاسکتا ہے کہ نعت گوئی کی نشوونما اُردو زبان ہی کی طرح صوفیائے کرام کے
روحانی فیوض و برکات کے زیر سایہ ہوئی۔

خیال کیا جاتا ہے کہ دکن میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ اُردو زبان میں آٹھویں صدی
ہجری سے شروع ہوا۔ مختلف اصنافِ سخن کی طرح نعت و منقبت نے بھی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ
کیا۔ اس ضمن میں فیروز شاہ بہمنی دور کے ایک صوفی بزرگ و شاعر حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا نام
آتا ہے جو نصیر الدین چراغ دہوی کے مرید اور جانشین تھے۔ ”معراج العاشقین“، ”ہدایت نامہ“،
”شکار نامہ“ اور ”تلاوت الوجود“ آپ کی اہم تصانیف ہیں۔ نعت و منقبت میں بھی آپ نے طبع
آزمائی کی ہے۔ رسالت مآب ﷺ کی شان میں رقم طراز ہیں۔

اے محمد ہبلو جم جم جلوہ تیرا ذات تجلی ہوئی سپس سبور نہ میرا

واحد اپنی آپ تھا اپیں آپ نبھایا

پرکہ جلوے کار نے الف میم ہو آیا

عشوق جلوہ دینے کر کاف نور بسایا

آپ کے فرزند ارجمند سید محمد اکبر حسین (المتوفی ۸۲۳ھ) کا ایک نعتیہ شعر اس طرح ہے۔

بعد از شائے خدا کی بھیجوں درود نبی پر بھی آں پر اس کے اصحاب پر

آج سے تقریباً چھ سو سال قبل حضرت سید برہان الدین ابو محمد عبد اللہ المعروف بہ قطب عالم نبیرہ

سید الاقطاب مخدوم جہانیاں بخاری (۱۲۸۸-۷۹۰ھ) کی نعت کا مصرع اس طرح ہے:

محمد پر میں کھڑیا سائیں پریم چکھائے

شیخ بہاؤ الدین باجن (۷۹۲-۷۹۰ھ) کا حسب ذیل شعر ابتدائی اُردو کا نمونہ ہے

محمد سرور پریم کا رحمت اللہ بھریا

باجن جیوڑا وار کر سر آگیں دھریا

دکن میں بہمنی دور کے ایک مشہور و مقبول شاعر فخر الدین نھٹی کی مثنوی ”کدم راؤ پدم راؤ“ کا زمانہ تصنیف ۸۲۵ھ/۱۴۲۱ء تا ۸۳۹ھ/۱۴۳۵ء کے درمیان قیاس کیا جاتا ہے جسے اُردو کی ابتدائی اور قدیم تر تصنیف کہا گیا ہے۔ آغاز کتاب میں مثنوی کے فارم میں ایک نعت قلم بند کی گئی ہے جس سے دو اشعار بہ طور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں:

محمد بڑا راوت جگ تھا کہ شجرا چن رائے جگ گ تھا

نبی یار سے پائے تھے جھڑ جھار بچہ دن نبی کام کرتے بچار
ٹینٹھ ہندی زبان میں لکھی گئی اس مثنوی کو محض اُردو رسم خط اور اُردو میں مروجہ ایک لفظ کے استعمال کی بنیاد پر مصنف ”اُردو کی نعتیہ شاعری“ اس زبان کو اُردو کہنے میں تامل کا اظہار کرتے ہیں۔ موصوف نے صرف ایک شعر بہ طور نمونہ پیش کیا ہے جو اُن کے خیال میں قدرے صاف شعر ہے۔ مثلاً یہ شعر

امونک مکٹ سیس سینار کا کرے کام زوہار کرتار کا

شمس العشاق شاہ میراں جی (المتوفی ۹۰۲ھ/۱۴۹۶ء) کی ایک تصنیف ”شہادت الحقیقت“ ہے جس میں نعت و منقبت کے نمونے ملتے ہیں۔ حضرت کمال الدین بیبانی سے آپ کو بیعت و خلافت حاصل تھی، حمد و نعت اور منقبت کے بعد اپنے پیر و مرشد اور خاندانِ چشتیہ کا ذکر بھی قلم بند کیا ہے نعت کے چند اشعار اس طرح ہیں:

محمد نبی تیرا اس پر ایمان میرا

ناور اس دیں اس باج سب عالم کیرا تاج

جو اس کے رخ آوے سو تیرا درس پاوے

بعد زوالِ سلطنتِ بہمنی دکن میں پانچ سلطنتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ سلطان محمد شاہ (۸۸۷ھ/۱۴۸۲ء تا ۹۲۴ھ/۱۵۱۸ء) کی نااہلی و ناتجربہ کاری سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ملک احمد نظام الملک نے احمد نگر میں آزاد حکومتیں قائم کر لیں جو بعد میں اپنے بانیوں سے منسوب ہو کر نظام شاہی، عادل شاہی اور عم و شاہی سلطنتوں کے نام سے مشہور ہوئیں۔ دوسری طرف تلنگانہ، گولکنڈہ کے صوبے دار قطب الملک

سلطان قلی نے (۹۱۸ھ/۱۵۱۲ء) میں خود مختاری کا اعلان کر کے قطب شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اُردو زبان کی ترقی اور فروغ میں تاریخی نقطہ نظر سے ان تین سلطنتوں قطب شاہی دور، گولکنڈہ (۹۰۰ھ/۱۴۸۵ء تا ۱۱۰۰ھ/۱۶۹۰ء) عادل شاہی دور، بیجاپور (۸۹۵ھ تا ۱۰۹۷ھ) اور نظام شاہی دور، احمد نگر (۸۹۵ھ سے ۱۰۴۲ھ) کافی اہمیت ہے۔ نظام شاہی دور میں محمد اشرف کا نام قابل ذکر ہے جس نے ”نوسرہار“ کے عنوان سے ایک مثنوی قلم بند کی جس کا سن تصنیف ذیل کے شعر سے ظاہر ہے

ہجرت نبی نو سو نو کہید اشرف نو سر یو
بہ قول جناب طلحہ رضوی برق

”بسیوں اشعار نعت کے بھی اس مثنوی میں شامل ہیں جو قدیم دکنی نمونہ ہیں۔“
اس مثنوی میں واقعہ کربلا کا ذکر ملتا ہے جن کے شروع میں نعت و منقبت بھی شامل ہے۔ چند اشعار بہ طور نمونہ پیش ہیں

نبی محمد حق رسول کیتا جن پہ فقیر قبول

دو دنوں جگ کیرا سرور میر جن کو چاروں یار وزیر

بوکر صدیق ایک سرا عمر خطاب ہم دوسرا

اے دو بزرگ پیرا زبہ عثمان علی دوی داماد
دس ویں صدی ہجری کے نام ور شعرا میں ملک محمد جائسی، شاہ علی محمد جیوگاہ ہنی اور خوب محمد چشتی گجراتی (۴۹۶ھ) کے انامے گرامی بہ طور خاص ہیں۔ ملک محمد جائسی کی ”پدمادت“ ایک مشہور نظم ہے جو مثنوی کے فارم میں لکھی گئی ہے۔ نعت اور منقبت کے کچھ اشعار اس طرح ہیں۔

چار میت جو محمد ٹھاؤں جنہ دینہ جگ نزل ناؤں

ابا بکر صدیق سیانے پہلے صدق دین دے آنے

پن سو عمر خطاب سہائے بھجگ عدل دیں جو آئے

پن عثمان پنڈت پر گئی لکھا پران جو آیت سنی

جیوگاہ ہنی گجراتی (امتونی ۱۵۱۵ء/۹۷۳ھ) کی ایک نظم بہ عنوان ”سلطان العرفین“

ہے جو سید احمد کبیر کی منقبت میں ہے۔

سانچا شاہ حسینی راجا ، ٹوکھنڈ تیری آن
سارے پیر مرید ، تمہارے پیارے کرے بکھان
سلطان انبیا کل جگ داتا را شاہ علی تن پیو
سلطان سیدی احمدی ، راجے ساروں کا تو جیو

صوفی شاعر و نثر نگار خوب محمد چشتی گجراتی کی مثنویاں ”امواج خوبی“ اور ”خوب رنگ“

میں بھی نعتیہ اشعار ملتے ہیں

حمد خدا کی خوب کر کہہ صلوٰۃ رسول   بچھیں صف شعری کی کہے تو ہوئے قبول

”امواج خوبی“ میں ذیل کے چند اشعار اس طرح ہیں:

بسم اللہ کہوں چھٹ ذات	جس رحمن رحیم صفات
ذات اما افعال صفات	جمع مفصل چند اک ذات
ناموں محمد تس کو دیت	اس تفصیل کو عالم کیت
اوسی روح ارواح تمام	اوسی جیوں کے سب اجسام

مثنوی ”خوب رنگ“ سے یہ چند اشعار:

جو سا آرسی وحدت جان	جسم محمد اسے جان
ایک عکس اوس ماں جو ہوئے	قلب محمد کا بے سوئے
یک عکس پھر ایک عکس جو پائے	یہی ابوالروح کلہائے
مثل محمد ہوئے نہ کوئے	سب اس کی تفصیل سو ہوئے
ذات سو ذاتوں مانہ تمام	جسم محمد عین اجسام ^{۲۶۷}

زبان کی نشوونما کے ابتدائی دور سے دس ویں صدی ہجری تک نظموں میں نعت و منقبت کے امتزاجی نقوش کا سراغ تو ملتا ہے تاہم مضامین کی مناسبت سے جو تقسیم ہونی چاہیے وہ بہت بعد میں نظر آتی ہے البتہ دس ویں صدی کے اواخر میں یہ قول ڈاکٹر شہین ”قطب الدین فیروز بیدری نے پرت نامہ لکھ کر قدیم اردو کی منقبتی شاعری میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ یہ نظم پیر دستگیر غوث الاعظم حضرت عبدالقادر محی الدین جیلانی کی شان میں ہے۔ پرت نامہ کے بعد اسی طرز پر

۱۶۱۔ ماہنامہ سرخ جوں کی، اکتوبر ۱۹۸۰ء، ڈاکٹر محمد انصار اللہ، صفحہ ۱۸

۲۶۷۔ اردو کی نعتیہ شاعری، صفحہ ۲۷

۱۰۰۱ھ/۱۵۹۳ء میں پیار محمد عیسیٰ خان نامی ایک شاعر متخلص بہ قریشی نے 'ولایت نامہ' کے نام سے ایک 'نظم لکھی۔ اس میں انھوں نے اپنے پیر و مرشد فیروز بیدری سے عقیدت کا اظہار کیا ہے۔^۱

گیارہویں صدی ہجری کے آتے آتے نعت و منقبت کافی حد تک مقبول ہو جاتی ہے اور انھیں بہ حیثیت اصناف کے امتیازی مقام حاصل ہو جاتا ہے جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ یہ بات مستم الثبوت ہے کہ اردو شمالی ہند سے قبل دکن میں ترقی کی منزلیں طے کر چکی تھیں اور ساتھ ہی قطب شاہی دور (۹۰۰ھ/۱۴۹۵ء تا ۱۰۰۰ھ/۱۶۹۰ء) میں نعت و منقبت کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ گیارہویں صدی ہجری میں دکن میں وہ شعرا جو نعت و منقبت میں بھی طبع آزمائی کر رہے تھے ان میں سلطان محمد قلبی قطب شاہ، اسد اللہ المعروف ملا وجہی (انھوں نے وجہی، وجہی اور وجہ بھی تخلص کیا ہے۔ ملا لقب تھا۔^۲ نصرانی معظم، بلائی، مختار، قاجی، غواصی اور ابن نشاطی گوکنڈہ اور بیچ پور کی شعری و ادبی محفوں کو رونق افروز کیے ہوئے تھے۔ ان میں سلطان محمد قلبی قطب شاہ، ملا وجہی، غواصی اور ابن نشاطی کا نام سرفہرست آتا ہے۔ سلطان محمد قلبی قطب شاہ ذہین، عالی دماغ، صاحب علم و فضل، بیدار مغز اور روشن خیال بادشاہ تھا۔ ملا وجہی درباری شاعر تھا۔ اس نے تین بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ بہ قول ڈاکٹر برقی "وجہی کی عمر طویل ہوئی ہے۔ اس نے محمد قلبی قطب شاہ سے پہلے ابراہیم قطب شاہ اور اس کے بعد کے عبداللہ قطب شاہ جیسے تین بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔" وجہی کی دو یادگار تصنیفیں ہیں جو بے حد مقبول ہوئیں۔ نثر میں "سب رس" اور 'نظم میں "قطب مشتری" جو مثنوی کے فارم میں لکھی گئی ہے۔ معراج کے بیان میں بھی تیس پینتیس اشعار قلم بند کیے ہیں۔ وجہی کی زبان عہد قبل کی زبان سے زیادہ صاف اور عام فہم ہے۔ وجہی نے سیدھے سادے انداز میں اپنے جذبات و واردات قلبی اور عقیدت و رادستو نظم کی ہیں۔^۳ بہ طور نمونہ چند اشعار:

محمد نبی ناکوں تیرا ہے	عرش کے اُپ پانو تیرا ہے
کہ چودہ ملک کا توں سلطان ہے	علی سارے گھر میں پردھان ہے
اسی ہوو یک لاکھ پیغمبر آئے	ولے مرتبہ کوئی تیرا نہ پائے
ترا دین جس دن تے پرگٹ ہوا	سو اس دن تے سب کفر تلپٹ ہوا ^۴

۱☆۔ بہ حوالہ بہار میں اردو کی نعتیہ شاعری کا تنقیدی مطالعہ، صفحہ ۸۶

۲☆۔ بہ حوالہ امکان، یو بکر رضوی، صفحہ ۶۴

۳☆۔ اردو کی نعتیہ شاعری، صفحہ ۲

۴☆۔ بہار میں اردو کی نعتیہ شاعری، صفحہ ۸۶

سلطان محمد قصبی قطب شاہ عشق مزاج اور بڑا پیارا شاعر تھا۔ اسے اردو کا پہلا صاحب دیوان شعر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کلیات محمد قلی قطب شاہ (۹۸۸ھ تا ۱۰۲۰ھ) اب تک محفوظ ہے۔ اس نے نعت کو غزل کا مزاج بخشا۔ بہ قول افسر امر دہوی: ”وہ پہلا اردو شاعر ہے جس نے نعت کو غزل کے معیار کے مطابق رکھا۔“ ذیل کے مطلع سے اس کی نعتیہ غزلوں کا مزاج و منہاج اور نعتیہ اشعار سے اس عہد کی ترقی پذیر اردو کا اندازہ ہوتا ہے۔ نعتیہ غزل کا مطلع دیکھیے

تج مکھ اجبت کے جوت تھے دینہارا ہوا

تج دین تھے اسلام لے، مومن جگت سارا ہوا

اور نعت کے یہ اشعار:

اسم محمد تھے اہے جگ میں سو خاقانی مجھے

بندہ بنی کا جم رہے، سہتی ہے سلطان مجھے

چاند سورج روشنی پایا تمھارے نور تھے

آب کوثر کون شرف تھڈے کے پانی پور تھے

عاشقاں تج باٹ میں بسمل ہوئے ہیں بے شمار

عشق پیچارہ کون رکھ پیار کے دستور تھے

غواصی اور ابن نشاطی کا شمار بھی اس دور کے اہم شعرا میں ہوتا ہے۔ غواصی نے

۱۰۳۵ھ میں مثنوی ”سیف الملوک و بدیع الجمل“ لکھی جس میں نعت و منقبت کے اشعار بھی تبرکاً

شمل کیے ہیں۔ عشق و ارادت سے بریز یہ نعتیہ اشعار دیکھیے:

سچا توں محمد سچا مصطفیٰ سچا ہے توں احمد سچا مرتضیٰ

توں طہ توں یسین توں اٹھی توں امی توں مکی توں مرسل سہی

توں اول توں آخر تو وہی ہے امیر توں ظاہر توں باطن نبی بے نظیر

تمہیں ہاشمی ہو قریش رسول حج توں کہے سو کرے بقبوں

اور ابن نشاطی اپنی مثنوی ”پھول بن“ (۱۰۷۲ھ) میں سید المرسلین ﷺ سے عقیدت و محبت کا

اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:

کروں میں لے قلم ہات ابتدا نعت سچے حق کے پیہر کا ادا نعت

محمد پیشوا ہے سرداں کا اہے سرخیل سب پیغمبراں کا

محمد تو نبی ہے آج برحق قمر کوں یک اشارت سیں کیا شق

تری تعریف کا اونچی ہے پایا خدا قرآن میں تجھ کو سراہا
ان اشعار سے اس نشاط کی نعت گوئی کا بہ خوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
عادل شاہی دور کے شعرا میں برہان الدین جاتم، ابراہیم عادل شاہ، علی عادل شاہ اور
نصرتی اہم شعرا ہیں۔ تاہم نصرتی کا مقام ان سب میں افضل ہے۔ سے ملک اشعرا کے خطاب
سے بھی نوازا گیا۔ وہ ایک قادر الکلام اور پُرگوشتا عرتھ۔ اس نے حضور اکرم ﷺ کی شانِ اقدس
میں اپنی عقیدتوں کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے
تمہیں اے شہنشاہِ دنیا و دیں شجاعت کی ہو صف کے کرسی نشین

رہے نامور سید المرسلین کہ آخر ہے دے شافع المذنبین^۱
دکنی شعرا میں شاہ رسالت اور مدح رسول ﷺ کے یہ معراج نامے کا رواج بھی کافی
مقبول تھا۔ اس کی مقبولیت نے اسے ایک صنفی حیثیت عطا کر دی۔ اس طرح تولد نامے، مولود نامے،
نور نامے اور وفات نامے بھی کثرت سے لکھے گئے۔ سید بلاقی (۱۰۵۶ھ)، معظم بیچ پوری (۱۰۸۰ھ)،
مختار (۱۰۹۴ھ)، سید میراں ہاشمی (۱۰۹۹ھ)، اعظم ہاشمی (۱۱۲۰ھ)، محمد بن مجتبیٰ مہدی، شاہ کماں
الدین چچھی نرائن شفیق اور شاہ ابوالحسن قربانی بیچ پوری نے ”معراج نامے“ کے ذریعے نعتیہ شعاعی کے
فن کو فروغ دیا۔ شفیق تک آتے آتے اُردو زبان میں سہاست و روانی اور چمک پیدا ہو گئی تھی۔ ذیل
میں موصوف کے چند اشعار نقل کرتے ہیں جن کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاعر کو زبان و بیان
پر کتنا عبور حاصل ہے۔

عجائب رات تھی وہ نور انشائیں کہ ہر کوکب تھا اک مہر درخشاں
کہو گر رات اس کو ہے تامل کہوں گردن، تو عالم میں پڑے غل
غرض غفلت سبھوں پر چھ رہی تھی خرد داروئے حیرت کھا رہی تھی
فتاحی جو گیارھویں صدی ہجری کے اواخر کا شاعر ہے۔ اس کے ”مولود نامے“ میں تقریباً تین ہزار
سے زیادہ اشعار کا پتا چلتا ہے۔ سی طرح عبدالمک بھرو نچی پہلے شاعر ہیں جنھوں نے میلادِ مصطفیٰ
کے مقدس اور پاکیزہ موضوع پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے اُٹھائی سو اشعار کی ایک نعتیہ مثنوی قلم بند
کی جو یہ قول ڈاکٹر آزاد فتح پوری ”اب تک کے دستیاب مواد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے

۱۶۵۔ اُردو کی نعتیہ شعری، از ڈاکٹر طلحہ رضوی برق، صفحہ ۲۹

۱۶۶۔ بہار میں اُردو کی نعتیہ شاعری کا تنقیدی مطالعہ، صفحہ ۹۱

کہ یہ پہلی نعتیہ کاوش ہے جس میں نعت کو موضوع بنا کر مثنوی کی ہیئت میں خامہ فرسائی کی گئی ہے۔“ عبدالملک بھروچی نے ۱۰۰۹ھ میں ایک مولود نامہ بھی تحریر کیا۔ امین گجراتی (مولود نامہ ۱۱۰۰ھ) لکھ کر عاشق رسول ہونے کا شرف حاصل کیا۔ چار وفات نامے اور ایک نور نامہ کا سراغ بھی ملتا ہے، جسے دلی اور علی بخش دریا کے ”وفات نامے“ اور عبداللطیف اور عالم گجراتی کے ”وفات نامے“ بالترتیب ۱۰۷۴ھ اور ۱۰۸۷ھ میں لکھے گئے۔ اور احمد نے ۱۰۸۹ھ میں ”نور نامہ“ قلم بند کیا۔ تاہم یہ سبھی کاوشیں منظوم واقعات کی آئینہ داری و علم برداری سے آگے نہ بڑھ سکیں اور اس درمیان متعدد ”وفات نامے“ بھی قلم بند کیے گئے جنہیں شہرت نصیب نہ ہوئی۔ البتہ بارہویں صدی ہجری کے آخری دہے میں نوازش علی خاں شیدا دکنی کی کتاب ”اعجاز احمدی“ اور محمد باقر آغاہ ارکائی کی ”ہشت بہشت“ رسالت مآب ﷺ کی تعریف و توصیف کے بے مشہور ہیں۔

مغلیہ عہد حکومت (۱۱۰۱ھ تا ۱۳۶ھ) میں دلی دکنی (المثنوی ۱۱۱۹ھ) کو اُردو کی غزلیہ شاعری کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اسے ہر صنفِ سخن پر قدرت حاصل تھی۔ غزل، قصیدہ، رباعی، مستزاد، قطعہ، ترجیع بند کے علاوہ نعت و منقبت میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ چند اشعار یہ طور نمونہ پیش ہیں:

یا محمد دو جہاں کی عہد ہے تجھ ذات سول
خلق کوں لازم ہے جس کوں تجھ پہ قربانی کرے
عارفاں بولیں گے جان و دل سوں لاکھوں آفریں
جب دلی تیری مداح میں گوہر افشانی کرے

جنوبی ہند کے غیر مسلم نعت گو شعرا میں، جن کا تعلق مختلف ادوار سے رہا ہے، ان میں مہاراجہ سرکشن پرشاد حیدر آبادی (پ ۸۶۴ء) کا نام بہ طورِ خاص ہے۔ مہاراجہ موصوف کو انگریزی، مرہٹی ورتلنگی زبانوں کے علاوہ عربی، فارسی اور اُردو میں مکمل دست گاہ تھی۔ ان کے دو اُردو دیوان ”بیاضِ شاد“ اور ”خمد کدہ رحمت“ کے عنوان سے شائع ہوئے۔ ان کا ایک فارسی دیوان بھی شائع ہوا۔ مختلف زبانوں میں آپ کی چالیس سے زیادہ تصانیف موجود ہیں۔ ان کے نعتیہ کلام کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف نعت گوئی کے فن سے پوری طرح واقف تھے۔ یہ اشعار دیکھیے

ساز گار اپنا زمانہ ہو گیا   ہند سے طیبہ کو جانا ہو گیا
دفنِ یثرب میں ہوا لاشہ مرا   اب مسافر کا ٹھکانا ہو گیا

یا نبی صلی علی صلی علی صلی علی

ورد میرا ہے یہی آٹھوں پہر اے مصطفیٰ

ابوالاعظم سید امجد حسین امجد حیدر آباد (پیدائش ۳۰۳ھ/۱۸۸۶ء) کو بھی شعر و سخن کا

ذوق بچپن سے تھا۔ ان کی چودہ گراں قدر تصانیف یادگار ہیں۔ نعت گوئی کے فن سے بہ خوبی آشنا نظر آتے ہیں۔ بہ طور نمونہ یہ شعر

میری زباں پہ نعت ہے، تیری زباں پہ حمد ہے

سجائے تیری صدا، صلی علی میرا بیاں

دکن میں مردوں کے شانہ بہ شانہ خواتین بھی نعت رسول مقبول ﷺ کا نذرانہ پیش

کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ قول ڈاکٹر مجید بیدار ”دکن کی خواتین نے صرف اصناف شاعری میں اپنے

فن کمالات کا اظہار نہیں کیا بلکہ نعت کی صنف کو بھی پورے لوازمات کے ساتھ استعمال کیا۔ انھوں

نے بہ طور تبرک نعت نہیں لکھی بلکہ عالم جذب اور محویت کے ساتھ ساتھ حب رسول ﷺ میں

سرشار ہو کر نعت رسول ﷺ کی بنیاد رکھی۔ موجودہ تحقیق اور دستیاب شدہ متن کے لحاظ سے لطف

النسا امتیاز، مہ لقا بائی چند اور شرف النسا شرف یہ ایسی شاعرات ہیں جنھوں نے اپنی نعت گوئی کے

ذریعے دکن کی شاعری میں خواتین کے حصے کی نشان دہی کر دی۔

لطف النسا امتیاز کو دکن کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ہونے کا شرف حاصل ہے بلکہ یہ

کہا جائے تو بجا ہوگا کہ وہ غیر منقسم ہندوستان کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ہیں اس لیے کہ ”شہاں

ہند میں اردو کے آغاز و ارتقا کے طویل عرصے کے بعد بھی خواتین شعرا کا وجود دکھائی نہیں دیتا۔“

موصوف اس ضمن میں ڈاکٹر اشرف رفیع کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”کل کی تحقیق نے مہ لقا بائی چندا کو پہلی صاحب دیوان شاعر کا رتبہ عطا کیا

تھا مگر آج اس تحقیق نے لطف النسا امتیاز کے سر پر اولیت کا تاج رکھا۔ چندا

کا دیوان ۱۲۱۳ھ میں پہلی مرتبہ مرتب ہوا۔ امتیاز نے صرف ایک سال کی

اولیت سے مہ لقا بائی کو مات دی۔ امتیاز کا دیوان ۱۲۱۲ھ یعنی تقریباً ۱۷۹۶ء

میں مرتب ہوا۔ کتب خانہ سائر جنگ میں اس کا قلمی نسخہ موجود ہے۔“

۱۵۶۔ نعت رنگ، ۲، صفحہ ۱۷۶

۱۵۷۔ نعت رنگ، ۲، صفحہ ۱۷۶

۱۵۸۔ نعت رنگ، ۲، صفحہ ۱۷۶

لطف اللہ امتیاز کے نعتیہ اشعار اس بات کا ثبوت ہیں کہ انھیں نعت گوئی پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ یہ اشعار دیکھیے:

محبِ دل سے مصطفیٰ کا جاں فدا ہوں   محبتِ شیر یزداں با صفا ہوں
جہاں میں بندۂ خیر اللہ ہوں   یہی ہر دم کہوں گا اور کہا ہوں
محبِ اہل بیتِ مصطفیٰ ہوں   غلامِ خاندانِ مرتضیٰ ہوں

دکن کی صاحبِ دیوان نعت گو شاعرات میں شرف اللہ شرف (۱۲۲۵ھ تا ۱۳۳۰ھ) کا نام بھی اہم ہے۔ محترمہ ریاست میسور کی رہنے والی شریف النسب خاتون تھیں۔ وہ ٹیپو سلطان شہید کے مشہور سپہ سالار میراں سید اشرف کی پوتی تھیں۔ ایک ہزار اشعار پر مشتمل شرف اللہ شرف کے دیوان کا مسودہ خود ان کی تحریر میں ’ادارۂ ادبیات اُردو‘ کے شعبہ مخطوطات میں محفوظ ہے۔ دو شعر بہ طور نمونہ پیش ہیں:

منظرِ کبریا نہیں ملتا   سرورِ انبیا نہیں ملتا
جانِ لب پر ہے ہجر میں جس کے   وہ مسیحا نہیں ملتا

شمالی ہند میں اُردو شاعری کا باضابطہ آغاز دلی اورنگ آبادی کی آمد کے بعد ہوتا ہے۔ دلی پہلی مرتبہ ۱۷۰۰ء/۱۱۱۲ھ میں دلی شریف لائے تو ان کی شاعری کے چرچے اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا۔ اور جب ان کا دیوان ۱۷۲۲ء میں دلی پہنچا تو شمالی ہند کے شعر کو بھی دلی کی شیریں بیانی، زبان کی چاشنی اور روانی بھاگی الفاظ کی پہلو دار کیفیت و معنویت اور رنگینی و رعنائی نے اپنی طرف متوجہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دلی کا رنگ و آہنگ شمالی ہند کے شعرا کا جزوِ مایفک بن گیا۔ فارسی گو شعرا نے بھی اُردو شاعری کی جذبیت اور وسعت کو محسوس کیا۔ ان دنوں شمالی ہند میں جن شعرا کے چرچے عام تھے اُن میں قانز دہلوی، شاہ مبارک آبادی، مضمون، ناجی یک رنگ، آرزو اور منظر جانِ جاناں کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ شاہ مبارک آبادی کو شمالی ہند کا ”پہلا صاحبِ دیوان شعر“ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہر ایک کے یہاں حمد و نعت کے کچھ نمونے بہ طور تبرک ضرور مل جاتے ہیں، تاہم فکر و فن کا جہاں تک سوال ہے تو اس کی احساس ضرور ہوتا ہے۔ البتہ ظہور الدین حاتم کے یہاں غزل کے فارم میں چند اشعار ملتے ہیں۔ حاتم، شاہ مبارک آبادی کے ہم عصروں میں تھے۔ ان کے نعتیہ غزل کے چند اشعار اس طرح ہیں:

اولِ خدا نے نور تمھارا عیاں کیا   اس نور سے بنا یہ زمیں و زماں کیا

تجھ در پہ آرزو میں سلیمان شامل مور کیوں کر نہ ہو کہ تجھ کو شہر خسرواں کیا
صاحب دلوں کو حشر تلک ہے وہ سجدہ گہہ جس سرزمین میں تم تھے قدم سے نشان کیا
شمالی ہند میں نعت و منقبت کا آغاز مرزا محمد رفیع سود (امتونی ۸۰ء) کے نعتیہ منقبتی کلام سے ہوتا
ہے۔ رسالت مآب ﷺ کی شان میں لکھا گیا اڑتالیس اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ جو سودا کی فکر
رسا کا نتیجہ ہے، شمالی ہند میں اُردو کی باضابطہ نعتیہ شاعری کا ابتدائی نمونہ کہا جاتا ہے۔ قصیدہ نگاری
میں سودا کا کوئی ہم سر نہیں۔ قصیدے کے چند اشعار سے ان کی قادر الکلامی اور حب رسول ﷺ
کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے

ملک سجدہ نہ کرتے آدم خاکی کو گر اس کی
امانت دار نور احمدی ہوتی نہ پیشانی
ہزار افسوس اے دل ہم نہ تھے اس وقت دنیا میں
گر نہ کرتے یہ آنکھیں جمال اس کے سے نورانی
بقوں طلحہ رضوی برق، ”مصحفی و نظیر کے عہد سے اُردو میں نعت نویسی فنی و صنفی حیثیت اختیار کرتی
چلی گئی۔“ اثنائے باضابطہ طور پر نعت نویسی اختیار نہ کی اس کی وجہ جو بھی رہی ہو، تاہم اپنے دیوان
کی ابتدا حمد و نعت اور منقبت سے کی ہے۔ نعت کے چند اشعار اس طرح ہیں۔

ہر چند کہ عاصی ہوں، پر اُست میں ہوں اُس کی
جس کا ہے قدم عرش معلیٰ سے بھی بالا
مولائے جہاں رہبر عشق محمد
سب عقدہ مشکل کا مرے کھولنے والا
شیخ غلام ہمدانی مصحفی کو اُتش کا ”حریفِ خن“ کہا جاتا ہے تاہم ان کی قادر الکلامی سے انکار ممکن
نہیں۔ ان کے مشہور قصیدے ”گریباں، آستیں، دامن“ سے چند نعتیہ اشعار پیش ہیں جن سے ان
کی عقیدت و محبت اور نازک خیالی کا اندازہ لگ سکتا ہے

تمھارا ابر رحمت یا محمد مجھ پہ گر بر سے
تو ہو پاکیزہ و اطہر، گریباں، آستیں، دامن
دُرنہ مصحفی تو وہ یہ رو ہے کہ کالا ہو
بدن سے جس کے چھوئے گر گریباں آستیں، دامن

مصطفیٰ کو دشوار زمین اور سخت ترین ردیف میں شعر کہنے کا ملکہ تھا۔ ایک دوسرے نعتیہ قصیدے میں ”شمار انگشت“، ”شاخسار انگشت“ کی مشکل ترین زمین کو جس خوبی سے ادا کیا ہے اس سے ان کے کامل فن ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ بہ طور مثال ایک شعر:

چمن میں لوہی رسالت کا جب کچھ آئے ہے ذکر
علم کرے ہے شہادت کی شاخسار انگشت

میر کا شمار اُردو کے نام ور شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے شاعری کو درد میں اور درد کو شاعری میں ڈھال دیا ہے۔ اُردو کے چھ دیوان ان کی یادگار ہیں۔ ایک دیوان فارسی کا بھی ہے۔ تذکرہ نکات الشعراء، ذکر میر، رسالہ فیض میر، خودنوشت سوانح عمری ان کی یادگاریں ہیں۔ غزل کی بادشاہت کے ساتھ نعت جیسی نازک ترین صنف کو بھی انہوں نے بڑی خوبی سے برتا اور پیچھے خوب صورت اور معیاری شعر کہے ہیں۔ چہرہ انور اور زلف کو بہ طور استعارہ کتنے خوب صورت انداز میں پیش کیا ہے:

بکھری ہے زلف اس رُخ عالم فردز پر

ورنہ بتاؤ ہووے نہ دن اور رات کا

کیا میر تجھ کو نامہ سیاہی کی فکر ہے

ختم رسل سا شخص ہے ضامن نجات کا

اور جب وسیلے کی بات آئی تو میر اس انداز میں گویا ہوئے:

حق کی طلب ہے کچھ تو محمد پرست ہو

یا وسیلہ ہے بھی خدا کے حصول کا

اس زمیں اور عہد سے تعلق رکھنے والے نظیر اکبر آبادی کا شمار ایسے شعرا میں ہوتا ہے جسے لوگوں نے نظر انداز کر رکھا تھا۔ مگر اُردو کا یہ عوامی شاعر آج اتنا مقبول ہے کہ بغیر اس کے ذکر کے اُردو شاعری کی تاریخ مرتب نہیں کی جاسکتی۔ نظموں کا یہ شعرا اپنے زمانے سے اتنا فزوں تر ہے کہ اس کی ایسی ذات ادبی نقادوں کو حیران کرتی ہیں۔ نظموں کا یہ شاعر جب نعت رسول پر خامہ فرسائی کرتا ہے تو آج کی جدید نعتیہ شاعری کو آئینہ دکھاتا نظر آتا ہے۔ اس کے یہ اشعار جو ڈھائی سو سال قبل کے ہیں اس عشق و ایمان اور محبت رسول کی زندہ مثال ہیں۔ یہ اشعار دیکھیے

تم شہِ دنیا دیں ہو، یا محمد مصطفیٰ   سرِ روئے مسلیں ہو، یا محمد مصطفیٰ

حاکم دین متیں ہو، یا محمد مصطفیٰ   قبلہ اہل یقیں ہو، یا محمد مصطفیٰ

رحمۃ للعالمین ہو، یا محمد مصطفیٰ

اور نظم کا آخری بند اس طرح ہے:

مخبر صادق ہو تم یا حضرت خیر الوری
سردر ہر دوسرا اور شافعِ رزق جزا
ہے تمہاری ذات الامیع لطف و عطا
کیا نظیر اک، اور بھی سب کی مدد کا سرا
یاں بھی تم واں بھی شہیں ہو، یا محمد مصطفیٰ

چھ بند پر مشتمل نظیر کا یہ نمونہ نعتیہ شعری کی آبرو کہا جاسکتا ہے جس میں ”بنی بر صداقت عقیدوں کا اظہار“ بر ملا انداز میں کیا گیا ہے جس کی مثال اس کے ہم عصر شعرا اور بعد کی دو صدیوں کے درمیان کہی گئی نعتوں میں بہ مشکل ملتی ہے۔ ایک سچے عاشق رسول کی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اظہار صاف اور کھلے دل سے کرے جیسا کہ نظیر کی اس نعت میں ایک ایک لفظ نظیر کے عشق و ایمان اور عقیدے و محبت کا کھلا اظہار ہے۔ پروفیسر برقی نے عقیدے سے متعلق نکتے کی بات یہ بیان کی ہے کہ ”حضور نبی کریم ﷺ کے متعلق جن بنی بر صداقت عقیدوں کا اظہار مہدی نبوی سے ہوتا آ رہا ہے ان سب کا ذکر ہم ان عاشقانِ رسول کی نعتوں میں دیکھتے ہیں۔ اب یہی عقیدے بعض نئے فرقوں کے نزدیک ختلف کا سبب بن گئے ہیں۔ مثلاً رسول مقبول کا شفیق المذنبین ہونا، خاتم المرسلین ہونا، عالم الغیب ہونا، وحیہ تخلیق کائنات ہونا، نور من نور اللہ ہونا، مولا و مختار کل ہونا، نتیجہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں ان مسائل و عقائد میں اختلافی گروہ سے متاثر حضرات جب نفیس رقم فرماتے ہیں تو ان کے اشعار سادہ اور جذب و عقیدت سے عاری نظر آتے ہیں۔“

آتش، مصحفی اور نظیر کے ہم عصروں میں میر حسن کا شمار بہ حیثیت مثنوی نگار اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی مثنوی ”سحرالبین“ کو اُردو ادب کا ایک زندہ جاوید شاہکار مانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اس پائے کی مثنوی تخلیق نہ کی جاسکی۔ میر حسن کو زبان و بیان پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ اور شعرا کی طرح میر حسن نے بھی اپنی مثنوی کی ابتدا حمد و نعت اور منقبت کے روایتی انداز میں کی ہے تاہم ان کی زبان میں پختگی، فصاحت و بلاغت اور دل کش و دل نشیں انداز بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ اشعار دیکھیے۔

نبی کون یعنی رسول کریم	نبوت کے دریا کا درِ یتیم
ہوا گو کہ ظاہر میں اُمی لقب	یہ عم لدنی کھلا دل پہ سب
کیا حق نے نبیوں کا سردار اسے	بنایا نبوت کا حق دار اسے
نبوت جو کی حق نے اس پر تمام	لکھا اشرف الناس خیر الانام

میر اثر اور فشی دیا شکر نسیم (شاگردِ آتش) نے بھی ”خواب و خیال“ اور ”گلزارِ نسیم“ میں اس کا التزام

رکھا ہے۔ جیسا کہ میر حسن نے بہ قول پروفیسر برق، ”مثنویوں میں حمد و نعت و منقبت کو روایتی طور پر اجزائے لائیک قرار دیا گیا اور ہر مثنوی نگار پر خواہ وہ کسی دین و مذہب کا ہو، مثنوی لکھتے وقت ان اجزا کی ریکی پیردی لازم ہوئی۔“ چنانچہ فحشی دیا شکر نسیم جب مثنوی کا آغاز کرتے ہیں تو وہ یوں گویا ہوتے ہیں

ہر شاخ میں ہے شکوفہ کاری   ثمرہ ہے قلم کا حمد باری

کرتا ہے یہ دو زباں سے   حمد حق و مدحت پیہر

میر محمد باقر آگاہ دکن کے ایک کثیر التصانیف، عالم دین اور جامع العلوم شاعر تھے۔ ان کی مثنوی ”راحتِ جان“ کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگاہ نعت کے فنی لوازمات سے خوب آگاہ ہیں۔ انھوں نے اور بھی کئی نعتیہ مثنوی لکھی ہیں جو س طرح ہیں، من و پیک، من ہرن، من موہن، جگ موہن، آرام دل وغیرہ۔ ”راحتِ جان“ کے چند اشعار سے آگاہ کی قادر الکلامی اور حبِ رسول کا اندازہ ہوتا ہے۔

جوں خدا کی حمد میں حیراں ہے عقل   یوں نبی کی نعت میں ناداں ہے عقل

احمد مرسل شہنشاہِ رُسل   سرورِ عام امامِ جز و کل

جب خلائق کوں ہوا اس سوں ظہور   اس سب سوں حق رکھا نام اس کا نور

حق سوں ہر دم سو درود و سلام   منت اچھو تربت پو اس کی صبح و شام

مثنوی ”سوز و گداز“ کے مصنف مولانا ظہیر احسن شوق نیوی کے یہاں بھی حمد کے بعد چند نعتیہ شعر ملتے ہیں۔ پروفیسر برق ان کے کلام پر یوں تبصرہ کرتے ہیں ”علامہ شوق نیوی نے بڑی فنی چابک دستی، ازدیاد و عقیدت، محاسن شعری اور روایتی مسلمات کے ساتھ سرکار کے قدرِ بالا، سوادِ زلف، جمالِ روئے روشن، نقاطِ خال، لبِ جاں بخش، دُرِ دندان، اندازِ تبسم، زیبِ زرخداں، گلا، سینہ، مہرِ نبوت کی تصویر کشی اور سراپا نگاری کی ایک روشن مثال پیش کی ہے۔“ ایک شعر یہ طورِ نمونہ اس طرح ہے:

ب اس سے بڑھ کے کیا کہیے کہ کیا تھے

وہ اک آئینہ وحدت نما تھے

تصدق حسین خاں شوق لکھنوی (۱۸۷۱ء/۱۸۷۲ء) نے تین مثنویاں لکھیں۔ ”فریبِ عشق“،

”بہارِ عشق“ اور ”زہرِ عشق“ ان تینوں مثنویوں میں موصوف نے حمد، نعت اور منقبت روایتی انداز میں شامل کی ہیں۔ ”زہرِ عشق“ میں نعت کے دو اشعار اس طرح ہیں

مدح احمد زباں پہ کیوں کر آئے   بحرِ کوزے میں کس طرح سے سمائے

ذاتِ احمد کو کوئی کیا جانے یا علی جانے یا خدا جانے
مرزا شوق نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت کے نام ور شعرا میں ناسخ، آتش، رند،
خواجہ، وزیر، صبا، اشک، سیر، واجد علی شاہ اختر، میر انیس، مرزا دبیر اور جلال وغیرہ کا طوطی بول رہا
تھا۔ اور دوسری طرف اسی دور میں دلی کے نام ور شعرا مومن، ذوق، ظفر، غالب، شیفتہ جیسے اساتذہ
موجود تھے پروفیسر برحق کا بیان ہے کہ ذوق و غالب و مومن کے دور میں دلی کے آخری مغل تاجدار
بہادر شاہ ظفر کی طرف سے باقاعدہ نعتیہ مشعروں کا اہتمام ہونے لگا۔ ظفر، مومن، مجروح، صہبائی،
مولانا غلام امام شہید، فتح الملک رمز، رحیم میرٹھی، عزت سنگھ عیش اور سندral شگفتہ لکھنوی ان نعتیہ
مشعروں کی جان ہوتے تھے۔

حضرت شاہ نیز احمد بریلوی (۱۷۵۹ء تا ۱۸۳۳ء) کا شمار عظیم المرتبت اور ہاکم
شاعروں میں ہوتا ہے۔ تصنیف و تالیف کا بے حد شوق تھا۔ کئی شعری و نثری کتابیں آپ کی یادگار
ہیں۔ آپ کو عربی، فارسی اور اردو ہر سہ زبان پر تہ رست حاصل تھی۔ ”دیوانِ نیا“ (اردو فارسی) میں
آپ کا عارفانہ کلام موجود ہے۔ اردو زبان میں ان کا نعتیہ کلام عشقِ رسول سے معطر و معتبر ہے۔
موصوفِ نعت پاک کو سوزِ دروں کی آنچ سے لفظوں میں یوں ڈھالتے ہیں۔

معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا
از ماہ تا بہ ماہی سب ہے ظہور تیرا
اسرارِ احمدی سے آگاہ ہو سو جانے
تو نور ہر شر ہے، ہر سنگ طور تیرا

گر شانِ پیہر کی ابو جہل پہ کھلتی
اسلام کے لانے میں اسے ننگ نہ ہوتا

مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر جب تخت نشین ہوا تو ہندوستان کی تہذیبی و اقتصادی
حالت انتہائی دگرگوں تھی۔ امن و امان کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ پھولوں کی بیج پر پلنے والے ظفر رنگون
کے قید خانے میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا مگر دل میں مدینہ کی آرزو اور تڑپ جاگزیں رہی۔

یہی حسرت تھی کہ گھر میرا مدینے میں رہے
بنا رنگون میں ارماں مرے سینے میں رہے

آپ زم زم کے عوض اشکِ خوں پینے میں رہے
لو خبر اس کی کہ چند دن مرے جینے میں رہے
ہے تمنا یہ ظفر کی یا رسولِ عربی
اپنی آنکھوں کو ملے آپ کی چوٹ سے نبی

اور اس کی یہ آرزو اور تڑپ اس کے ساتھ رخصت ہوگئی۔ ظفر کی نعتیہ غزلیں تشبیہات کی رنگینی اور جذبات کی دل آویزی سے پُر ہیں۔ ان کے نعتیہ کلام میں عقیدت و ارادت کا گہرا جذبہ پایا جاتا ہے۔ غالب اور مومن کے عہد میں نعتیہ شاعری کو خاصی پذیرائی ہوئی۔ ۵۷ء کی جنگِ آزادی سے قبل و بعد کا زمانہ ہماری تاریخ کا ایک زندہ باب ہے۔ مومن کو اس تحریک کا شاعر مانا جاتا ہے۔ یہ امر فطری ہے کہ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر خدا اور رسول کی پناہ اختیار کرتا ہے۔ اور جب قلم اٹھاتا ہے تو عشق و عرفان اور عقیدت و محبت کے فوارے اُبتے نظر آتے ہیں۔ مومن نے غزل اور قصیدے کے فارم میں نعت کے اچھے اشعار نکالے ہیں۔ مضمون آفرینی و خیال بندی، نادر الفاظ و تراکیب اور تشبیہات و استعارات کا برمحل اور خوب صورت استعمال ان کے فنی لوازمات اور جولانی طبع کی غمازی کرتے ہیں۔ ایک نعتیہ قطعہ کے چند اشعار دیکھیے:

اگر کہے مددے یا محمد عربی
صغیر مرگ ہو رستم کو نعرۃ الکوس
مخافوں کو ترے دو جہاں جہنم ہے
کہ تاب مہر سے جلتے رہے ہیں یاں بھی مجوس
براق اسپ ترا ابوے فرشتہ رکاب
کہاں ہو چشم بشر ایسے پانو سے محسوس
نہ جس کے دھیان میں مضمون قابِ قوسین آئے
وہ دیکھ لے ترے زین و کمان کا قریوس

نعتیہ شاعری روایتی اقدار و اظہار سے نکل کر باضابطہ صنفِ سخن کی جانب گام زن دکھائی دینے لگی۔ نعت کے خدوخال روشن ہونے لگے اور نئے جذبے، ولولے اور نئی آب و تاب کے ساتھ ہمارے شعرا نے اس فن کو پختگی بخشی اور دبی تاریخ میں نعت گوئی نے اپنی حیثیت کو تسیم کرایا اور اپنے وجود کے احساں جمالیات سے شاعروں کے فکر و شعور کو تابندگی عطا کی۔ غلام امام شہید، کرامت علی خاں شہیدی، محسن کا کوروی، امیر مینائی، داغ دہوی، مجروح، صہبائی، رمز اور رحیم کے

بعد الطاف حسین حالی، مولانا احمد رضا خاں، حسرت موہانی، اقبال، ظفر علی خاں اور مولانا محمد علی جوہر نے اُردو نعت کے دامن کو وسعت آشنا کیا۔ مولوی غلام امام شہید کا مرتبہ مولانا احمد رضا خاں کو چھوڑ کر مذکورہ تمام نعت گو یوں میں سب سے بلند ہے۔ نہایت آسان، سہیں انداز میں ان کی ایک نعت کے چند اشعار پیش ہیں:

اُڑا لے گئیں دل صدائیں تمھاری
کدھر آ کے گلیوں میں جائیں تمھاری
اُتر آئیں پریاں نہ کیوں اُڑتے اُڑتے
فرشتوں کو بھائیں ادا نہیں تمھاری
کریں جان و دل کو فدا جن و انساں
جو دل دریاں ہم سناں تمھاری
شہید اب عجب کیا ہے جن و بشر سب
غزل یہ مدینے میں گائیں تمھاری

کرامت علی خاں شہیدی کی نعت میں شاعرانہ حسن و طلاقت اور عظمت نبوت و محبت سے بھرپور یہ شعر دیکھیے۔

ہوئی ہے ہمتِ عالی مری معراج کی طالب
میسر ہو طواف اے کاش مجھ کو تیرے مرقد کا
کبھی نزدیک جا کر آستانے پر ملوں آنکھیں
کبھی گر دُور بیٹھوں میں کروں نظارہ گنبد کا
تمنا ہے درختوں پر ترے روضے کے جا بیٹھے
قص جس وقت ٹوٹے طائرِ روح مقید کا

علامہ محسن کاوردی (۱۸۲۶ء - ۱۹۰۵ء) کا عہد لکھنؤ کی شعری صنعت گری کے شباب کا عہد زریں کہا جاتا ہے۔ انھوں نے نعت کے توسط سے لکھنؤ کے بگڑے ماحول اور نری اور نامانوس لفظی صنعت گری کی اصلاح میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ان کے نعتیہ شہکار میں دو مثنویاں ”صبح تجلی“ اور ”چراغِ کعبہ“ اور ایک قصیدہ ”مدحِ خیر المرسلین“ خاصے کی چیزیں ہیں۔ دیگر اصنافِ سخن کے فارم میں بھی آپ کے نعتیہ کلام کا اچھا خاصہ ذخیرہ موجود ہے۔ ایک قصیدہ کے مدحہ حصے سے چند شعور پیش ہیں۔ زبان و بیان کی سلاست اور مضمون آفرینی دیکھیے

جس کی توصیف میں اک شمع ہے قرآن شریف
کہ لکھا خامہ قدرت نے بوجہ احسن
شمس و صدفِ رُخِ یسین ہے وصفِ دنداں
والضحیٰ وصفِ جبیں نور ہے وصفِ گردن
یعنی وہ جس کی ہوئی ذات سراپا برکات
بہشتِ خلقِ زماں موجبِ ایجادِ زمن
پیشوائے رسل و سیدِ نسلِ آدم
جلوئے حضرتِ حق نورِ مجسم ہمہ تن

محسن کا کوروی کا ذیل کا نعتیہ شعر تو کافی مشہور ہوا

سمتِ کاشی سے چلا جانبِ مقبرا بادل
اُلیٰ ہے دوش پہ بھر بھر کے صبا گنگا جل

امیر بینائی اور ریاض خیر آبادی نے بھی بالالتزام نعتیں کہیں ہیں۔ امیر بینائی (۱۸۲۸ء تا ۱۹۰۰ء) کو اسیر لکھنؤ سے شرفِ تمذ حاصل تھا۔ انھوں نے مختلف صنافِ سخن کے فارم میں نعتیں قلم بند کی ہیں۔ ان کا گراں قدر نعتیہ دیوان ”محامد خاتم النبیین“ نعتیہ شاعری کا نادر تحفہ ہے۔ چند شعار نمونہ درج ہیں:

کیا محمد نے شرفِ حق کی بہ دولت پایا
شافعِ حشر ہوئے تاجِ شفاعت پایا
میسماں جب شبِ معراج ہوئے دعوت میں
چشمہ کوثر کا ملا ، روضہ جنت پایا
نعتِ مولیٰ میں کہے شعر نے تو نے امیر
واہ کیا صلِ علی حسنِ طبیعت پایا

میر بینائی کے ہم عصران میں داغ دہلوی (۱۸۱۳ء، ۱۹۰۵ء) اور آسی غازی پوری کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ داغ کو خاقانی ہند ملک اشعرا شیخ محمد ابراہیم ذوق جیسے استاد کی شاگردی حاصل تھی۔ داغ کو ان کے شاعرانہ کمال کے تین اچھی خاصی شہرت حاصل ہے۔ ”گلزارِ داغ“، ”آفتابِ داغ“ اور ”ماہتابِ داغ“ ان کے تین اہم دیوان یادگار ہیں۔ فنِ نعت گوئی میں بھی انھیں قدرت حاصل ہے۔ غزل کے فارم میں نعت کے یہ اشعار دیکھیے

تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا
یا نبی خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا
شبِ معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم
خنِ طاب و مطلوب ہوا خوب ہوا
مشر میں اُمتِ عاصی کا ٹھکانا ہی نہ تھا
بخشوانا تجھے مرغوب ہوا خوب ہوا

دونوں جہاں میں بوئے محمد ہے عطرِ بزم
کونین میں ہے رنگِ فقط ایک پھول کا

عبدالعظیم آسی غازی پوری (۱۸۳۴ء، ۱۹۱۶ء) خانقاہ رشیدیہ کے زیبِ سجادہ تھے۔ اسی
پے آپ کے کلام میں صوفیانہ خیالات و جذبات کا عنصر غالب ہے۔ ”عین العارف“ کے نام سے
آپ کا دیوان یادگار ہے۔ جس میں غزلوں کے علاوہ نعتِ پاک بھی شامل ہیں۔ حضور پرور کی
سیرتِ پاک کا ذکر مختلف انداز میں ملتا ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی والہانہ محبت کا اظہار ملاحظہ کیجیے

کہاں گلشنِ کہاں روئے محمد   کہاں سنبلِ کہاں جوئے محمد
ہے عالمِ آہن و آہنِ ربا کا   کھنچا جاتا ہے دل سوئے محمد
ہے کیا رحم و کرم بندوں پہ اپنے   خدا سے ملتی ہے خوئے محمد
دمِ جاں بخشِ اعجازِ مسیحا   نسیمِ گلشنِ کوئے محمد

مولانا الطاف حسین حالی (۱۸۳۷ء، ۱۹۱۴ء) کو غالب سے شرفِ تلمذ حاصل رہا ہے۔
غالب کی صحبت نے حالی کے مزاج کو اور بھی دو آتشہ بنا دیا تھا۔ مسدسِ حالی (مدو جزیر اسلام) ان
کی ایک مشہور تصنیف ہے جس نے حالی کو قومی شاعر بنا دیا۔ حالی نے ”مدو جزیر اسلام“ کے ابتدائی
حصے میں نعتیہ کلام بھی شامل کیے ہیں جن سے رسالتِ مآب ﷺ کی زندگی کے مختلف گوشے منور
ہوئے ہیں۔ یہ قول ڈاکٹرِ برق ”حالی نے اپنے مشہور زمانہ مسدس میں جو نعتیہ بند لکھے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ اُردو نعتوں میں ان سے زیادہ مقبولیت اور کسی کو نہ ہوئی۔“ مثال کے طور پر یہ بند

وہ نبیوں میں رحمتِ لقبِ پانے والا
مرادیں غریبوں کی بر لانے والا

مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
وہ اپنے پرانے کا غم کھانے والا
فقیروں کا بچا ، ضعیفوں کا مادی
قیموں کا والی ، غلاموں کا مولا

ان اشعار میں حقیقت کا کتنا کھلا صاف و رواضح اظہار ہے۔ شاید اس سے پہلے (نظیر اکبر آبادی کے علاوہ) کسی اور شاعر کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ سرکارِ دو عالم (ﷺ) کے فضائل اخلاقی کا رِزارِ یوں اور ہم دردیوں کو شعری پیکر میں جس خوب صورتی سے ڈھالا ہے اس سے پہلے کسی شاعری میں اس کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی۔

مذکورہ تمام شعرا کے کلام میں درجہ مراتب کا ذکر کرتے ہوئے مولانا عبدالسلام ندوی نے ان سب کی مشترکہ خصوصیات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے

(۱) رسول اللہ (ﷺ) کی شان میں عاشقانہ الفاظ مثلاً وصل، ہجر، شوق اور بے تابی وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے اور اسی حیثیت سے آپ کی خط و خال، زلف و گیسو، لب و دہن اور چہرہ رُخسار وغیرہ کی تعریف و توصیف کی گئی ہے اور یہ ان شعرا کا تصور نہیں بلکہ ہمارے صوفیہ کا تصور ہے۔
(۲) معنی سے زیادہ الفاظ پر زور دیا گیا ہے۔ یعنی جدید استعارے پیدا کیے گئے ہیں اور رعایتِ لفظی و صنعتِ تضاد وغیرہ سے بھی کام لیا گیا ہے۔

(۳) بہت سی موضوع روایتیں اور فرضی معجزات نظم کیے گئے ہیں
چنانچہ اس تعلق سے موصوف نے امیر مینائی کی نعتیہ دیوان کے دیباچہ سے یہ عبارت نقل کی ہے۔ امیر مینائی لکھتے ہیں

اس سے پہلے مسدسات جن کے اسما یہ ہے، ذکرِ شاہِ انبیا، صبحِ ازل، شامِ ابد، لیلۃُ القدر میں نے موزوں کیے ہیں اور وہ چھپ کر شائع ہوئے ہیں۔
ان میں بعض روایات جیسے عکاشہ، ابنِ محسن کا قصہ، ذکرِ شاہِ انبیا میں ہے قطعاً غیر صحیح ہیں اور جو روایات نامعتبرہ ان مولفات میں موزوں ہو گئے ہیں۔ ان سب سے میں توبہ کرتا ہوں۔^{۱۶۶}

اس کے بعد ہی حان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں
(۴) شاعرانہ مبالغہ طرازیوں میں صحیح واقعات اور مستند روایات کی صورت بھی بدل گئی

ہے، لیکن خود رسول اللہ (ﷺ) کے فضائل، اخلاق، وعظ و پند اور ہدایات و ارشادات میں ان سب سے زیادہ زور اثر ہے، اور مولانا حالی نے اس قابلِ اصلاح ردش کو چھوڑ کر اپنے مسدس میں آپ (ﷺ) کی اسی روحانی طاقت کو نمایاں کیا ہے، اس لیے اُردو شاعری میں اس سے زیادہ صحیح، اس سے زیادہ مستند اور اس سے زیادہ پُر اثر کوئی نعتیہ نظم نہیں مل سکتی۔

حالی کی اس نعتیہ نظم کو جدید شعرا کے یہ نمونہ قرار دیتے ہوئے ندوی رقم طراز ہیں
مولانا حالی نے شعرائے دورِ جدید کے یہ جو بہترین نمونہ قائم کر دیا تھا اس سے اُرچہ یہ توقع تھی کہ اب نعت گو شعرا کے کلام میں عاشقانہ شاعری کے عناصر رقیقہ کے بجائے مذہبی عظمت اور دینی متانت کے اجزا شامل ہو جائیں گے۔ تاہم اس توقع میں کافی کامیابی نہیں ہوئی۔

اس کے باوجود اس کا ماننا ہے کہ ”دورِ جدید کے شعرا کی نعتیہ نظمیں قدما اور متاخرین کی نعتیہ نظموں سے زیادہ پر عظمت زیادہ متین اور زیادہ موثر ہیں۔“

شمس العما خان بہادر نواب عزیز جنگ والا کی نظم ”تصویرِ نو“ جو چار سو بند پر مشتمل ہے۔ اس میں سرپائے مبارک، شاکلِ اقدس نبی کریم ﷺ پیش کیے گئے ہیں۔ نظم بے حد اہمیت کی حامل ہے۔

ولا جسم مبارک نور یزدانی کا پتلا ہے
جسے خود اپنے ہاتھوں صانعِ قدرت نے ڈھالا ہے
اسی نورِ مجسم کا مرقع یہ سراپا ہے
اسی کا عکس ہے جرمِ قمر خورشید سایا ہے
زمین پر عمر بھر ہم نے نہ پایا اس کے سائے کو
سمجھتے ہی نہ تھے کچھ آج تک ہم اس کنائے کو

ڈاکٹر برق لکھتے ہیں ”نونا نے نہایت تفصیل اور باریک بینی کے ساتھ سراپائے حضور کی تصویرِ نورانی پیش کی ہے۔ شعری محسن پیدا کرنے کی کوشش میں بڑی حد تک کامیاب ہیں۔ واقعات و روایات کی مدد سے اپنے توصیفی اور مدحیہ انداز کو تقویت پہنچائی ہے۔“ شمس العما والا ہی کی طرح مولانا وحید الہ آبادی کا شمار بھی اچھے شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کے تلامذہ کی تعداد بہ قول ڈاکٹر برق کثیر تھی جن میں بیش تر رؤسائے عظیم آباد، صوفی و مشائخ تھے مثلاً شاہ اکبر دانا پوری بے نظیر شاہ وارثی

کٹرامانک پوری اور اکبر الہ آبادی وغیرہ۔ بے نظیر شاہ اور اکبر دانا پوری نے تو بڑی و لہانہ نعتیں لکھی ہیں۔ شاہ اکبر دانا پوری کو وحید الہ آبادی کے علاوہ میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ انھوں نے کثرت سے نعتیں قلم بند کی ہیں۔ ”جذبات اکبر“ اور ”تجلیات عشق“ دونوں دواوین نعتیہ غزلوں سے معمور ہیں۔ ان کا رنگِ سخن دیکھیے

مصحفِ ناطق زُرخِ پُر نور ہے اس ماہ کا
ابروے سلطانِ دیں ہے بسم اللہ کا
تھا مدینہ سامنے آنکھوں کے ہنگامِ طواف
میں نے کعبہ میں بھی دیکھا گھر رسول اللہ کا

انیس ویں صدی عیسوی کی اہم شخصیتوں میں مولانا احمد رضا خاں، مولانا حسن رضا خاں، سید محمد کچھوچھوی، ظفر علی خاں، شاہ عظیم آبادی، اقبال اور بیدم وارثی کے نام نعتیہ شاعری میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تاہم ان تمام شعرا میں بہ حیثیت نعت گو مولانا احمد رضا خاں کا نام نمایاں ہے۔ آپ نے نعت پاک کو نئی سمتوں اور جہتوں سے آشنا کیا۔ شاعر لکھنوی نے ایک جگہ لکھا ہے: ”نعت گوئی کی دو حیثیتیں ہیں (۱) وہ نعت گوئی جو روایت سے چل کر عقیدے پر ختم ہو جاتی ہے۔ (۲) وہ نعت جو عشق سے چل کر ایمان پر ختم ہو جاتی ہے۔ رضا بریلوی کی نعت دوسری حیثیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے ان کی نعت گوئی اپنے معیار کے اعتبار سے ایک انفرادی امتیازی شان کی مالک نظر آتی ہے۔“

مولانا احمد رضا کے یہاں مضامین و موضوعات کا جو تنوع ہے، تکنیک، سافلیات اور لسانی تجربے کے اعتبار سے وہ اپنے ہم عصروں میں امتیازی شان رکھتے ہیں۔ ان کی نعت گوئی کو عصری یا زمانی اعتبار سے مقید نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نعت گوئی کو ادب و فن کے مقام پر پہنچا کر اسے اعلیٰ شاعری کا درجہ عطا کر دیا اور علمی و شعری وقار کا متحمل بنا دیا۔ یہ قول ڈکٹر ریاض مجید: ”تبحر علمی، زور بیان اور وابستگی و عقیدت کے عناصر ان کی نعت میں یوں گھل مل گئے ہیں کہ اردو نعت میں ایسا خوش گوار امتزاج کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتا۔“ اور فرمان فتح پوری کے خیال میں: ”جہاں تک خاص نعتیہ شاعری کا تعلق ہے اردو میں جو قبول عام مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی شاعری کو ملا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔“ اور یہ حقیقت ہے کہ ”اردو نعت کی ترویج و اشاعت میں ان کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ انفرادی طور پر کسی شاعر کی نعت گوئی نے وہ اثر مرتب

نہیں کیے جو رضا کی نعت گوئی نے۔“

فاضل بریلوی کے عہد میں نعتیہ شاعری کا معیار کم و بیش وہی تھا جو انیسویں صدی کے نصف آخر میں نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر سراج احمد بستوی کے خیال میں۔ ”اس دور میں نعتیہ شاعری واضح طور پر دو خیموں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ نعت گو شعرا کا ایک حلقہ حالی، شبلی، محسن، انجم، طباطبائی کے زیر اثر تھا تو دوسرا طبقہ شعرائے نعت گو امیر مینائی اور داغ دہلوی کے زیر اثر تھا۔ اول الذکر کے یہاں مسائل حاضرہ بھی نعت کے دامن میں جگہ پاتے تھے جب کہ آخر الذکر شعرا کے یہاں نعت میں تغزل کا فنی اور لسانی دروبست نظر آتا ہے اور آخر الذکر شعرا کے یہاں نعت کا روایتی اسلوب بھی خاصا نمایاں ہے۔ گویا گردش ایام پیچھے کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ۱۸۵۷ء کے رخم اب اتنے تازہ نہیں رہے تھے، لیکن اول الذکر شعرا نے اس سک کو اپنی نعت گوئی میں قائم رکھا جو زوالِ مستِ مسلمہ سے دلوں میں پیدا ہوئی تھی۔ ایک سُرود کی زمام میلاد اکبر دے اکبر میرٹھی کے ہاتھ میں تھی تو اول الذکر کی قیادت مولانا ظفر علی خاں اور اقبال وغیرہ کے ہاتھوں میں تھی۔“

”اس منظر نامے میں فاضل بریلوی کی آواز ایک تیسری آواز کے طور پر شامل تھی۔ اس آواز میں عشقِ رسول کی کچھ ایسی سمتیں شامل ہو گئیں تھیں جو اس سے پہلے نعتیہ شاعری کا مقدر نہ بن سکی تھیں۔“

نعت گوئی کا فن عشقِ رسول کی منزل میں انتہائی کنٹھن، دشوار اور خاردار راہ ہے جس سے ہو کر گزر جانے کی سعادت کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایسا پل صراط ہے جس پر قدم رکھنا اور توازن برقرار رکھتے ہوئے گزر جانا سب کے بس کا کام نہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب دینی علوم کی آگہی اور شریعت و طریقت کا مکمل عرفان ہو۔ فاضل بریلوی کی تاریخ ساز نعت گوئی اور اس فن پر مکمل گرفت ان کی علمی بصیرت، فکری گہرائی و گیرائی و ذہنی صلاحیت، فقیہانہ بصیرت اور مجتہدانہ کوشش بین ثبوت ہیں۔ موصوف اپنی نعت گوئی کے متعلق خود گویا ہیں

میں ہوں اپنے کلام سے نہایت محفوظ

بے جا سے ہے لِلّٰہِ الْمُنْتَهِمُ محفوظ

قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی

یعنی رہے احکامِ شریعت محفوظ

چند اشعار بہ طورِ نمونہ پیش ہیں جن کے مطالعہ سے فاضل بریلوی کی غیر معمولی ذہانت

اور تبحر علمی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نگلی شاخ
مانگو نعت نبی لکھنے کو روحِ قدس سے ایسی شاخ
مولا گلبن، رحمت زہرا، سبطین اس کی کلیاں پھول
صدیق و فاروق و عثمان و حیدر ہر اک اس کی شاخ

حاجیو! آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو
کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو
غور سے سن تو رضا! کعبہ سے آتی ہے صدا
میری آنکھوں سے مرے پیارے کا روضہ دیکھو

واہ کیا جو د کرم ہے شہرِ بطحی تیرا
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا

فاضل بریلوی کا قصیدہ سلامیہ اُردو زبان کا سب سے مقبول قصیدہ ہے جس کی کوئٹہ
برصغیر ہند و پاک میں ہی نہیں بلکہ یورپ کے ایوانوں میں بھی گونجتی ہے۔ یہ قصیدہ ۱۲۷۱/۱۲۷۲ء
مشتعل ہے۔ ذیل میں چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں:

مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام
جمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام
جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا
اس جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام
جن کے سجدے کو مخراب کعبہ جھکی
ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام
پتلی پتلی گلِ قدس کی پتیاں
ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام

آپ کی حدائقِ بخشش (دو حصوں میں) ایک ایسی متاعِ بے بہا ہے جس پر اُردو کی نعتیہ شاعری کو
ہمیشہ ناز رہے گا۔

مولانا حسن رضا خاں، شادِ عظیم آبادی اور محدثِ اعظم ہند حضرت سید محمد کچھوچھوی علیہ

ارحمہ کے نعتیہ اشعار روحانی و نورانی لمحات کا مظہر ہیں۔ بنیادی طور پر زبان و بیان اور اسلوب کی پیش کش میں اساتذہ قدیم سے انحراف نہیں کرتے تاہم شاد کے یہاں غزل کا انداز نمایاں ہے جب کہ مولانا حسن رضا فاضل بریلوی کے رنگِ سخن کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے مولانا ظفر علی خاں اور علامہ اقبال نعت گوئی میں بھی اپنی اپنی انفرادیت قائم رکھتے ہیں۔ ان کی نعتیہ شاعری کا پیش تر حصہ عشقِ رسول کی تجلیوں کا مظہر ہے۔ بہ قول پروفیسر طلحہ رضوی برقی ”اُردو کی نعتیہ شاعری میں اقبال سے ایک مستقل باب کا اضافہ ہوتا ہے۔ انھوں نے نعتیہ شاعری کو تکنیکی طور پر جو ندرت بخشی ہے، صوری و معنوی طور پر جو شوکت و وسعت عطا کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسلوب و ادا کا یہ فنی حسن بھی اُردو میں نایاب ہے۔“ ظفر علی خاں کے یہاں جذبات کی حقیقی ترجمانی ملتی ہے۔ انھوں نے نعت کو ایک نیا روپ اور جذبہ عطا کیا۔ علامہ اقبال اور ظفر علی خاں نے زندگی کی حقیقتوں کو سیرتِ پاک کے مختلف پہلوؤں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان حضرات کے یہاں تعمیری انقلاب کی مثالیں حضورِ اقدس کی زندگی سے ماخوذ ہیں۔ نمونہ ہائے کلام درج ذیل ہیں۔

نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں
لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں
ہمارے دستِ تمنا کی لاج بھی رکھنا
ترے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں
(حسن رضا خاں بریلوی)

لکھتے رسالہ ہم ترے وصفِ جمیل کا
ماتِ قسم ہمیں جو پر جبریل کا
ساقی کی چشمِ مست کا اللہ رے اثر
پانی شرابِ ناب بنا سلسبیل کا
(شادِ عظیم آبادی)

یاد آئے ہیں تو پھر یاد کی لذت لوٹو
جھوم کر بولو کہ اے میرے نبی صلی اللہ
کیا ثنائی کی کروں جن کا ثنا خواں سے خدا
یہ تو سید کی ہے درماں طلبی صلی اللہ
(محدثِ اعظم ہند حضرت سید محمد کچھوچھوی)

ہوئی تکمیل دیں تم سے کہ ختم المرسلین تم ہو
رسالت ہے اگر انگشتی اس کی نگیں تم ہو
نشاںِ اسافتحہا کا نہ ہو کیوں شکارا
علم بردارِ حق تم ہو، سپہ سالارِ دیں تم ہو
(مولانا ظفر علی خاں)

اور علامہ اقبال کی شاعرانہ انفرادیت اور عظمت ملاحظہ کیجیے:

وہ دانائے سبل ختمِ رسل مولائے کل جس نے
غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادی سینا
نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
وہی قرآن وہی فرقان وہی یسین وہی طہ

سبق ملا ہے یہ معراجِ مصطفیٰ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

تازہ مرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا
عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب

حضرت سراج الدین بیدم شاہ وارثی ایک صوفی منش بزرگ تھے۔ اس لیے ان پر عشق و عقیدت کا رنگ غالب ہے۔ تاہم احسن جمال، ندرتِ تنخیل اور نئے اظہار کی حامل نعتیہ شاعری کے نمونے بھی ان کے یہاں مل جاتے ہیں۔ وہ اپنے جذبات و کیفیات کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں

پرتو گیسوئے خم دار دکھا کر حضرت
سبق سورۃ اللیل پڑھا دیتے ہیں
ان سے پیغامِ صبا تشنہ ہی کا کہو
شربتِ دید جو پیاسوں کو پلا دیتے ہیں

رسول اللہ بے شک لائقِ وصف و ثنا تم ہو
محمد مصطفیٰ واللہ محبوبِ خدا تم ہو

بہارِ گلشنِ کونین ہو ، ابرِ سخا تم ہو
فزائے فرش ہو ، زینت ہو وہ عرشِ علی تم ہو

اگر ہم سلطان محمد قلی قطب شاہ سے کرامت علی خاں شہیدی تک دورِ اول مان لیں اور محسنِ کاکوروی سے بیدمِ وارثی تک دورِ دوم، تو پھر تیسرے دور کے لیے عزیزِ لکھنوی، ضیاءِ القادری، حفیظ جالندھری، بہزاد لکھنوی، اختر شیرانی، ماہر القادری، عرشِ ملیانی اور حمید صدیقی کے نام یہ جاسکتے ہیں۔ ان تمام شعرا میں کچھ تو انیسویں صدی کے اختتام تک اور کچھ بیسویں صدی کے پہلے دہے میں ہوشِ سنبھال چکے تھے اور آزادی کا پرچم بھرانے تک ان کی شاعرانہ عظمت بامِ عروج پر تھی۔ ان حضرات کے یہاں نعت نگاری کے آداب اور ضابطے کا فکری نظام انتہائی منضبط نظر آتا ہے۔ ان حضرات کے ذریعے موضوعاتی اور ہیئت کی ہر دو اعتبار سے اس فن میں وسعت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش ملتی ہے۔

عزیزِ لکھنوی کے یہاں حافظ، عرقی اور نظیر کا رنگ غالب نظر آتا ہے جب کہ ضیاءِ القادری، میر اور غالب سے متاثر نظر آتے ہیں۔ عزیزِ لکھنوی کے نعتیہ قصائد فنی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ ان کی مضمون آفرینی، زورِ بیان اور عوئے فکر ملاحظہ فرمائیں:

کسے زبندہ ہے کون و مکاں کی مسند آرائی
محمد رحمتِ الخلق آقائی و مولائی
یہ سبحان الذی اسری بعبدہ سے ہوا ظاہر
کہ تھی منظور حق کس درجہ اس کی عزت افزائی
لما تک کہتے ہیں بالیتنی کنت تراب آ کر
شب و روز ان کے چوکھٹ پر ہے غولِ ناصیہ سائی

”گل کدہ“ اور ”انجم کدہ“ غزلوں کے دو اویں، قصائد عزیز اور منقبت حضرت علی شیر خدا اس کی اہم یادگار ہیں۔ ضیاءِ القادری کا نعتیہ کلام عشق و محبت کے جذبے سے سرشار ہے۔ منظر کشی اور نصِ آفرینی میں انھیں یدِ طولی حاصل ہے۔ چند اشعار پیش ہیں

طیبہ کے شگفتہ باغوں کی دل کش وہ فضا کیں ہوتی ہیں
خوش بو سے سطر دم بھر میں عالم کی ہوا کیں ہوتی ہیں

زوارِ حرم پر ہوتی ہے انوارِ الہی کی بارش
جب گنبدِ خضریٰ پر چھائی رحمت کی گھٹائیں ہوتی ہیں
دیوانے ہجومِ معشر میں جب نعت کے نغمے گاتے ہیں
کہتی ہی صفیں وہ صلِ علیؑ جو دائیں بائیں ہوتی ہیں
مظلوم وہاں دیتے ہیں جب کالی کملی والے کی
نمل جاتی ہے اُمت کے سر سے نازل جو بدائیں ہوتی ہیں
زوار کے دل ہو جاتے ہیں پر نور شبِ قربت میں ضیا
روضہ کی حسیں قدیلوں کے سینہ میں ضیائیں ہوتی ہیں

حفیظ جاندھری، بہزاد لکھنوی و مولانا اقبال سہیل بھی عشقِ رسول ﷺ کے جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں۔ مثنوی شاہنامہ اسلام حفیظ جاندھری کی شاہکار تخلیق مانی جاتی ہے، ”شاہنامہ“ حفیظ کا وہ زندہ کارنامہ ہے جس میں شعر کے اسلوب اور اظہار کے قرینے، نرم و نازک اندازِ بیان اور طرزِ اظہار کا لطف نمایاں ہے۔ شعر کا درد و گداز اور خلوص و شوق کی آئینہ داری دیکھیے۔

وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے توراۃ کے وعدے
خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے
سرِ قاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا
ہوا اک آہ بھر کر فارس کا آتش کدہ ٹھنڈا
بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پر کیف شہنائی
ہوئی موجِ ملائک جمع زیرِ چرخِ مینائی
سحابِ نور آکر چھا گیا کے کی بستی پر
ہوئی پھولوں کی بارش ہر بلند اور پستی پر
مبارک ہو کہ دورِ راحت و آرام آ پہنچا
نجاتِ دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا
مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لائے ہیں
جنابِ رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں

ان اشعار کو پڑھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حفیظ نے سراپا شوق اور ہمہ اضطراب کی کیفیت کو ادب و احترام کی تنگنائے سے گزارا ہے، نئے لہجے اور اسلوب کے ساتھ۔

بہزاد لکھنوی کو بھی شعر و سخن سے گہرا شغف رہا ہے۔ نعت میں مخصوص انداز اور سب و لہجے کے، لک ہیں حالانکہ غزل میں ان کا لہجہ نہایت تیز اور ٹیکھا ہے تاہم ان کے نعتیہ کلام میں نرم و نازک طرز اظہار کا لطف نمایاں ہے۔ ان کا کلام جدت و ندرت اور کیف و اثر سے بھرپور ہے۔

اے صاحب شوکت صلی علی اے رہبر امت کیا کہنا
ہر سمت تجلی ہے تیری اے شمع رسالت کیا کہنا
ہر سانس تھی محو یادِ خدا، ہر بات تھی جانِ لا الہ
اس زہد و عبادت کے صدقے یہ شانِ عبادت کیا کہنا
دشمن پہ کرم دشمن پہ عطیہ، دشمن کے لیے بھی لب پہ دعا
اس شے کو سخاوت کہتے ہیں یہ رنگِ سخاوت کیا کہنا
ہے ذاتِ مقدس خیرِ بشر، ہے آپ کی جانب سب کی نظر
کیوں کر نہ ہو فرقی والا پر یہ تاجِ شفاعت کیا کہنا
یہ نعت پڑھوں جب جہنم کے میں، انگشتِ شہادت چوم کے میں
بہزاد حزیں سب لوگ کہیں مدارِ رسالت کیا کہنا

مولانا اقبال سہیل کا انداز اس اعتبار سے بالکل مختلف ہے کہ ان کے یہاں جدید طرزِ احساس، اصابتِ فکر اور لفظوں کی تازہ کاری کا بہرہ بھی ”صلی اللہ علیہ وسلم“ کی ردیف میں ان کی یہ نعت نہایت مقبول رہی ہے۔

احمد مرسل، فخرِ دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم
مظہرِ عالم، مرسلِ خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم
فرد و جماعت، امر و اطاعت، کسب و قناعت، عفو و شجاعت
حل کیے جو اسرار تھے مبہم، صلی اللہ علیہ وسلم
صدقے جس کی خاکِ قدم پر تختِ فریدوں تختِ سکندر
سلطنتِ کسریٰ، شانِ گے و جم، صلی اللہ علیہ وسلم
صدرِ اُمم، سلطانِ مدینہ، وہ جن کے کفِ پا کا پیمہ
گلِ کدہٗ فردوس کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم

مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی و مولانا ابوالکلام آزاد کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ نعتیہ شاعری کے ارتقا میں ان حضرات کا بھی اہم رول رہا ہے۔ بیسویں صدی کا آغاز

ہندوستان کے لیے سیاسی اعتبار سے لڑی آزمائشوں، آلائشوں، ہلاکت خیزیوں اور ہنگامہ آرائیوں کا دور رہا ہے۔ تاہم ان نامساعد و ناموافق حالات میں بھی مذہبِ اسلام اور بانیِ اسلام سے ان حضرات کی وابستگی غیر معمولی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ ان شعرا کی پاک طینتی اور قوتِ ایمانی کا عکس ان کے کلام سے نمایاں ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کے متعلق پروفیسر طلحہ رضوی برحق نے لکھا ہے کہ ”وہ اگر صرف اُردو شاعری کے ہو رہتے تو نہ معلوم شاعر کی حیثیت سے ان کا مقام کتنا بلند ہوتا۔ تاہم جو کلام ان کا دستیاب ہے وہی ان کی قادر الکلامی اور فنِ کارانہ مہارت کی دلیل ہے۔“ چند اشعارِ نعتِ پاک کے پیش ہیں جن سے ان کی فنِ کارانہ صلاحیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

کلفتِ قطعِ منازل ہوئی کافور ہے آج
ہے مدینہ سے جو نزدیک تو سب دور ہے آج
اپنے پلے کوئی سوغات نہیں اس کے سوا
نقہ جاں نذر کراے دل یہی دستور ہے آج
سنگِ در تک تو بہر حال رسائی بخشی
دیکھوں کیا کیا مرے سرکار کو منظور ہے آج
جس سے چہرے دمک اُٹھے تھے کبھی یثرب کے
دیکھو جوہر کی بھی آنکھوں میں وہی نور ہے آج

مولانا حسرت موہانی کی شخصیت ایک کھلی کتاب کی مانند ہے ان کا شمار اُردو کے خوش فکر اساتذہٴ فن میں ہوتا ہے۔ موصوف نیشاپوری خاندانِ سادات سے تعلق رکھتے تھے جو مسلکِ تصوف سے وابستہ تھے۔ ہندوستان کی گرم گرم سیاست میں بڑے عزم و حوصلے کے ساتھ قدم جمایا۔ آزادی کی بے پناہ خواہش و اس کے حصول میں سب کچھ نثار کر دینے کا بے پناہ جذبہ تھا۔ حسرت کو عشقِ مجازی کے ساتھ عشقِ حقیقی کے بیان میں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نعتیہ اشعار پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عشقِ نبی میں حسرت کی سرشاریت ملاحظہ کیجیے

پسند شوق ہے آب و ہوا مدینے کی	عجب بہار ہے صلِ علی مدینے کی
باتیڑ بہ تخصیصِ خواب گاہِ رسول	قلوبِ اہلِ دلا میں ہے جا مدینے کی
علاجِ متِ عاصی کی فکر کیا ہو اُسے	جسے نصیب ہو خاکِ شفا مدینے کی

منظرِ شانِ کبریا صلِ علی محمد   آئینہ خدا نم صلِ علی محمد

مونسِ دل ہلکتگاں پشت و پناہِ حسنگاں شافعِ عرصہ جزا صلِ علی محمد
 حسرت اگر رکھے ہے تو بخشِ حق کی آرزو دردِ زباں رہے سدا صلِ علی محمد
 جوشِ اپنے ہم عصروں میں اسلوب اور آہنگ کے اعتبار سے منفرد لہجے کے شاعر ضرور
 ہیں اور ان کے یہاں غزلوں اور نظموں کی طرح نعت میں بھی وہی طمطراق اور زبان و بیان میں
 وہی جاہ و جلال دیکھنے کو ملتا ہے تاہم پروفیسر طحطاوی رضوی برق کے خیال میں ”ان کے یہاں لفظوں
 کے طمطراق، شوکتِ زبان، زورِ بیان اور عموماً تخیل میں گداختگی قلب و رقتِ جذبات کا دور دور پتا
 نہیں۔ نعتِ رسول میں عقیدت و عہدیت کی گھاوٹ طرہ امتیاز سمجھی گئی ہے۔ جوش کی نعتیں محض رسمِ شاعری
 کے طور پر لکھی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔“

ذیل کے چند اشعار سے مذکورہ بیان کی صداقت ہوتی ہے

سے کے ترے جلال سے بل گئی بزمِ کافی
 رعشہ خوف بن گیا رقصِ بیتابِ آذری
 سے کہ ترا غبارِ راہ تابشِ روئے ماہتاب
 سے کہ تیرا نشانِ پا نازشِ مہرِ خاوری
 چھیں لیں تو نے مجلسِ شرک و خودی سے گرمیاں
 ڈال دی تو نے پیکرِ لات و ہبل میں تھر تھری
 تیری پیبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے
 بخش گدائے راہ کو تو نے شکوہِ قیصری
 چشمہ ترے بیان کا غارِ حرا کی خامشی
 نغمہ ترے سکوت کا نعرہ فتحِ خیبری

اختر شیران کو اُردو کی رومانی شاعری کا شہنشاہ مانا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کا معتد بہ

حصہ رومانیہ پر مبنی ہے۔ تاہم ان کی نعتیہ شاعری جذبات کی دل آویزی اور تشبیہات کی رنگینی سے
 بھرپور ہے۔ اقبال کی زمین میں اختر کی نعت کے چند اشعار پیش ہیں

اگر اے نسیمِ سحر ترا ہو گزرِ دیارِ حجاز میں
 مری چشمِ تر کا سلام کہنا حضورِ بندہ نوز میں

نہ جہاں میں راحتِ جاں ملی ، نہ متاعِ امن و امان ملی
جو دوائے دردِ نہاں ملی ، تو ملی بہشتِ حجاز میں

اور دوسری نعت کے یہ اشعار۔

مسند نشینِ عامِ امکاں تمھیں تو ہو اس انجمن کی شمعِ فروزاں تمھیں تو ہو
روشن ہے جس کی ضو سے شبستانِ زندگی وہ ماہِ نیم ، وہ شبستاں تمھیں تو ہو

ماہر القادری کی شاعرانہ زندگی میں مذہب کے گہرے اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان کے نعتیہ کلام میں سچے خلوص اور گہری عقیدت و محبت کا عکس نمایاں ہے۔ عالمِ جذب و رُشک کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے لفظوں کے گہر کی آب و تاب دیکھیے

کس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے
اک سمت شریعت ہوتی ہے اک سمت محبت ہوتی ہے
اے صلِ علی ، ایک ایک ادا اللہ کی آیت ہوتی ہے
ہے روئے محمد پیشِ نظر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے
طیبہ کے بولوں کے کانٹے ، پھولوں سے بھی نازک تر نکلے
نکوڑوں کو بھی لذت ملتی ہے ، آسودہ طبیعت ہوتی ہے

ان اشعار میں ماہر کے جذبات کی صداقت، اظہار کی سادگی، بیان کی سلاست، اسلوب کی لطافت اور جذب و کیف کو بہ خوبی محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ان کے ہم عصروں میں عرشِ ملسیانی اور عبدالحمید صدیقی نے بھی نعت میں طبع آزمائی کی ہے۔ ان کے یہاں بھی داخیت، سوز و گداز، رقت اور والہانہ پن غیر معمولی طور پر موجود ہے۔ عرشِ ملسیانی کا پیرایہ بیان دیکھیے۔

رُخِ مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ زباں کا وہ حسن مقام اللہ اللہ
نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط جمال اللہ اللہ ، جلال اللہ اللہ
سبِ مصطفیٰ پر یہ اسرار وحدت یہ بادہ یہ مینا یہ جام اللہ اللہ

لطفِ خدائے پاک شفاعت کے بھیس میں

فیضِ عمیم کا وہ اشارہ تمھیں تو ہو

اور عبدالحمید صدیقی کا والہانہ پن دیکھیے۔

دیکھے تو کوئی رحمتِ سلطانِ مدینہ میں اور درِ دولتِ سلطانِ مدینہ
 ارشادِ خدا ہے ودفعلنا لک ذکرک جس سے ہے عیاں رفعتِ سلطانِ مدینہ
 محشر کا نہیں ہر مجھے شافع ہیں جو میرے محبوبِ خدا حضرتِ سلطانِ مدینہ

علامہ قتیل دانا پوری کا تعشق صوبہ بہار کے اساتذہٴ سخن میں ہوتا ہے۔ ان کے متعلق ان کے صاحبِ زادے پر دفیسر طلحہ رضوی برقی رقم طراز ہیں ”فارسی و اُردو میں صاحبِ دیوان ہیں۔ آپ کی نظمیں ایک ہندی بھکاری دربارِ رسول میں، گنبدِ خضرتِ مدینہ کے حضور، اوداعِ اے ارضِ مدینہ اور ”فریاد“ کے حدِ مقبول ہوئی ہیں۔ جذبات کی شدت میں دیکھے دل کی فریاد نے اشعار کی صورت اختیار کر لی ہے۔“

قتیل دانا پوری کا تعشق ناسخِ اسکول سے رہا ہے۔ جن کے احسانات سے اُردو زبان قیامت تک سبک دوش نہیں ہو سکتی۔ موصوف کی شاعری پر ناسخ کا خاص اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ یہ کہ ناسخ کی طرح ان کے یہاں بھی تشبیہات و استعارات کے علاوہ فصیح الفاظ و محاورات اور متانت و سنجیدگی ان کی شاعری کا حصہ بن گئی ہے۔ الفاظ کے انتخاب اور اسلوب سے ان کے کلام کی جہت کا تعین ہوتا ہے۔ ان کے نعتیہ اشعار میں التزامِ شعری کے علاوہ غزل کی روایت کی دل آویزی میں بڑا توازن پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ذیل کے چند نعتیہ اشعار۔

وہ رُخِ آئینہ وحدت نما معلوم ہوتا ہے
 نبی کو دیکھتا ہوں اور خدا معلوم ہوتا ہے
 وجود ان کا ہے یا میزانِ حسن و قبح ہستی کی
 اسی معیار پر کھوٹا کھرا معلوم کرتا ہوں
 کلاہ بادشاہت ہے تری نعلین کا صدقہ
 شہنشاہِ جہاں تیرا گدا معلوم ہوتا ہے
 خدا کو دیکھنا ہو تو نبی کی ذات کو دیکھو
 یہی مظہر ہے وہ جس میں خدا معلوم ہوتا ہے

علامہ کی ”ظلم“ ”فریاد“ کے پہلے بند سے چند اشعار پیش ہیں جن سے زورِ بیان کا اندازہ

لگایا جاسکتا ہے:

اے سود چشم بینش ، اے بیاض صبح دہر
اے کہ تیری ذات ہے معیار حسن و قبح دہر
اے بھائے آفرینش ، اے گل باغِ ظلیل
اے کہ تو سر تا قدم تفسیر اللہ و جمیل
اے ضیا پاش سپہرِ کشورِ بیم و اُمید
اے کہ تیرے حسن سے جملہ محاسن مستفید
اے سراجِ نور حق انور تراز مہرِ منیر
اے کہ تیرے نور سے سارے منور مستیر

علامہ جمیل مظہری، سید شاہ فضل امام واقف آرومی، عبدالحمید عدم، عندلیب شادانی، نکلیل بدایونی، محمد عثمان عارف، نازش پرتاب گڑھی، عبدالعزیز خالد، بیکل اُتسی، عمیق حنفی ایسے شعرا ہیں جنہوں نے نعتیہ شاعری میں خاطر خواہ اضافے کیے ہیں۔ جمیل مظہری مذکورہ شعرا میں انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی فکر انگیز شاعری منفرد اہمیت کی حامل ہے۔ پروفیسر برقی نے ان کی شاعری پر یوں تبصری کیا ہے۔ موصوف کے خیال میں ”علامہ کی اکثر نظموں میں تشکیک کی لہر کا پتہ چلتا ہے۔ مگر حضورِ رحمتہ للعالمین کی شان میں موصوف نے جو شان دار نعتِ نظم فرمائی ہے وہ آپ کی عقیدت و مذہبیت کا آئینہ ہے۔“ جمیل کی نعتیہ شاعری فنی اعتبار سے بلندی پر ہے۔ وہ کسی افراط و تفریط کا شکار نظر نہیں آتے وہ اپنی عقیدت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

وہ دیکھو چاند نکلا وادی تاریکِ بطحی کا
وہ دیکھو چاندنی چھٹکی فروغِ روئے روشن سے
یہ کس نے وادیِ بطحی میں دل کی بانسری چھیڑی
کہ پر تو لے چلے آتے ہیں طائرِ بندر ابن سے
ہوئے جاتے ہیں فسق و کفر کے آتش کدے ٹھنڈے
سپے تسلیم خم ہے سطوتِ کسریٰ مداین سے
وہ جلوہ جو سرورِ معرفت دیتا ہے آنکھوں کو
وہ آنکھیں جو خراجِ دوستی لیتی ہیں دشمن سے

واقف آرومی کا شعر بھی اُردو کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ کی نعتیہ شاعری میں خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کا بھرپور احساس ملتا ہے۔ جذب و اثر سے بھرپور

نعت کے چند اشعار دیکھیے۔

کیا کہیے مقامِ دلِ شیدائے محمد   یا کنگرۂ عرش ہے یا جائے محمد
ہے شور و رفعت لک ذکرک کا جہاں میں   اللہ ہے خود انجمن آرائے محمد
ظاہر ہے کہ سرکار ہیں جب رحمت عام   مغضوب ہیں مقہور ہیں اعدائے محمد
وقف کبھی اغیار کو ہرگز نہ بتانا   کیوں عرش پہ ہے نغمۂ اسمائے محمد

تکلیل بدایونی کا تعلق رچہ قلمی دُنیا سے رہا اور انھیں جو شہرت ملی وہ قلمی گیت اور غزلوں کے ذریعے ہی ملی۔ تاہم ان کی غزلوں کے متعدد مجموعے منظر عام پر آئے مثلاً ”رعنائیاں“، ”نغمۂ فردوس“، ”صنم و حرم اور شبِ استاں“۔ ”نغمۂ فردوس“ جو اُن کا نعتیہ مجموعہ کلام ہے، اس کے حرفِ آغار میں وہاں اسی اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ ”تکلیل بدایونی صاحب کے نعتیہ کلام میں احساسِ عظمت و پاسِ ادب بھی ملتا ہے۔ سلاستِ روی و اعتدال بھی ملتا ہے۔ سوز و گداز، تڑپِ شتریت اور جاذبیت بھی ملتی ہے۔ اور عشقِ رسول ﷺ کا پاکیزہ اور صادق جذبہ بھی ملتا ہے۔ یہی سوز و گداز اور تڑپِ شتریت اور جاذبیت اور عشقِ نبی ﷺ ان کی کامیاب ترین نعت گوئی کا ضامن ہے۔“ ذیل میں چند اشعار بہ طور نمونہ درج کیے جاتے ہیں:

ہے دل میں جلوۂ رُخ تابانِ مصطفیٰ
قدیلِ کعبہ ہے تہہ دامانِ مصطفیٰ
سمجھے نہ ہم خدا کی قسم شرفِ مصطفیٰ
کھائی خدا نے خود قسم جانِ مصطفیٰ
زاہد ہے بزمِ حشر میں شرمندۂ عمل
کوثر بہ کف ہے مجمعِ رندانِ مصطفیٰ

تکلیل کس منہ سے ہو ثنائے حبیبِ داورِ رسولِ اکرم
خدا کے جلوے دکھانے والے خدا کو جلوہ دکھا رہے ہیں

محمد عثمان عارف نقشبندی کا شمار عصرِ حاضر کے ہم نعت نگاروں میں کیا جاتا ہے۔ عسی

اعتبار سے آپ کا مرتبہ قابلِ قدر ہے۔ اتر پردیش کے گورنر کی حیثیت سے بھی آپ نے خدمات انجام دی ہیں۔ آپ کی شعری نگارشات میں ”نذرِ وطن“، ”عقیدت کے پھول“، ”قلم کی کاشت“، ”نورِ زندگی“، ”دیہِ محبوب“ اور ”لمحوں کی دھڑکنیں“ یادگار مجموعے ہیں۔ ”عقیدت کے پھول“ نعت و سلام اور منقبت پر مشتمل ہے۔ زبان و بیان کی دل آویزی، جملوں کی ساخت اور تشبیہات و استعارات کی تازہ کاری ان کی نعتیہ شاعری کا بنیادی وصف رہا ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی شان و عظمت اور عقیدت و محبت کے اظہار میں والہانہ پن، وارفتگی، دل کشی اور تڑپ، نئی فضا اور نئے احساس کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نعت کے چند اشعار

ہجر کی راتیں بھی روشن ہیں تصور سے ترے
اشک کی ہر بوند رشکِ روشنی طور ہے

سینہ ہے کہ گنجینہٴ اسرارِ الہی
چہرہ ہے محمد کا کہ قرآنِ مبیں ہے

کچھ نہ باقی رہے اب عشقِ محمد کے سوا
عشق کی آگ جو پھیلے مری جاں تک پہنچے

آنکھوں کے اشک دھوئیں گے دل کے غبار کو
پہلے وضو کروں تو محمد کا نام لوں

نازش پر تاب گڑھی، عبدالعزیز خالد، بیگل، اُتارہی اور سحرشیوی عصرِ حاضر کے ایسے شعرا ہیں جنہوں نے غزلوں اور نظموں کی جہاں خوب خوب آبیاری کی وہیں نعت پاک کی محفوں کو بھی عشق و عرفان کی روشنی سے منور کر دیا۔ نازش کے متعدد شعری مجموعے منظرِ عام پر آئے جن میں ”نوائے ایمان“ اور ”نوائے سرمدی“ ان کے نعتیہ کلام کے اہم مجموعے ہیں۔ عبدالعزیز خالد کے بھی کئی شعری مجموعے منظرِ عام پر آئے۔ ۱۹۶۳ء میں ان کی ایک کتاب ”فارقلیط“ شائع ہوئی۔ اس کتاب پر ۱۹۶۵ء میں انھیں ”آدم جی“ انعام سے بھی نوازا گیا۔ اس کتاب کے علاوہ ”ورقِ ناخواندہ“، ”دشتِ شام“، ”ماذہذ“، ”طابِ طاب“، ”پروازِ عقاب“، ”حمطیہ“، ”سلوی“، ”زنجیرِ رم آہو“، ”کلک موج“، ”گلِ نغمہ“، ”غزل الغزلات“، ”زرد باغِ دل“، ”سرورِ رفتہ“ اور ”منمنّا“ جیسے

شعری مجموعے منظرِ عام پر آئے۔ ان میں ”ماذِ ماذ“، ”طَب طاب“، ”صمطایا“، ”فارقلیط“ اور ”نحمننا“ نعتیہ مجموعے ہیں۔

بیکل اُتسای کا شمار عصرِ حاضر کے اہم نعت گو شعرا میں ہوتا ہے۔ ۱۹۷۶ء میں حکومتِ ہند نے ان کی اعلیٰ شعری خدمات کے عوض ”پدم شری“ کے اعزاز سے نوازا۔ غزل، گیت اور نظم نگاری کے یہ بے تاج بادشاہ ہیں۔ ”پردائیاں“، ”اپنی دھرتی چاند کا درپن“ اور ”کول مکھڑے بیکل گیت“ غزلوں، نظموں اور گیتوں کے مجموعے ہیں۔ ”جامِ گل“، ”موجِ نسیم“، ”نورِ یزداں“ اور ”سرورِ جاوداں“ نعتیہ مجموعے ہیں۔

نازش پر تاب رُہی نے اپنے جذبات و خیالات کو نہایت سادگی و پرکاری کے ساتھ دہن نشیں انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب کہ عبدالعزیز خالد کے یہاں ایک خاص فضا بندی کا احساس ملتا ہے۔ زورِ بیان، اندازِ فکر، لب و لہجے کی بلند آہنگی اور قصائد کی روایتی شان پوری طرح جلوہ گر نظر آتی ہے۔

نازش کی نعتیہ شاعری میں احساس کی شدت، اظہار و بیان کا خصوص اور عقیدت و ارادت ملاحظہ کیجیے:

ہو جائے گی سرد اس کے پیے آتشِ دوزخ
لے لے جو کوئی نامِ رسولِ عربی کا
نازاں ہو کہ اک ذرہ ناچیر ہوں میں بھی
دربارِ شہرِ ہاشمی و مطہی کا
نازش یہ دُعا کر کہ دمِ واپس میں میرے
ہونٹوں پہ رہے نامِ رسولِ عربی کا

جانبِ طیبہ نسیم شوق لے جاتی ہمیں
جلوہِ صبحِ حرمِ با چشمِ گریاں دیکھتے
گر شریکِ حال ہوتی عشرتِ یادِ رسول
اپنے مستقبل کو اے نازش درخشاں دیکھتے

عبدالعزیز خالد کی نعتیہ شاعری میں موضوعات کی وسعت اور خیالات کے تنوع کے ساتھ

فکر و فلسفہ کی ہمہ گیری کا احساس جاگزیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ”منجنا“ کے چند اشعار پیش ہیں۔

محمد انجمن کن فکاں کا صدر نشین   محمد انسر آفاق و سرور عالم
وہی ہے شمع شبستان بے در و دیوار   اسی کی آس ہے آشا کے پھول بن کی الم
عطائے حق کا جو قاسم ہے وہ ابوالقاسم   ملیک مقسط و معطی و مقتدر کی قسم
وہی ہے کاشفِ رازِ نہانِ یزدانی   امین سرِ سرا پردہ وجود و عدم

خالد نے عربی و فارسی الفاظ کو جس برجستگی اور بے تکلفی سے استعمال کیا ہے وہ انھی کا حصہ ہے۔ خالد کے یہاں ہندی الفاظ بھی موتی کی طرح پروئے ہوئے نظر آتے ہیں تاہم بیکل اُتسای کے یہاں ہندی الفاظ کچھ اور ہی لطف و اثر رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں اپنے ہم عصروں سے مختلف انداز بیان ملتا ہے۔ گیت کا سانداز اور مترنم لے اور لہجے کی انفرادیت انھیں امتیازی شن عطا کرتی ہے۔ بیکل کے والہانہ پن میں سادگی اور روانی دیکھیے۔

نہ پوچھو مدینے میں کیا دیکھ آئے   درِ پاکِ خیر الوری دیکھ آئے
حسین سبز گنبد وہ نوری سنارے   سرِ فرشِ عرشِ علی دیکھ آئے
کوئی ان سے پوچھے تو رحمت کا عالم   جو طیبہ کو اک مرتبہ دیکھ آئے
کہاں تیری تقدیر میں ایسا بیکل   تو جا کر درِ مصطفیٰ دیکھ آئے
ور ہندی الفاظ کو شعری پیکر میں اس طرح ڈھالتے ہیں

بطحی سے اک چاند اُڑے بھے ، ہوئی گئے دوؤ جگت اُجیار
تارے جھک جھک لیت بلتیاں ، کھ سے چومت چرن بیار
دھوئے چرن پھول کی شبنم کلیاں دیپ جلائے
گنگنائے بھنورے صل اللہ رحمت رس برسائے

اس طرح بیکل اُتسای نے اپنے نعتیہ کلام میں مقامی رنگ سے بھی کام لے کر لطف و اثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

اردو زبان کے غیر مسلم شعرا نے بھی نعت پاک میں طبع آزمائی کی ہے۔ ان میں تلوک چند محروم، آند نرائین ملا، جگن ناتھ آزاد، نریش کد رشا، عرش مسیانی، جوش ملیان، رانا بھگوان داس بھگوان، پنڈت رگھندر جذب، پر بھودیال مصر، چھپی نرائن شفیق، پنڈیا دیا شنکر نسیم، عزت سنگھ عیش دہوی، سند رلال شگفتہ لکھنوی، کالی داس گیتا رخص، سرور جہاں آبادی، کانکا پرشاد، ولورام کوثری، شیو پرشاد وہن، راجندر بہادر موج فتح گڑھی، رگھوناتھ خطیب سرحدی، سوم ناتھ سوم، پریم سوشیل درد

ہوشیار پوری اور سکھ دیو پر شد و لبتکل الہ آبادی کے نام بہ طور خاص لیے جاسکتے ہیں۔ ہر ایک کے یہاں نعت کے فنی و فکری لوازمات کو بڑے ادب و احترام سے پیش کیا گیا ہے۔

اسی طرح متقدمین میں آیت اللہ جوہری، رکن الدین عشق، حشر عظیم آبادی، محمد علی فدوی، راسخ عظیم آبادی، وجد بہاری، صفیر بلگرامی، صوفی منیری، عبدالحمید حمید سہراوی، راحت سہراوی، صوفی حسن جان خاں حسن سہراوی کے اسمائے گرامی نعت نگاروں کی صف میں رکھے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح سید سلیمان ندوی، مانوس سہراوی، اوج گپودی، سریر کاہری، عطا کاہوی، کلیم عاجز، ارشد کاہوی، حفیظ بناری، طلحہ رضوی برق حبیب ہاشمی اچھے نعت نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔

اس دور کے ہم شعرا میں بہترے نام ایسے ہیں جن کے ذکر کے بغیر نہیں گزرا جاسکتا۔ ان میں چند ایسے ہیں جنہوں نے نعت گوئی میں اہم اضافے کیے ہیں۔ ان نام و شعرا میں حمید صدیقی، جلیل مانک پوری، شفیق عماد پوری، سیہب اکبر آبادی، آغا حشر کاشمیری، بیخود دہلوی، قمر نعمانی، عندلیب شادانی، مولانا فرخند علی فرحت سہراوی، مولانا محمد صدیق صادق، مولانا محمد ضیاء الحسن ضیاء، مولانا حافظ انوار الحق نازش سہراوی کے نام یہ جاسکتے ہیں۔ ان شعرا نے زیادہ نعتیں غز کے فارم میں کہی ہیں۔ غزل چوں کہ اردو شاعری کی مقبول ترین صنف رہی ہے۔ اس لیے بھی نعت کے لیے غز کی ہیئت زیادہ مقبوع رہی۔ سدا بہار صنف غزل کی مقبولیت، ہمہ گیری و اثر آفرینی کا کون قائل نہیں۔ اس کی توانائی اور امکانات نے دیگر اصناف کو کافی پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا اس کی پناہ میں جذب باہمی کا شکار نظر آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس ہیئت میں گائے یا پڑھے جاے میں نعت خواں کو لطف ملتا ہے اور سامعین کو جو سرور حاصل ہوتا ہے، شاعری کی دیگر اصناف میں وہ بات نہیں۔ غزل کی ہیئت میں لہجے کا ساحرانہ انداز سامعین کو اپنی گرفت میں سے رہتا ہے۔ تاہم ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ غزل کے مزاج سے ہٹ کر جو نعت کہی گئیں یا کہی جا رہی ہیں وہ نعت نہیں۔

غزل کی ایمائیت اور اشاریت ہی دراصل اس کا بنیادی وصف رہا ہے۔ اس کی تفہیم آسان بھی ہے اور دشوار بھی۔ آسان اس معنی میں کہ میں اس کی پہلی قرأت میں ہی قاری معنی و مفہوم کی پہلی سیڑھی پر ہسانی اتر کر یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے کچھ ہاتھ آ گیا ہے اور دشوار اس معنی میں کہ اس کی ایمائیت اور اشاریت میں جو بیکرائی، وسعت اور گہرائی ہے، اس میں غواصی کے لیے نہایت مہذب اور تربیت یافتہ ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ذہانت ہر قاری کو میسر نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر نے شعر کسی اور پس منظر میں کہے ہیں، تاہم قاری کی تربیت یافتہ اور مہذب ذہن معانی و مفہیم کی قوس و قزح کو پالیتا ہے۔ اور تہہ در تہہ رنگوں کی جلوہ گری سے تخلیق کی دھندلی،

پیچیدہ اور طسمانی تصویر کو صاف دیکھ پتا ہے ور پھر ”مشہدہ حق“ کی گفتگو کو دس اور جذبے کے آہنگ میں ڈھال کر عام قاری کے لاشعور میں ڈال دیتا ہے۔

غزل کا شعر چوں کہ ایک اکائی اور وحدت ہوتا ہے اس لیے فکر و خیال، جذبے اور تجربے کی مکمل آہنگی کا متقاضی بھی ہوتا ہے۔ غزل کی ہیئت میں نعت پاک ماضی میں بھی لکھی گئی اور موجودہ دور تو نعت کا دور کہا جا رہا ہے۔ جس میں نعت کے لیے غزل کی ہیئت مقبول ترین ہے۔ متأخرین اور قدما کے یہاں غزل کے علاوہ قصیدہ، مثنوی، قطعہ، رباعی اور نظم کی ہیئت میں نعت پاک ملتی ہے۔ قلی قطب شاہ سے لے کر آتش، غالب، مومن، لطف، ظفر، داغ، امیر — غرض کہ ہر ایک کے یہاں نعتیہ غزلوں کے نمونے مل جاتے ہیں۔ غالب اور مومن کے دور میں نعتیہ غزل کی خوب پذیرائی ہوئی۔ لطف کی نعتیہ غزلیں بھی درد و اثر سے خالی نہیں۔ ان کے دیوان میں سو سے زائد نعتیہ غزلیں موجود ہیں جن میں زبان و بیان کی پختگی کے ساتھ رسالت مآب ﷺ کی محبت و عقیدت کا اظہار بھی ہے۔ ظفر کی نعتیہ غزلوں میں زبان کی سلاست و روانی بدرجہ اتم موجود ہے اور داغ کی نعتیہ غزلوں میں داخلیت اور خارجیت کی دل آویز کیفیت کا بھرپور احساس ملتا ہے۔

بعض غزلیں ایسی بھی ہیں جو کسی اور پس منظر میں لکھی گئی ہیں، تاہم ان کے بعض اشعار کو نعتیہ شعر کہنے میں ذرا بھی تامل نہیں ہوتا۔ مثلاً غالب کی ایک غزل کا مطلع ہے۔

نوید امن ہے بیدار دوست جاں کے لیے
رہے نہ طرز ستم کوئی آسماں کے لیے

اسی غزل کے دو شعر ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں جن میں نعتیہ امکانات کی زیریں ہر محسوس کی جاسکتی ہیں

زباں پہ بارِ خدایا یہ کس کا نام آیا
کہ میرے لطف نے بوسے مری زباں کے لیے
ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے
سفینہ چاہے اس بحر بے کراں کے لیے

دراصل یہ غزل غالب نے تجمل حسین خاں^{۱۶} کی تعریف میں کہی ہے۔ تاہم فکر رسا ذہن نے ان اشعار کی اٹھان، فکر کی بلندی، خیال کی ندرت اور پاکیزگی کے باعث اسے نعت کا شعر کہنے میں ذرا بھی تامل نہیں کیا کیوں کہ ان اشعار کی جو خلافت ہے، تجمل حسین کی شخصیت اس کی مشتمل نہیں

ہو سکتی۔ اسی طرح میر، انشا، مصطفیٰ، نظیر، میر باقر آگاہ، موسن، بہادر شاہ ظفر، امیر مینائی، آسی غازی پوری، حالی، سیما، اقبال، بیدم وارثی، حفیظ جاندھری، بہزاد لکھنوی، ماہر القادری، فیض احمد فیض اور دیگر ایسے شعرا ہیں جن کی غزلوں کا اثر بہ غور مطالعہ کیا جائے تو ان میں نعت کی جلوہ گری دیکھی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ اشعار:

تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ
تیرے پیانے میں ہے ماہ تمام اے ساقی
اقبال

دلوں کو فکرِ دو عالم سے کر دیا آزاد
ترے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے
حسرت موہانی

ہر راہ پہنچتی ہے تری چاہ کے در تک
ہر حرفِ تمنا ترے قدموں کی صدا ہے
فیض

محبت کا حق یوں ادا کون کرتا
یہ سجدہ ہمارے سوا کون کرتا
مانوس بھسرا

ہوا کی ماری ماری پھر رہی ہیں
ترا نقشِ کفِ پا ڈھونڈنے کو
احسان دانش

ترے نقشِ پا کے میں قربان جاؤں
مجھے اور کوئی تمنا نہیں ہے
علامہ ضیاء الحسن ضیاء

ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی رقم طراز ہیں ”شعر جو کچھ کہتا ہے خود اس پر اس کے مکمل معانی منکشف نہیں ہوتے۔ اقبال کے شعر ”تو میری رات کو“ ”یقیناً نعت کا شعر ہے کیوں کہ ”ساقی“ کی علامت اقبال نے بہت مقامات پر رسول اللہ ﷺ کے لیے استعمال کی ہے۔“[☆]

مذکورہ اشعار غزل کے ہیں تاہم ان میں نعت کے رموز و عداہم سے انحراف نہیں کیا جاسکتا۔ دراصل تخیل ایک انتہائی ”پیچیدہ اور طہمتی عمل“ ہے۔ اور ڈاکٹر ابوالخیر کشنی کے یہ قول۔ ”ضروری نہیں کہ فن کار کو تخلیق کے ہنگام اپنے عمل کے تمام محرکات و عوامل کا علم اور شعور ہو۔ تخلیق میں تو ہمارا پورا وجود شامل ہوتا ہے۔ شعور بھی اور لاشعور بھی۔ یہی نہیں بلکہ ہمارا معاشرتی اور اجتماعی شعور بھی اس عمل میں شامل ہوتا ہے۔“ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تلاش و جستجو، کرید اور غور و فکر انسانی ذہن کا بنیادی وصف اور اہم وظیفہ رہا ہے اور محدود سے الامحدود کی جانب اس سفر میں شعر کے اسلوب اور لفظوں کی لسانی فضا کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

بیکل اُتساہی، اجمل سلطان پوری اور رازانہ آبادی تین ایسے شعرا ہیں جن کا نعتیہ شاعری کے فروغ میں نمایاں کردار رہا ہے۔ ان شعرا نے زیادہ تر نعتیں غزل کے فارم میں ہی کہی ہیں۔ نعتیہ شاعری کے فروغ میں محفلِ میاد، سماع، جلسہ ہائے میلاد، نعتیہ مشاعرے اور وسائلِ ابلاغ عامہ کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ وسائلِ ابلاغ عامہ میں بالعموم وہ معیاری رسائل و اخبارات ہیں جنہیں اعلیٰ صحتی اقدار نیز الیکٹرانک میڈیا کا بھی اس کے فروغ میں اہم رول رہا ہے۔

اُردو میں نعت نگاری — ایک جائزہ ۱۹۷۵ء تک

اصنافِ ادب میں نعتِ قصیدے ہی کی ایک ذیلی صنفِ سخن ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ موضوع اور ممدوح کے واسطے سے قصیدے کی حدود متعین نہیں، لیکن نعت کی حدود میں رسول خیر الانام ﷺ کے علاوہ اور کوئی ممدوح راہ نہیں پاسکتا۔ حتیٰ کہ خدائے تعالیٰ کی تعریف و ثنا کا دائرہ بھی رسول ﷺ کی مدح سے یکسر الگ ہے اور اس کے لیے شعر کی اصطلاح میں حمد کا لفظ مروج، سخن و ردس نے جدتِ طبع کے اظہار کے لیے موضوع، اسلوب اور ہیئت میں گونا گوں تبدیلیاں پیدا کیں۔ تاہم ان سب کو کسی نہ کسی انداز میں حضور ﷺ کی ذات و اوصاف سے ضرور متعلق کیا گیا اور مدحتِ رسول ﷺ کے بنیادی موضوع سے انحراف کبھی نہیں ہوا۔ اس لحاظ سے نعت کا میدان بہ ظاہر بڑا تنگ نظر آتا ہے، لیکن عقیدت کے ان گل دستوں کو جو تیرہ سو سال سے شفیقِ اہلِ مذہبین ﷺ کی بارگاہِ عالی مقام میں پیش کیے جا رہے ہیں، دیکھا جائے تو احساس ہوگا کہ محبت کی فراوانی میں کمی آئی نہ جنونِ اظہار ختم ہوگا، اور نہ ہی موضوع کو تنگ دامانی کی کبھی شکایت پیدا ہوگی۔ پیغمبرانِ عالم میں شاید یہ خصوصیت صرف رسولِ عربی ﷺ کو حاصل ہے کہ ہر دور، ہر ملک اور ہر زبان کے شعرا نے ان کے اوصافِ جمیلہ نظم میں بیان کیے اور یہ شرف صرف حضور ﷺ کی امت کے شعرا کو ہی حاصل نہیں ہوا بلکہ بہت سے غیر مسلم شعرا نے بھی نعتِ پیغمبر ﷺ کہنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ایک ہندو شاعر و نو رام کوثر کی بڑے فخر سے کہتا ہے

کچھ عشقِ پیغمبر ﷺ میں نہیں شرطِ مسلمان

ہے کوثری ہندو بھی طلب گارِ محمد ﷺ

سرد جی نائیڈ اور سرکشن پرشاد کی نعتوں کی دھوم مچ چکی ہے، ایک اور شاعر کالیکا پرشاد

نے اپنی عقیدت کا اظہار یوں کیا ہے:

دریا بھی موتی بنیں پارس بنے کہسار
گر فرش سے ہو، عرش تک درہم و دینار
پھر کالیکا پرشاد سے پوچھے کوئی کیا لے
سب چھوڑ دے، نعلینِ نبی ﷺ سر پر اٹھالے
دلورام کے لیے سرمایہ تو قیر صرف یہ ہے کہ۔

لے کے دلورام کو حضرت ﷺ گئے جنت میں جب
غل ہوا، ہندو بھی محبوبِ خدا ﷺ کے ساتھ ہے
اردو شعراء ادب میں جگمگاتے آزد، عرشِ ملیانی اور ہری چند اختر کی نعتیں اس پاپے
کی ہیں کہ ان میں دفور جذبات کی صداقت پوری شان سے جلوہ گر ہوتی ہے۔ پنڈت ہری چند اختر
یوں گویا ہوتے ہیں۔

کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا
کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا
کس کی حکمت نے قیہوں کو کیا دُورِ یتیم
اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا
سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسنِ کائنات
ب کسی نے ان کو عالمِ آشکارا کر دیا
کہہ دیا لَا تَقْنَطُوا خَیْرَ کَیْسٍ نَے کان میں
اور دلوں کو سر بسر محوِ تمنا کر دیا
آدمیت کا غرض ساماں مہیا کر دیا
اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا
(پنڈت ہری چند اختر)

شاعری جذباتِ انسانی کی فن کارانہ اظہار کا نام ہے، اور عشقِ انسان کے نازک اور
لطیف ترین جذبات کو سب سے زیادہ متحرک کرتا ہے۔ نعت میں مرکزِ عشق وہ ذاتِ گرامی ہے، جس
کی تعریف و توصیف خود خالقِ کائنات نے قرآنِ حکیم میں متعدد جگہوں پر مختلف پیرایوں میں کی
ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔

حضور ﷺ کے اوصاف جمیلہ، اخلاق حمیدہ، عادات کریمہ اور فضائل و شامائل کا تذکرہ آپ ﷺ کی محبت کا متقاضی ہے۔ آپ ﷺ کی محبت لازمہ ایمان ہے۔ چنانچہ اُس دور میں جب حضور ﷺ حیات تھے تو شعراء عرب نے نیاز مندانہ تعلقات کے بے لوث اظہار کے لیے نعت کو ہی وسیع بنایا۔ جناب سرور کائنات ﷺ کا قول ہے کہ:

”جب حسن بن ثابت نعت کہتے ہیں تو ملائکہ انھیں خوش آمدید کہنے کے لیے عرش معلیٰ سے زمین پر نزول اجال کرتے ہیں۔“

اسی زمانے کے ایک اور شاعر حضرت کعب بن زہیر ہیں، جن کی نعت کی اصلاح خود اللہ کے رسول ﷺ نے فرمائی۔ آنحضور ﷺ کی وفات کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ اس ذاتِ ستودہ صفات کا ذکر جو عداوت میں یکتا، شجاعت میں لاثانی، حکومت میں بے مثال، سیاست میں لاجواب اور تمام عالم انسانی کے لیے ابر کرم تھا تازہ رکھا جائے۔ چنانچہ حسن بن ثابت اور کعب بن زہیر کی پیروی میں نعتیں کہنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ عربی میں محمد بن زید بصری، فارسی میں سعدی، رودکی، خسرو، حافظ اور جلی، اردو میں دلی، مومن، امیر مینائی، حالی، محسن کاکوروی، ظفر علی خان، اقبال اور عرشِ ملیحی سے ہوتا ہوا عبدالعزیز خالد، حافظ مظہر الدین اور حفیظ تائب تک پہنچ کر بھی رُکا نہیں، بلکہ اس بے کراں خزانے میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا ہے اور عقیدت کے چراغ ہر چہار جانب منت نئی جوت سے روشن ہو رہے ہیں۔

اُردو شاعری میں نعت کا ورود عربی شاعری کے نتیجے سے ہوا اور اس کے نقوش اُردو کی قدیم ترین کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ حمد اور نعت اس زمانے میں ہر کتاب کے آغازِ متن سے قبل برکت، عقیدت اور ثواب کی خاطر شامل کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غزل کے شاعروں کے ہاں بھی ایک آدھ نعت کا نمونہ اندائے دیوان میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس زوایے سے دیکھیے تو ان نعتوں میں تقلیدی اور رسمی انداز نمایاں ہے اور یہ ایک رسم تو پورا کر دیتی ہے، لیکن اس صنف نے مرثیہ کی طرح ایک الگ فن کی حیثیت کبھی حاصل نہیں کی۔ مرثیہ کی خوش قسمتی تھی کہ اسے مولیٰ، خلیق، انیس اور دبیر جیسے کاملانِ فن میسر آ گئے، جنہوں نے ساری عمر اسی ایک صنف میں سخن آرائی کی اور اس کے اتنے تاب دار پہلو پیدا کر دیے کہ فارسی مرثیہ بھی اس سے پیچھے رہ گیا۔ اُردو نعت نگاروں کا حلقہ یقیناً بے حد وسیع ہے۔ اس میں ہر سطح اور ہر قبیل کے شعرا شامل ہیں، لیکن اس ہمہ گیریت کے باوجود بد قسمتی سے اس صنف کو آج تک کوئی انیس یا دبیر میسر نہیں آ سکا۔ عبدالعزیز خالد کے سوا جس نے نعت کی کئی کتابیں بہ یک قافیہ لکھی ہیں، کسی بڑے شاعر کے وسیع ادبی

ذخیرے سے نعتوں کی تعداد دو چار سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے ہر شاعر کے ساتھ نعت کا ایک انفرادی رنگ تو سامنے آ جاتا ہے، لیکن نعت کے حوالے سے شاعر کا تخلیقی کل (creative totality) تشکیل نہیں پاتا۔

اردو کی قدیم ترین نعتوں میں دکن کے فرماں رواں قلی قطب شاہ کی نعت زبان کی اس غیر ترقی یافتہ صورت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب اظہار و بیان کے جملہ اسالیب نشوونما کی ابتدائی منزل میں تھے۔ زبان کی اس تنگ دامنی کے باوجود قلی قطب شاہ کی نعت میں جذبات کی فراوانی موجود ہے۔

تج کھ جگت کی جوت سے عالم دیں ہارا ہوا
تج دین کے اسلام کے مومن جگت ہمارا ہوا
ہک لک اتی پیغمبراں اتجے جگت میانے ولے
تج پر نبوت ہے ختم سب تے توں ہی پیارا ہوا
صدتے نبی جم راج کر، قلب زماں آنند سوں
قدرت سے کہکش آئے کر دیناں کے سو آرا ہوا

زبان قدم قدم پر عجز کا اظہار کر رہی ہے، لیکن عشق رسول ﷺ کا لپکتا ہوا جذبہ ہے کہ وسیلے کی کوتاہی کو خاطر میں نہیں لاتا اور شرع خود اس بے پیاں جذبے میں پگھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر دلی کے دیوان میں بھی نعتیہ شعرا کا بجا بکھرے پڑے ہیں اور یہ زبان کی اس سادگی کا مظہر ہے، جو اس دور میں دلی کی بہ دولت دلی تک مروج ہو رہی تھی

زندگی پاوے ابد کی جگ منیں وہ خضر وقت
جو اپن کو ندوی محبوب ﷺ سبجانی کرے
یا محمد ﷺ دو جہاں کی عید ہے تجھ ذات سوں
خلق کو لازم ہے جی کوں تجھ پہ قرباں کرے

یہاں یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ دوسری اصناف شعر کی طرح اردو نعت نے بھی ارتقا کی منزل زبان کی ترقی کے شانہ بہ شانہ ہی طے کی ہے۔ قلی قطب شاہ اور دلی کی نعت میں جذباتی لحاظ سے شاید زیادہ فاصلہ نہ ہو، لیکن زبان کے لحاظ سے خاصہ فرق نظر آتا ہے۔ پھر اصلح زبان کا جو سلسلہ شاہ حاتم دہلوی نے شروع کیا تھا، وہ جب میرزا رفیع سودا تک پہنچا تو یہ رنگ اختیار کر چکا تھا

ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمنائے مسلمانی
نہ ٹوٹی شیخ سے زناں تسبیح سلیمانی

نہ ہونے کو جدا سایہ کے اس قامت سے پیدا ہو
 قیامت ہووے گا دل چسپ وہ محبوب سلطانی ﷺ
 ہزار افسوس اے دل ہم نہ تھے اس وقت دنیا میں
 وگرنہ کرتے یہ آنکھیں جمال اس کے سے نورانی

اس سے ذرا آگے بڑھیے تو وہ زمانہ آجاتا ہے جب زبان سے ہندی کے بیش تر الفاظ
 اخراج حاصل کر چکے تھے اور عجبی اثرات کے تحت ان الفاظ کی جگہ فارسی غنطوں نے لے لی تھی۔
 دیکھیے مومن خان مومن کے فن کی سطوت آگینہ نعت کو فارسی کی بوجھل ترکیبوں کے سہارے کس
 طرح سینہ گداز کرتی ہے

چمن میں نغمہ بلبل ہے یوں طرب مانوس
 کہ جیسے صبح شب ہجر نالہ ہائے خردس
 وہ خواب میں بھی کبھی دیکھتی جمال اس کا
 نہ دیتی دل کبھی یوسف کو دخترِ طیموس
 جو شمع بزم کہوں اس کے روئے تاباں کو
 کتاں وہ ماہ بنے نورِ شعلہ فانوس

بہادر شاہ ظفر کی نعت میں نکسار اور خود سپردگی کا جذبہ زیادہ نمایاں ہے۔ شہنشاہ ہند
 جب شاہِ دو جہاں ﷺ سے خلوت میں باتیں کرتا ہے تو افتخارِ سلطنت نالہ شب بن جاتا ہے اور
 سیاست کا سارا بوجھ آنسوؤں میں ڈھلنے لگتا ہے

اے سرورِ ﷺ دو کون، شہنشاہِ ذی لکرم
 سر خیلِ مرہین و شفاعتِ گرامم
 موکبِ ترا ملائک مرکبِ ترا براق
 مولا ہے حیرا مکہ و معبدِ ترا حرم
 محرومِ حیرے دستِ مبارک سے رہ گیا
 کیوں کر نہ چاک اپنا گریباں کرے رقم
 عالم کو حیرا نور ہوا باعثِ ظہور
 آدمِ ترے ظہور سے ہے مظہرِ اتم

والیل تیرے گیسوئے مشکیں کی ہے ثنا
والشفس ہے ترے رُخ پُر نور کی قسم

غالب آزادہ فکر اور کشادہ خیال تھا۔ وہ دین سے بیگانہ محض تھا اور مذہب کا کھلا مذاق اُڑاتا تھا۔ شخصی عاظ سے خاصاً ایک دُنیا دار انسان تھا۔ نجی ضرورتوں کا اسیر تھا۔ اور شراب اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ اس سب کے باوجود غالب کو شہ دیں رحمۃ اللہ علیہ کا اُمتی ہونے کا شرف حاصل تھا اور اس پر وہ کچھ کم فخر کا اظہار نہیں کرتا:

اس کی اُمت میں ہوں میں میرے رہیں کیوں کام بند
واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا

اس زمانے میں نعت کا ایک اسلوب میر حسن کے ہاں پرورش پا رہا تھا۔ جس کا ایک نمونہ مثنوی حراہیان میں ملتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دلی کی بساط لٹ جانے کے بعد لکھنؤ میں ایک نیا دربار پوری شن و شوکت سے آراستہ ہو رہا تھا۔ میر حسن جب نعت لکھنے بیٹھے تو یہ دربار اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھا۔ چنانچہ انھوں نے شہ شہنشاہاں رحمۃ اللہ علیہ کی مدح کبھی تو تمام تشبیہیں اور استعارے اسی دربار سے مستعار لیے

کروں اس کے رتبہ کا کیا میں بیاں
کھڑے ہیں جہاں باندھے صف مرسل
سیخ اس کے خرگاہ کا پارہ دوز
تجلی طور اس کی مشعل فروز
خضر اس کی سرکار کا آب دار
زہ ساز داؤد سے داں ہزار
خلیل اس کے گلزار کا باغباں
سلیمان کئی مہر دار اس کے ہاں

اردو نعت کے ارتقا میں حالی ایک ایسا سنگِ میل ہے جس پر نظر دور سے ہی پڑ جاتی ہے۔ حالی کی نعت گوئی کا اعلیٰ ترین نمونہ ان کی مسدس میں ملتا ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ حالی نے اپنی عقیدت کو طغیان جذبات کے حوالے نہیں کیا، بلکہ نرم، رسیلے اور سادہ الفاظ میں حضور رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے کچھ ایسے نقوش ابھار دیے ہیں کہ ان کا اثر دیر پا اور کیف و سرور لافانی ہو گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس آگینے سے چند ایک جرے پیش خدمت ہیں۔

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
 دعائیں غریبوں کی بر لانے والا
 مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
 وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا
 فقیروں کا ملجا ، ضعیفوں کا دوا
 یتیموں کا والی ، غلاموں کا مولا
 خطا کار ہے در گزر کرنے والا
 بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا
 مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا
 قبائل کو شیر و شکر کرنے والا
 اُتر کر حرا سے سوئے قوم آیا
 اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

حالی میں شیفتگی بھی ہے اور خود پردگی بھی۔ ضبط بھی ہے اور تحمل بھی۔ سنجیدگی بھی ہے اور حقیقت افروزی بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاثر کی جو گہرائی سودا کے وجہہ الفاظ اور موسیقی کی جو جھل ترکیبیں پیدا نہ کر سکیں، ن سے کہیں زیادہ شدید اثر حالی کے بے رنگ الفاظ پیدا کر گئے۔ اُردو نعت کے تاریخی ارتقا میں حالی وہ مینارہ نور ہے جس سے بعد میں آنے والے اکثر شعرا نے روشنی حاصل کی، چناں چہ حالی کی باوقار سادگی کے نقوش بیش تر شعرا کے ہاں نمایاں نظر آتے ہیں۔ دیکھیے یہ سادگی داغ کے ہاں کیسا جادو جگاتی ہے:

دونوں جہاں میں بوئے محمد ﷺ ہے عطر بین
 کونین میں ہے رنگ فقط ایک پھول کا
 صل علیؑ ، ہے نام محمد ﷺ میں کیا اثر
 رمانِ دل ، علیل و حزیں و ملول کا
 اس شاہِ انبیا ﷺ کے در کا ہوں میں سلامی
 آیا سلام جس کو ، پہنچا پیام تیرا

تاہم کچھ ایسے شعرا بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے حالی کے رنگ کو قبول نہیں کیا اور اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ مثال کے طور پر داغ کے ہم عصر امیر مینائی کے ہاں نعت کا جو زادیہ بھرتا ہے،

اس پر شاید حاکمی کا سایہ بھی نہیں پڑا۔ امیر کی نعت میں بلا کی علالت اور نرمی ہے اور انھوں نے غیر معتبر روایات کو نعت میں شامل کرنے سے اجتناب برتا ہے۔ ایک نعت میں امیر مینائی نے حضور ﷺ کی جملہ صفات کا تذکرہ اس خوبی سے کیا ہے کہ اس میں مزید کسی تبصرے کی ضرورت باقی نہیں رہتی

فلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم
مرسل داور ، خاص پیمر صلی اللہ علیہ وسلم
بحر سخاوت ، کان مروت ، آیہ رحمت ، شافعِ امت
مالکِ جنت ، قاسمِ کوثر صلی اللہ علیہ وسلم
دولتِ دنیا ، خاکِ برابر ، ہاتھ کے خلی ، دل کے تو نگہ
مالکِ کشور ، تخت نہ انسر صلی اللہ علیہ وسلم

امیر مینائی کی نعتوں کا ایک مجموعہ ۱۸۸۱ء میں نولکشور پریس سے شائع ہوا اور اس پر سر آدم اہل کمال حکیم میرضامن علی جلال نے حسب ذیل قطعہ تاریخ کہا۔

نعتیہ چھپ چکا جو یہ دیوان بے مثال
نشی امیر! احمد والا صفات کا
مصرع سال طبع قلم نے لکھا جلال
دیوان ہے نعت احمد وال صفات کا
(۱۲۹۸ھ)

دیوان ”محمد خاتم النبیین ﷺ“ میں امیر نے ردیف اور قافیے بدل بدل کر متعدد نعتیں کہیں ہیں اور حضوری اور نیاز مندی کی کیفیت پیدا کی ہے

چاہیے مجھ پہ عنایت شہ دیں ﷺ تھوڑی سی
دیجیے قبر کو یثرب میں زمیں تھوڑی سی

رفعت سے کس قدر ہے فلک رتبہ وہ زمین
ہے جس کے ڈڑے ڈڑے پہ اختر کا اشتباہ

شاعرو! ہو نعت وصفِ اہل دُنیا سے جدا
کیوں صنم خانہ بناتے ہو خدا کے گھر کے پاس

یہی ہے کل بصیرت ، یہی ہے سرمہ چشم
تلاش ہے تو مجھے ان کے خاک پا کی تلاش

محسن کا کوروی نے نعت نگاری کی وجاہت کو برقرار رکھ کے جدت آفرینی اور ندرت فن کا ثبوت دیا۔ محسن کا کوروی کے قصیدۃ الامیہ میں پہلے تشبیب ہے پھر گریز۔ خوب کی بات یہ ہے کہ تشبیب کی ابتدا گوکل، بند رابن، کاشی اور سری کرشن سے ہوتی ہے، لیکن گریز یثرب و بطحا کے خانوں سے ہوتا ہوا طوبی و کوثر تک پہنچ جاتا ہے۔ اکابر رحمت ہے کہ دایہ بطحا سے بھرتا ہے اور کشور ہند پر برس جاتا ہے۔ اس سیل جذبات کے چند اشعار ملاحظہ ہوں

دیکھیے ہوگا سری کرشن کا درشن کیوں کر
سینہ تنگ میں دل گوپیوں کا ہے بے کل
کالے کوسوں نظر آتی ہے گھٹائیں کالی
ہند کیا ساری خدائی میں بتوں کا ہے عمل
شاید فکر ہے مکھڑے سے اٹھائے گھونگٹ
چشم کافر میں لگائے ہوئے کافر کا جل
ست کاشی سے چلا جانب متھرا بادل
تیرنا ہے کبھی گنگا کبھی جمنا بادل

اور اب گریز ملاحظہ کیجیے۔

چھوڑ کرے کدہ ہند و صنم خانہ برج
آج کیسے میں بچھائے ہے مصلّا بادل
بحر امکاں میں رسول عربی ﷺ
رحمت خاص خداوند تعالیٰ بادل

اور مدح دیکھیے۔

گل خوش رنگ رسول مدنی عربی ﷺ
زیب دامن ابد طرہ دستار ازل
نہ کوئی اس کا مشابہہ ہے نہ ہم سر نہ نظیر
نہ کوئی اس کا مماثل ، نہ مقابل ، نہ بدل
اوج رفعت کا قمر ، نخل دو عالم کا ثمر

بحرِ وحدت کا گہر، چشمہ کثرت کا کنول
مرجعِ روح امیں زیبِ دو عرش بریں
حامیِ دینِ متیں، ناسخِ ادیان و ملں
بے حقیقت کو مجاز آپ کا حیرت کا مقم
بے نیازی کو نیاز، آپ کی نازش کا محل

ور آخر میں دعا ہے:

صفِ محشر میں ترے ساتھ ہو تیرا مداح
ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل
کہیں جبریل اشارے سے کہ ہاں بسم اللہ
سمتِ کاشی سے چلا جانبِ متھرا بادل

محسن کا کوہِ روی کی نازشِ زندگی نعت گوئی ہے اور اس پر اس نے کچھ کم فخر کا اظہار نہیں کیا

نخن کو رتبہ ملا ہے مری زباں کے لیے
زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے
خدا کے سامنے محسن پر دھوں گا وصفِ نبی ﷺ
سجے ہیں جھاڑ یہ باتوں کے لامکاں کے لیے

نعت نگاری کے اس دور میں اکبر الہ آبادی، سرور جہاں آبادی، امجد حیدر آبادی، محمد علی جوہر اور حسرت موہانی کے نام بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اکبر کی نعت نگاری اس کی شاعری کا ایک اور مثبت زاویہ ہے۔ اس نے اپنے طنزیہ کلام میں جس تہذیب کو ہدف بنایا ہے، نعت میں اس مثالی معاشرے کو پیش کیا ہے، جس کی طرف مراجعتِ اکبر کا مقصد وحید ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نعت میں اکبر الہ آبادی کی بانیِ اسلام ﷺ سے محبت چھلک چھلک جاتی ہے

تیری صورت پہ ہوں قربان رسولِ عربی ﷺ
ہو خدا تجھ پہ میری جان رسولِ عربی ﷺ
تجھ سے اور ایزدِ غفار سے آتی ہے شرم
ہوں گناہوں سے پشیمان رسولِ عربی ﷺ
ہو قیمت میں ترے اور تری اولاد کے ساتھ
اکبر بے سرو ساماں رسولِ عربی ﷺ

محمد علی جوہر کے فکر پر وجدان غالب ہے اور یہ سی کا فیضان ہے کہ جوہر پر ”من
تو شدی“ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور انھیں سجدوں میں بھی معراج کی کیفیت نظر آنے لگتی ہے،
چناں چہ فرماتے ہیں:

تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں
بہ ہونے لگیں ان سے خلوت میں ملاقاتیں
معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت
اک فاسق و فاجر میں اور ایسی کراماتیں
بے مایہ سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں
بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں

پنے پلے نہیں سوغات کوئی اس کے سوا
نقد جاں نذر کر اے دل یہی دستور ہے آج
آرزو ہائے دو عالم تھیں اور اک دل کل تک
نقطہ اک تیری تمنا سے وہ معمور ہے آج
اب بھی دیدار سے محروم ہی رکھے گا ہمیں
تھی جو وہ حسرتِ پابوس بہ دستور ہے آج
جس سے چہرے چمک اُٹھے تھے کبھی میثرب کے
دیکھو! جوہر کی بھی آنکھوں میں وہی نور ہے آج

حسرتِ موہانی کے بچے میں التجا نمایاں ہے اور وہ در مصطفیٰ ﷺ پر کاسہ دُعا پھیلاتے

ہیں تو ان کا ایمان یہ ہے

پہنچ کر در شاہِ مرداں پر اکثر
خصوصی شرف پا گئے ہم سے ماصی

لیکن دیکھیے اس شرف کا معیار کتنا بلند ہے

خیالِ غیر کو دل سے بھلا دو یا رسول اللہ ﷺ
فرد کو اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ ﷺ

علیؑ آگاہ ہو کے جس سے باب علم کہلائے
وہ رازِ عشق ہم کو بھی بتا دو یا رسول اللہ ﷺ
حسینؑ ابن علیؑ کے صبر کے جس نے مزے لوٹے
ہمیں بھی اس بلا کا حوصلہ دو یا رسول اللہ ﷺ

لطاف حسین حالی کے بعد جس شاعر نے نعت کو نیا اسلوب، نئی رعنائی اور نیا عروج دیا، وہ ظفر علی خان ہے۔ ظفر علی خان کی نعت جہاں علی اور ادبی معیار پر پوری اُترتی ہے، وہاں اس نے عوام میں بھی بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ ان کے قالب میں ایک مصلح کی رُوح پرورش پا رہی تھی ورنہ انھوں نے اپنی قادر الکلامی اور بدیہہ گوئی سے جو اَوَّلیں مقصد حاصل کرنا چاہا وہ سوئی ہوئی قوم کی بے داری تھا۔ اسی لیے وہ صحافت، سیاست اور مدنیّت کے مقام پر عوام کے ساتھ برابر رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ چنانچہ نعت میں بھی ان کا ہاتھ قوم کی بغض پر ہے، لیکن نگاہ بارگاہِ رسالت ﷺ پر جمی ہوئی ہے اور وہ ایک دل گرنگی سے زمرہ خواں ہیں۔

دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمھیں تو ہو
ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دُنیا تمھیں تو ہو
پھوٹا جو سینہ شبِ تاریک سے
اس نورِ اوّلین کا اُجالا تمھیں تو ہو
گرتے ہوؤں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے
اے تاجدارِ یثرب و بطنِ تمھیں تو ہو

اور اب اس نعت کے چند اشعار بھی سن لیجیے، جس نے اپنی اوّلین نمود سے ہی شبِ خانہ ہند کے تاریک در و دیوار کو نورِ نبوت کی تابندہ کرنوں سے منور کر ڈالا اور جس کا پرتو جہل آج بھی قلوبِ مردہ کو تازگی اور زندگی عطا کر رہا ہے

وہ شمع اُجالا جس نے کیا چائیس برس تک غاروں میں
اک روز چمکنے والی تھی کُل دُنیا کے درباروں میں
جو کلتہ دروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا
وہ رازِ اک کملی والے نے سمجھا دیا چند شاروں میں
ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی بوکڑ، عمر، عثمان، علیؑ
ہم مرتبہ ہیں یرانِ نبی ﷺ، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں

اُردو کی نعتیہ شاعری میں اقبال کی حیثیت سب سے الگ ہے۔ یوں رکی اور التزامی طور پر شاید انھوں نے اُردو میں یک نعت بھی نہیں کہی، لیکن نعت کے تمام جملہ اوصاف ان کے کلام میں ہر کہیں پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں وہ حضور ﷺ کی ہر گاہ میں حاضر ہو کر ان سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ کہیں خاکِ حجاز میں مرنے کی آرزو کرتے ہیں اور کہیں سمنہ جذبات مائل بہ پرداز ہوتا ہے تو نعتیہ شاعری کی والہانہ کیفیت یوں جلوہ گر ہوتی ہے

اے بادِ صبا کملی والے سے جا کہو پیغامِ مرا
قبضے سے اُمت بے چاری کے دیں بھی گیہ دنیا بھی گئی

وہ دانائے سہل ختمِ الرسل، مولائے کل جس نے
غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادی سینا

نگاہِ عشقِ دمستی میں وہی اول، وہی آخر
وہی قرآن، وہی فرقاں، وہی نیس، وہی طہ
اور ان کے دل کی مراد یوں کھل کر سامنے آتی ہے۔

اوروں کو دیں حضور ﷺ یہ پیغامِ زندگی
میں موت ڈھونڈتا ہوں زمینِ حجاز میں

اقبال کی شاعری کے پہلو متنوع اور فکر کے زاویے بولمبوں ہیں، لیکن ایک جذبہ جو ان کی شاعری کے ہر پہلو سے عیاں ہوتا ہے۔ وہ اقبال کا عشقِ نبوی ﷺ ہے۔ ان کی شاعری کے اسی موضوعاتِ عشق، خودی اور مردِ کامل کی تلاش ہے۔ اور ان تینوں کو پیش کرتے ہوئے جو ذاتِ والا صفات مثالِ صورت میں ان کے سامنے تھی، وہ محمد عربی ﷺ کی ذاتِ گرامی ہے اور اسی سے انھوں نے روشنی اور بصیرت حاصل کر کے اُمتِ مرحوم کو جگانے کی کوشش کی۔ اقبال کی عطا یہ ہے کہ انھوں نے نعت کو ممدوح کے جلال و جمال کی شاخِ خوانی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس سے یادِ سلف اور حسنِ موعظت کا کام بھی لیا اور نتائج کو تازیانہِ عبرت بھی بنایا۔ اقبال کی نعت میں درد کا پورا رچاؤ ہے اور اس نے ہمیشہ اپنی فریاد کا دامن حضور ﷺ کے سامنے ہی پھیلایا ہے:

حضور ﷺ دہر میں آسودگی نہیں ملتی
تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی

ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں
دفا کی جس میں ہو مٹو وہ کلی نہیں مٹی

اور جوں جوں عشق رسول ﷺ کا جذبہ شرر سے شعلہ بنتا گیا، اقبال کے اظہار کے
تیور بھی بدلتے گئے اور اس جذبے کی انتہا یہ تھی کہ اقبال کا وجود معنوی آفتاب رسالت ﷺ کی
ایک ایسی کرن بن گیا، جس نے سارا نور حضور ﷺ سے ہی اکتساب کیا تھا۔ چنانچہ دیکھیے اقبال
کس تیقن سے حضور ﷺ کے کمالات کے سامنے سر بجز جھکاتے ہیں:

لوح بھی تُو، قلم بھی تُو، تیرا وجود الکتاب
گنبد آگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب
بزمِ عالم میں طرازِ مسندِ عظمت ہے تُو
بہرِ انساں جبریلِ آئینِ رحمت ہے تُو
اے دیارِ علم و حکمت قبلہ اُمت ہے تُو
اے ضیائے چشمِ ایماں زیبِ ہر مدحت ہے تُو
درد جو انسان کا تھا وہ تیرے پہلو سے اٹھا
قلزمِ جوشِ محبت تیرے پہلو سے اٹھا

اقبال سہیل کے بارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے جو پہلا شعر نظم کیا، وہ نعت کا شعر تھا۔
اقبال سہیل کو رسولِ عربی ﷺ سے واہانہ محبت تھی اور اس کا عملی اظہار انھوں نے یوں کیا کہ جس
زبان نے پہلا شعر نعت میں کہا تھا، اس زبان نے پھر کسی اور کی مدح میں شعر نہیں کہا۔ ان کی نعت میں
تجلیاتِ نبوی ﷺ پوری طرح منعکس ہوتی ہے۔ اقبال سہیل کی خوبی یہ ہے کہ وہ مدح میں متوازن اندازِ نظر
اختیار کرتے ہیں اور اوصافِ نبوی ﷺ کے تمام گوشوں کو وسیعہ نور بناتے چلے جاتے ہیں

وہ شہِ بوریہ مسند سکھایا جس نے دُنیا کو
یہ اندازِ جہانگیری، یہ آئینِ جہاں بانی
وہ جامع جس نے یک جا کر دیے بکھرے ہوئے دانے
مٹا دی جس نے آکے ہا ہی تفریقِ انسانی
وہ رابطِ عقل و مذہب کو کیا شیر و شکر جس نے
وہ فارق، زہد سے جس نے مٹایا داغِ رہبانی

تعالیٰ اللہ ذاتِ مصطفیٰ ﷺ کا حسنِ لاثانی
کہ یک جامع ہیں جس میں تمام اوصافِ امکانی

رعائے یوننی ، شوقِ خلیلی ، صبرِ ایوبی
جلالِ موسوی ، زہدِ مسیحی ، حسنِ کنعانی
احمدِ مرسل ، فخرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
مظہرِ اوّل مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم
صدرِ امم ، سلطانِ مدینہ ، وہ جس کی کفِ پا کا پینہ
گلِ کدّہ فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم
پھٹھرے ہوئے کو گلے ملایا ، نسل و وطن کا فرق مٹایا
وہ نہ گیا کچھ تفرقہ باہم صلی اللہ علیہ وسلم

اقبالِ بہیل پر جب وفورِ جذبات کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ان کی نعت میں ترنم کی

رعنائی، موسیقی کی لذت اور الفاظ کا پُر تاثیر بہرہ و خود بہ خود پیدا ہو جاتا ہے۔

بلائیں لیں قیامتیں نہ کیوں ہر ایک گام کی
مرے جنوں نے سیکھ لی روشِ ترے خرام کی
جنوںِ عشق کی ، نہیں ملک سے شان کم
ترے شہیدِ عشق کی ، ترے اسیرِ دام کی

اُردو شاعری میں اختر شیرینی اپنی تخیلی روانیت کی بنا پر بے حد معروف ہے۔ نعتِ نبی ﷺ

لکھنے کی سعادت اس نے بھی حاصل کی اور یہاں اس کی آرزوؤں کا مسکن ایک ایسا دیار ہے جس
کی جھلک اس نے نہیں دیکھی، لیکن جہاں اس کے درد کی دوائے نہاں آسودہ خواب ہے، چناں چہ
جب نسیم صبح گاہی کا کوئی جھونکا جھزکی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے ارمانوں کا سلام بھیجے بغیر نہیں رہتا۔

اگر اے نسیم سحر ترا ہو گزر دیارِ حجاز میں
مری چشمِ تر کا سلام کہنا حضور ﷺ بندہ نواز میں
عجب اک سرور سا چھا گیا، مری روح و دل میں سما گیا
ترا نام ناز سے آگیا، مرے لب پہ جب بھی نماز میں

کروں نذر نغمہ جانفزا، میں کہاں سے اختر بے نوا
کہ سوائے نالہ دل نہیں، مرے دل کے غم زدہ ساز میں

حفیظ جالندھری کا شاہنامہ اسلام اس کے قلم کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ حفیظ نے سیرت کے جملہ پہلوؤں سے اخلاقی نتائج اخذ کیے ہیں اور خیر البشر ﷺ کو ایک ایسے انسان کی صورت میں پیش کیا ہے، جس کی تقلید سے ہر زمانہ اخلاقی، معاشقی، سیاسی اور اقتصادی کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ حفیظ کے جذبات میں سلیقہ اور اظہار میں شائستگی ہے، لیکن جب وہ نعت نبوی لکھتا ہے تو اس کا قلم عقیدت کی نہایت کے آگے کسی پابندی کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ اس کی عقیدت کا معمول اظہار یہ ہے کہ وہ تخلیق کائنات کو حضور ﷺ کی میلاد کی تمہید قرار دیتا ہے اور جب حضور ﷺ کی ولادت ہوتی ہے تو سارا عالم استقبال کے لیے سرنگوں نظر آتا ہے۔

یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا ہے
ازل کے روز سے بے تاب تھا بے خواب پھرتا ہے
یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں
زمین پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں
یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا
گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا
بہ صد اندازِ یکتائی، بہ غایت حسنِ زیبائی
امیں بن کر امانتِ آمنہ کی کود میں آئی
ندا آئی، درتچے کھول دو ایوانِ قدرت کے
نظارے خود کرے گی آج قدرت شانِ قدرت کے

حفیظ جالندھری نے حضور ﷺ کی سیرت کو صرف دو مصرعوں میں بیان کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور دیکھیے ان کے محسن کا قلم ان دو مصرعوں میں کیسی شان سے جلوہ فگن ہے:

تری صورت، تری سیرت، ترا نقشہ، ترا جلوہ
تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی

پھر ایک ایسا مقام بھی آ جاتا ہے، جب حفیظ کے سامنے عرب کے ستم زدہ انسان اپنے تمام زخم عریاں کر ڈالتے ہیں اور محسنِ اعظم ﷺ کی بوشتِ فضل رہانی بن جاتی ہے۔

ترے آنے سے رونق آگئی گلزارِ ہستی میں
 شریکِ حالِ قسمت ہو گیا پھر فضلِ ربانی
 نعتِ حفیظ کے فن کا کوئی الگ زاویہ نہیں بلکہ اس کی ذات کا ایک حصہ ہے اور سلام میں
 تو اس نے خود حضور ﷺ کے سامنے بیٹھ کر اپنی داستانِ درد سنائی ہے

سلام اے آمنہؓ کے لال ، اے محبوبِ سبحانی
 سلام اے فخرِ موجودات ، فخرِ نوعِ انسانی
 سلام اے آتشِ زنجیرِ باطل توڑنے والے
 سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے
 زمیں کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے
 ترے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی
 زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا
 بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی
 حفیظ کا اپنا بیان ہے کہ۔

مجھے اس وقت اپنے آپ پر بے اختیار پیر آ گیا ، جب شاہنامہ اسلام لکھتے
 وقت نعت کا یہ شعر بغیر کسی غور و فکر کے مجھ پر وارد ہو گیا

زباں پہ اے خوشاصلِ علیؑ یہ کس کا نام آیا
 کہ جبریلؑ امیں میرے لیے لے کر سلام آیا

امیرِ گوئدوی کی دُنیا روحانی لطائف اور ارضی پاکیزگی سے عبارت ہے۔ اس کی کل
 کائنات صرف دو نعتیں ہیں، لیکن ان دونوں نعتوں میں احترامِ نبوی ﷺ کی انتہا نظر آتی ہے۔
 ان میں وہ تڑپ ہے جو صرف خُش فراق سے پیدا ہوتی ہے، تاہم امیرِ گوئدوی میں جمالِ جہاں
 تاب کا سامنا کرنے کی سکت نہیں اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ۔

ساقیا! جامِ بہ کف پھر ہو ذرا گرم نوا
 حسنِ یوسفؑ ، دمِ عیسیٰؑ ، یدِ بیضا دیکھیں

کچھ دردِ عشق کا حاصل ، نہ عشق کا مقصود
 جز ایں کہ لطفِ خلش ہائے نالہ بے سوز

بہزاد لکھنوی نے غزل کی لکھنوی روایت کو نعت میں رائج کرنے کی کوشش کی۔ بہزاد کی غزل کو مقبول بنانے میں اختر بائی فیض آبادی کی آواز نے اہم کردار ادا کیا ہے، تو اس کا نعتیہ کلام گھر گھر تک پہنچانے میں ریڈیو پاکستان نے عمدہ فریضہ انجام دیا ہے۔ اور اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزل بہزاد کی زندگی میں ہی ڈوب گئی ہے اور وہ صرف نعت نگاری کی بہ دولت زندہ ہے۔ بہزاد لکھنوی کی انفرادی خوبی یہ ہے کہ اس نے مدینۃ النبی ﷺ کو موضوع نعت بنایا اور کوئے محمد ﷺ، خاکِ حجاز، یثرب نگری وغیرہ پر بے شمار نعتیں کہہ ڈالیں۔ اس کی نعت کی دوسری اہم خوبی زبان کی سادگی ہے۔ دراصل جب عشق اپنی نہایت کو پہنچ جاتا ہے تو زبان کی کوئی آرائش ضروری نہیں رہ جاتی۔ بہزاد نے بھی اس عروج کو پہنچ کر زبان کے رسمی تکلفات کو درمیان سے ہٹا دیا ہے اور اپنے جذبے کو فطری سچے میں ادا کر کے اہل ممتنع کی کیفیت پیدا کی ہے

روح کہتی ہے کہ بہزاد مدینے کو چلو
قلب مضطر کو کرو شاد مدینے کو چلو

مری روح رواں مدینہ سے
دل مدینہ ہے، جاں مدینہ ہے

اے شرے بے کس نواز، کوئی نہیں ہے چارہ ساز
ہم ہیں یہاں پر تپاں، دور ہے ہم سے حجاز
بہزاد نے ہندی گیت کی کچک اور کولتا کو بھی نعت میں استعمال کیا ہے، لیکن دیکھیے یہاں بھی قربتِ رسول ﷺ کا وسیلہ یثرب نگری ہی ہے

چلو آئیں چلیں یثرب نگری
یہاں ہند میں سے بڑی درد سری
کب تک یہ رہے گی بے خبری
چلو آؤ چلیں یثرب نگری
وہاں رونے والے روتے ہیں
اور داغِ گناہ کے دھوتے ہیں

وہاں ڈڑے سورج ہوتے ہیں
چلو آؤ چلیں یثرب نگری

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہزاد لکھنوی کا یہ انداز زیادہ مقبول نہیں ہو سکا۔ چناں چہ دیکھیے
ان کے ایک ہم عصر آرم لکھنوی کی داخلیت کس طرح جذبے کو گداز کرتی ہے اور ان پر گیت نگاری
کا ذرا اثر نہیں پڑا

در نبی ﷺ پہ جسے باریاب دیکھا ہے
اس ایک ڈڑے کو پھر آفتاب دیکھا ہے
تمھارے ایک ہی معجز نما اشارے سے
دو نیم ہوتے ہوئے ماہتاب دیکھا ہے
فراز عرش پہ معراج ہے محبت کی
یہ دل نے فیض رسالت مآب ﷺ دیکھا ہے
خدا نے ایک محمد ﷺ میں دے دیا سب کو
کریم کا کرم بے حساب دیکھا ہے

احسان دانش نے بھی زندگی میں گہرے نشیب سے فراز افتخار کی طرف سفر کیا ہے۔ اس
طویل اور کٹھن سفر میں انھیں ہر قدم پر حضور ﷺ کی عنایت بے پایاں کا احساس ہوا۔ چناں چہ
جب وہ اپنے فن کی رفعتوں کو چھو رہے تھے تو ان کے ہر بن نو میں رسول ﷺ کی محبت پوری
عقیدت سے سرایت کر چکی تھی۔ احسان دانش کے ہاں عقیدت اور جذبے میں فاصلہ دریافت کرنا
ممکن نہیں۔ ان کے ہاں حضور ﷺ کی محبت اور انسانی زخموں کی مسیحا کی کاغذ کا عنوان ہے۔ ہر چند
انھیں اپنی ”مفلسی“ پر ناز ہے، لیکن انھیں ایقان ہے کہ

میرے آقا، میرے مولا ہیں محمد مصطفیٰ ﷺ
میری دنیا، میرا عقبی ہیں محمد مصطفیٰ ﷺ
ہوگا جن کو ہوگا کارِ طاعت و تقویٰ پہ ناز
ہم غریبوں کو وسیلہ ہیں محمد مصطفیٰ ﷺ

گزری ہے مفلسی میں بڑی آبرو کے ساتھ
اللہ کا کرم ہے عنایت حضور ﷺ کی

کھولے ہیں مشکلات جہاں نے کئی محاذ
کام آئی ہر قدم پر حمایت حضور ﷺ کی
احسان دانش کا نور اظہار بے پایاں ہے، لیکن وہ اس بے نہایت جذبے کے اظہار کے لیے
خداوند تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کی ذات کو باہم مدغم کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور وہ مقام کبریا
کے اعتراف کے ساتھ ہی مقام رسالت کی عظمت کے آگے سر نیز خم کرتے ہیں
قرار ہے نہیں کوئی اللہ کے سوا
اس قول کو سند ہے شہادت حضور ﷺ کی

ہم تو واقف ہیں کہ ملبوس مشیت ہیں رسول ﷺ
اور واقف ہیں خدا کیا ہے محمد مصطفیٰ ﷺ
ان کے ہجود میں حضوری کی کیفیت ہے اور قیام میں نیاز مندی کی
سجدوں میں ہے درود، دعاؤں میں ہے سلام
اب یہ خدا کی ہو، کہ عبادت حضور ﷺ کی
اور یہی وجہ ہے کہ جب احسان دانش کی ذات کو حضور ﷺ کی مدح کا مس حاصل ہوتا ہے تو ان
کے سامنے دنیا کی تمام رفعتیں حقیر ہو جاتی ہیں اور وہ ترفع کی ایک ایسی نہایت سے دو چار ہو جاتے
ہیں، جہاں امتیاز من و ثو ختم ہو جاتا ہے اور زندگی موت کے خدشے سے نجات حاصل کریتی ہے۔

چوما ہے اپنی آنکھوں کو رکھ رکھ کے آمینہ
جب بھی ہوئی مجھ کو زیارت حضور ﷺ کی
چشم طلب میں کس کا اُجالا؟ حضور ﷺ کا
دنیاے دل میں کس کی حکومت؟ حضور ﷺ کی
دل میرا خوف مرگ سے مطلق ہے بے نیاز
میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور ﷺ کی

ماہر القادری نزہت و نور کا شاعر ہے۔ اس کے اشعار میں کچھ ہی رات کے وقت چمنے
والے حدی خوانوں کی خودکلامی ہے۔ یہ بے کراں خوشی کا نغمہ سرمدی جب نعت میں ڈھلتا ہے تو
شبہنم کی پھوار بن جاتا ہے۔ اور دل و جان کو ہمیشہ تازگی عطا کرتا ہے۔ ایسا معنوم ہوتا ہے کہ
ماہر القادری کے جسدِ خاکی میں حسبِ نبوی ﷺ کی خوش بو اتنی رچ بس گئی تھی کہ یہ خوش بو اس کی

نعت کی تخلیق میں بھی ڈھل کر آگئی ہے اور سامع کے مشامِ جاں کو بھی معطر کرتی ہے
 درود اس پر کہ جس کا نام تسکینِ دل و جاں ہے
 درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے
 درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی
 درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی
 درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینِ عبادت ہے
 درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے

رسولِ مجتبیٰ ﷺ کہیے، محمد مصطفیٰ ﷺ کہیے
 وہ جس کو ہادیِ دُح کدترِ خدما صفا کہیے

دُنیا ہے ایک مزرعِ ویاں ترے بغیر
 عقبیٰ ہے صرف خوابِ پریشاں ترے بغیر
 جانِ حیات ہے ترے اخلاق کی جھلک
 خود زندگی ہے موت کا ساماں ترے بغیر
 تجھ سے جو ہو نہ ربط وہ فکر و نظر ہی کیا
 علم و خرد میں جہل نمایاں ترے بغیر
 حکمت تری کنیز، تفکر ترا غلام
 سمجھے ہیں کس نے معنیِ قرآن ترے بغیر

اسدِ ملتانی کی شعری میں حضورِ نبی کریم ﷺ کی ذاتِ گرامی اور سیرتِ مبارکہ کو اہم ترین موضوع کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ احسانِ دانش اور ماہرِ القادری کے عہد کے نعت نگار تھے، لیکن اتنے منکسر المزاج کہ اپنی قادرِ الکلامی کو کبھی خود نمائشی کی سطح پر اُترنے نہیں دیا۔ چناں چہ ان کا شمار اکثر اوقات گم شدہ نعت نگاراں میں ہوتا ہے۔ اسدِ ملتانی کی انفرادی خوبی یہ ہے کہ نعت ان پر ایک کیفِ مسلسل کی صورت میں اُتری، ”تحفہ حرم“ اس کیفِ حصولی ہی کا مظہر ہے اور جو ارادہ حج سے شروع ہوا اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد وطن واپس آنے تک قائم رہا۔ چناں چہ ان کے ہاں ابتداءِ سعادت حج سے ہوتی ہے اور اختتام اس ”آہ“ پر ہوتا ہے، جو ارضِ تنہا کو چھوڑنے پر ہزار

کے دل سے بے اختیار اُٹھتی ہے۔ ارضِ تمنا کا سفر اختیار کرنے کا خیال پیدا ہوا تو اسد ملتانی نے لکھا

اس طرح کھینچا ہے بیت اللہ نے
راہ پائی ہے دلِ گم راہ نے
کیوں نہ جاؤں اے اسد آنکھوں کے بل
یاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے

ب 'طوافِ کعبہ' کے دوران اسد ملتانی کے دل سے اُبھرنے والی صدا کی صورت دیکھیے

نظر کو عشق کے پاک آنسوؤں سے صاف کرے
کوئی جب آنکھ کا رخِ جانبِ خدا کرے
جو عہد کرتا ہو کعبے کی پاسبانی کا
وہ آ کے سنگ کو چومے، وہی طواف کرے
بہت ہی تنگ سمجھ لی گئیں حدودِ حرم
کوئی وسیع انھیں قاف تا بہ قاف کرے

مدینے پہنچنے پر اسد ملتانی کیفِ حضور سے شرابور نظر آتے ہیں تو ایک جذبہ بے اختیار

اشعار میں یوں ڈھل جاتا ہے:

بیچ ہیں دونوں جہاں میری نظر کے سامنے
میں کھڑا ہوں روضہ خیر البشر ﷺ کے سامنے
بھٹلانے لگ گئیں روضے کی رشاں جالیاں
اک نیا منظر ہے میری چشمِ تر کے سامنے

اور اب مکے اور مدینے کا موازنہ بھی ملاحظہ کیجیے:

ہم نے مکے میں مروت ہی مروت دیکھی
اور مدینے میں محبت ہی محبت دیکھی

دل کو کھینچے نہ اُر گنبدِ خضرا کی کشش
جی نہ چاہے کبھی کعبے سے جدا ہونے کو

حضور ﷺ کے ایک اور منفرد ناعتِ راجہ محمد عبداللہ نیاز ہیں، جن کی نعت نگاری اور

کارنامہ ہائے رسول ﷺ کی مدحت کے نقوش اب تک بہت کم دستیاب ہیں۔ راجہ محمد عبداللہ نیاز

کی نعت نگاری میں چشم جہاں بین ماضی اور حال پر پوری طرح حاوی نظر آتی ہے۔ انھوں نے تعلیمات نبوی ﷺ کو دل بیدار سے دیکھا اور انھیں حرفِ دل نشیں سے اپنے قارئین تک پہنچایا۔ عقیدت کی فراوانی اور محبت کا وفور ان کے ہر بن لفظ سے اُبلتا ہوا صاف نظر آتا ہے

تو جہاں دارِ مشرق و مغرب
تو شہنشاہ آسمانوں کا
حق نے تجھ کو امیں بنایا ہے
عرش اور فرش کے خزانوں کا
کون ہوگا ، اگر نہ ہوگا تُو
دست گیر اپنے مدح خوانوں کا
دو جہانوں کا تاجدار ہے تُو
میں صلہ لوں گا دو جہانوں کا

جب وہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یک دائمی حیرت انھیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور وہ بے اختیار کہہ اُٹھتے ہیں کہ۔

تم کو شبِ الست کا بدرالہجی کہوں
یا صبحِ کائنات کا شمس الضحیٰ کہوں
یا شہرِ یارِ مملکتِ انبیا کہوں
یا تاجدارِ سلطنتِ دوسرا کہوں
مشرق کے متقی کو تمھاری ضیا کہوں
مغرب کے فلسفی کو تمھارا گدا کہوں

راجا محمد عبداللہ نیاز کی نعت محض اظہارِ عقیدت ہی نہیں، ان کا توشہ آخرت بھی نظر آتی ہے۔ نعت نگاری میں ظفر علی خاں کی طرح طفینِ جذبات کو جس فردِ وحید نے والہانہ جذبہ عقیدت سے سمیٹا، اس کا نام شورشِ کاشمیری ہے۔ شورش کا قلم جب نعتِ پیبر ﷺ میں رواں ہوتا ہے تو وہ محض حضور ﷺ کے اوصاف کے غلطی بیان تک محدود نہیں رہتا بلکہ تلام کی ایک ایسی کیفیت سے بھی گزرتا ہے، جہاں اس کی مادی جسم کی کوئی حقیقت نہیں رہتی اور نعتِ پیبر ﷺ ہی اس کی اُخروی نجات کا باعث بن جاتی ہے۔ شورشِ کاشمیری کے ہاں خود پردگی اور جاں سپاری کا جذبہ ہے اور نعت اس کی زندگی کا موقوفِ اعلیٰ بن کر ظاہر ہوتی ہے:

جب قلم نعتِ پیغمبر ﷺ میں رواں ہوتا ہے
اپنی بخشش کا سرِ حشر گم ہوتا ہے
جن کو ملتی ہے محمد ﷺ کی غلامی کی سند
مہرباں ان پہ خداوندِ جہاں ہوتا ہے

جب سے ترے خیال کی رہ اختیار کی
عقہ ہوئی ہے فکرِ غمِ روزگار کی
اس کے کرم نے زندہ جاوید کر دیا
حد ہی نہیں ہے رحمتِ پروردگار کی
جاتا ہوں ان کے در پہ لیے جان و دل کو میں
حاجت نہیں ہے زندگیِ مستعار کی

اک شخص سراپا رحمت ہے ، اک ذات ہے یکسر نورِ خدا
ہم ارض و سما کو دیکھ چکے ، لیکن کوئی اس جیسا نہ ملا
ہم ایسے فقیروں کی زد میں دولت بھی رہی حشت بھی رہی
اس در سے ہمیں جب نسبت ہے ، دارا و سکندر چیز ہیں کیا

کیا بات کہی ہے مرشد نے اللہ کی س پر رحمت ہو
سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْمَلُكَ ، مَا أَحْسَنُكَ ، مَا أَكْمَلُكَ
کتھے مہرِ علی ، کتھے تیری شا ، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں
اثرِ صہبائی کی نعت میں الفاظ کا شکوہ نہیں لیکن اس نے سادگی سے شعریت پیدا کرنے
کے جگمگاتے جذبے کی دل فریب عکاسی کی ہے اور ایک ایسی کیفیت پیدا کی ہے جو دس گز رفتہ مگر
پر حلاوت ہے۔

دل کو ہے تیری آرزو محبوب
لب کو ہے تیری گفتگو مرغوب

تیری آنکھوں پہ بے حجاب اسرار
تیری ہر بات کاشفِ الحجب
تجھ سے نسبتِ خدا سے نسبت ہے
حق کو محبوب جس کو تو محبوب
نورِ عشقِ محمدؐ عربیؐ
ایک خورشید ہے زوال و غروب

بہر آدکھنوی نے خاکِ پاک و ہند میں رو کر دیرِ نبوی ﷺ سے لپٹنے کی بے پایاں خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن نعیم صدیقی کو ”دلِ حزیں کا کاسِ الکرام“ لے کر روضہِ نبوی ﷺ پر حاضر ہونے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ سرزمینِ پاک سے دیارِ حجاز تک نعیم صدیقی پر جو کیف و کم کی بارش ہوئی، وہ بے اختیار اشعار کا روپ اختیار کر گئی۔ نعیم صدیقی کی نعت میں خود کلامی کی کیفیت ہے۔ اس میں جذبہ کا لطیف ترین اظہار بھی کمالِ عقیدت سے ظاہر ہوتا ہے، ان کی نعت میں خضوع و خشوع کی وہی کیفیت ہے، جو بندہ و آتہ کے درمیان سے دوئی کا پردہ ہٹ جانے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ دیارِ پاک سے خاکِ حجاز تک قافلہٴ دل نے جو سفر اختیار کیا۔ نعیم صدیقی نے اس کا تاثر ہر منزل سے کشید کیا ہے۔ چند کیفیات ملاحظہ ہوں

زمینِ پاک سے صدا سلام لایا ہوں
میں ارمغانِ خلوصِ عوم لایا ہوں
ہے کاشمیر کا اک خط لکھا ہو، خوں سے
یروشلم! ترے زخموں کے نام لایا ہوں

حضور ﷺ! کیسے کہوں میں کہاں سے آیا ہوں
دروغ دکر و فسوں کے جہاں سے آیا ہوں
نشانِ راہ بنا خود تصورِ منزل
دگر نہ ایک رو بے نشان سے آیا ہوں

ٹھوکریں کھا کے اک زمانے تک
آگیا تیرے آستانے تک

یہ بہت ہے کہ جلے اس میں تری شمع خیال
زندگی اپنی بس اک خانہ ویاں ہی سہی

جس سے بشر، بشر بنا، جس سے جہاں بدل گیا
روضہ پاک سے ملے پھر وہ پیام اے حضور ﷺ!
تخت کتنا امتحاں، منزل کشوں کے درمیاں
سوئی پڑی ہے سب سپہ، وقت قیام اے حضور ﷺ!

اے حبیبِ کبریا، صل علی، صل علی
جس سے دل زندہ رہے یاں سے وہ سماں بے چا

نعیم صدیقی کے لہجے میں بے پایاں نیاز مندی ہے، لیکن وہ جذبات کو عقل پر غالب نہیں آنے دیتے، بلکہ اپنی نیاز مندی کو حضور ﷺ سے شفاعت پانے کا وسیلہ سمجھتے ہیں وہ ذاتی آلام سے بڑھ کر امتِ مرحوم کے اخلاقی زوال کا پرسوز اظہار کرتے ہیں۔ نعیم صدیقی کی نعت میں محمد علی جوہر کی درد مندی، اقبال کی جاں سپاری اور ظفر علی خان کی خطبت پوری فن کارانہ صداقت سے جلوہ گر ہے۔

عبد لکریم ٹھمر کی توقیر جنوں پر جذبات کی تقدیس زیادہ غالب ہے۔ ان کی نعت عقیدت اور حکیمانہ نظر کا امتزاج ہے۔ وہ مذہب کے تلاطم میں بھی تشبیب اور مدح میں توازن قائم رکھتے ہیں۔ اور نعت میں آدابِ فن کی طہارت سمو ڈالتے ہیں

تری ہی ذات جمال و جلال کا سنگم
ترا جمال منزہ، جلال پاکیزہ!
ضیائے نور کی تقدیس ہے ترا پیکر
یہ چاندی بھی ہے عکسِ جمال پاکیزہ

عرب کو اس نے عطا کی قیادت کبریٰ
عجم کا محسن اعظم محمد عربی ﷺ

محمد کاشفِ سرِ نہاں اور نور کا مظہر
محمد ظاہر و باطن ، محمد اوّل و آخر
محمد ﷺ ہیں فروغِ آفرینش ، رحمتِ عالم
محمد ﷺ مخزنِ حکمت ، محمد ﷺ خلق کے پیکر

عبدالعزیز خالد کی شاعری میں غزل سے قرآن کی طرف مراجعت کا واضح رجحان ملتا ہے۔ اس کا اپنا قول ہے کہ۔

قرآن غزل گوئی پہ غالب آیا
دل اس کے طفیل از سر نو زندہ ہوا

اس مراجعت کا دوسرا بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ خالد غزل کی ضم پرستی کو خیر باد کہہ کر خواجہ بیثرب کی نعت نگاری کی طرف اس تڑپ کے ساتھ مائل ہوا کہ بہ یک قید قافیہ نعت کی متعدد کتابیں لکھ کر اپنی والہانہ عقیدت کے چراغوں کو روشنی عطا کر دی۔ عبدالعزیز خالد کے ہاں نعت نگاری محض ایک روایت نہیں بلکہ ایک وجدانی جذبے کا نام ہے اور یہی خالد کا سرمایہ افتخار ہے، جو کبھی ”فارقلیط“ میں اظہار پاتا ہے، کبھی ”من حمننا“ میں مظہر عقیدت بن جاتا ہے۔

ہے نعت و نام نبی ﷺ مایہ مبہا تم

اور یہی وجہ ہے کہ خالد جب رسول اکرم ﷺ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اپنی تمام تر قادر الکلامی کے باوجود اپنی شاعرانہ حیثیت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور سراپا عجز و انکسار بن جاتا ہے۔

میں فرشِ زمیں ہوں ، تو سقفِ سما ہے
میں سانسوں کا مہماں ، تو موجِ ہوا ہے
شہنشاہِ لولاک و مولائے سدرہ
تو میرے تخیل سے بھی ماورا ہے
تری ذاتِ فخرِ بنی نوعِ آدم
تو صلِ علی ، خیرِ خلقِ خدا ہے
سنی اُمِ معبد سے تعریفِ تیری
بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے

مندرجہ بالا نعت کا آخری مصرع درحقیقت عبدالعزیز خالد کی نعت گوئی کا اس سی ماخذ

سے، ہر چند شہنشاہِ لولاک اس کے تخیل سے بھی ماورا ہیں، لیکن خالد نے حضور ﷺ کے روشن وجود

گرامی کی بہت سی تاب ناک کرنیں اپنے قلم کی گرفت میں لینے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اور مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خالد نے حضور ﷺ کی زیارت بھی کی ہے اور شیدان کے نظارہ جہاں کو محسوس کر کے ہی نعت نگاری کا عروج حاصل کیا ہی۔

تجلی سے چہرہ تر ارغوانی
تو خورشید رو — زمہ چہارہ ہے
تری زلف سے بدر کے گرد ہالہ
چکور آتش رشک سے جل رہا ہے
وقار سکوت اور حسن تکلم
تری گرد رہ عنبر و توتیا ہے

جیل و اجمل و کامل مکمل و اکمل
ستم زدہ بشریت کا محسن اعظم
نگار خانہ گن کی حسین تریں تصویر
ہے جیسے نازکناں خود مصویر مصم
وہ جس کا بیضوی چہرہ ہے چاند کا لکرا
وجہہ و خوش دل و بیدار مغز تازہ دم
شمیم خلدِ بریں کا کل مجلا میں
سحاب رحمت رحمن زلفِ عالیہ شم

عبدالعزیز خالد کی نعت حضور ﷺ کی سراپا نگاری یا اپنی تمام تر انکساری تک محدود نہیں، بلکہ اس نے حضور ﷺ کی سیرت کے تمام روشن نقوش سمیٹنے کی سعی کی ہے۔ اس عمل میں خالد کی قادر الکلامی نے اس کی پوری معاونت کی ہے اور وہ نعت کا ایک ایسا پیکر تشکیل دینے میں کامیاب ہو گیا، جو نئی نوعِ نسان کے لیے پیغامِ مظلوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس زاویے سے دیکھیے تو ”فارقلیط“، ”من جنتا“، ”عبدة“، ”طاب طاب“ اور متعدد دوسرے مجموعے محض ایک شاعر کا ارمغانِ عقیدت نہیں، بلکہ ”مدحِ اربابِ کرم“ کے اس زمانے میں خالد کا ”کلمہ حق“ ہے، جو ”قریضہ الملّٰی قلم“ بن گیا ہے۔

خالد کی خصوصی عطیہ ہے کہ اس نے نعت کو ایک الگ صنفِ سخن کے طور پر قبول کیا اور

اس میں اپنی قادر ارکامی اور جذبِ دروں سے انفرادیت پیدا کی۔ بلاشبہ وہ اُردو شاعری کا حسن بن ثابت ہے اور اس کی نعت قصیدہ، امیہ اور میمیہ کی ہم پایہ قرار دی جاسکتی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ طغیانِ جذبات کو نعت میں اس فراوانی سے پیش کرنے میں تاحاں اس کا کوئی مثیل نہیں۔

عقیدت کی فراوانی اور جذبے کی تابانی کی منور صورت حافظ مظہر الدین اور حفیظ تائب کی نعت کے نمایاں اوصاف ہیں۔ حافظ مظہر الدین کے بیان کی روانی سے مطلب کی حقیقت افروزی ظاہر ہوتی ہے۔ انھوں نے حضور ﷺ کی سادت سے روحانیت کی جواہر کو نقشِ بیدار کی صورت میں پیش کیا ہے:

آہ میں تاثیر ہے، اک کیف ہے فریاد میں
جانے کیا لذت ہے محبوب ﷺ خدا کی یاد میں
یہ بھی تو ہے خاص فیضانِ در شاہِ اُمم
یک حسرت جو چھتی ہے دلِ ناشاد میں

حفیظ تائب کی نعت ایک ایسی شرحِ دل ہے، جس سے روشنی کا درمیز کشادہ ہو جاتا ہے۔ حضور ﷺ کی سیرت کی کرنیں حفیظ تائب پہلے اپنے دل میں سینتا ہے، پھر ایک مٹی اٹاٹے کے طور پر نعت کی صورت قوم کو لٹا دیتا ہے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ ان کرونوں سے حضور ﷺ کا جہل بھی ہویدا ہے اور ان کی تعلیمت کا عکسِ دل نشیں بھی۔

سراپا رشد و ہدایت، سراپا رحمت و بخود
مرے رسول ﷺ کا اسوہ، مرے نبی کا وجود
طلوعِ مہرِ رسالت تھی مرگِ ظلمتِ شب
رسولِ پاک ﷺ کی بعثت تھی، صبحِ نو کی نمود
نبی ﷺ کے حسنِ مروت نے سارے توڑ دیے
کدورتوں کے طلسمات، رنگوں کے قیود
سوائے احمدِ مرسل ﷺ کوئی نہیں تائب
مرا سہارا، مرا مدعا، مرا مقصود

حافظ لدھیانوی کی نعتِ گریہ زہرِ لب ہے۔ اس کی فریاد کی لے مدھم لیکن ناثر گہرا ہے:

مجھ پر بھی نگاہِ لطف و کرم، اے سرورِ عالم شاہِ اُمم
اے باعثِ تخلیقِ آدم، اے ختمِ رسل، اے شمعِ حرم

یہ ارض و سما کے خوش منظر، سب تیرے نور کے ہیں منظر
 یہ تیرا فیض تھا روزِ ازل، مسجودِ ملائک ہے آدم
 عصیاں سے ہے دامن آلودہ، یہ اشکِ ندامت کچھ بھی نہیں
 اک عمر کا سرمایہ ہے یہی، دامانِ مژدہ میں گوہرِ غم
 اُگلے سرحدی نے اپنے آپ کو تحفظ و اظہارِ ناموس محمد ﷺ کے لیے وقف کر رکھا ہے
 اور اس کے لیے انھوں نے قید و بند کی صعوبت بھی قبول کی۔ ان کا ایتقان ہے کہ
 ترے نقشِ پ سے جو نسبت رہی ہے
 بڑے اوج پر اپنی قسمت رہی ہے
 جسے تیرے ناموس کا غم رہا ہے
 اسی کی زمانے میں عزت رہی ہے
 جعفر طاہر نے طویل ’ظلم‘ ’ہفت کشور‘ میں حضور ﷺ کی آمد کو خورشیدِ تازہ کا طلوع
 قرار دیا ہے اور اس خورشید کے طلوع سے تاریک دُنیا کو جو اُجالا ملا، اُسے جعفر طاہر کی زبان سے سینے
 نہ دلتوں کی سیاہیاں ہیں، نہ آفتوں کے زبوں سویرے
 عرب تو کیا دو جہاں کی آغوش میں اُترنے لگے سویرے

یہ بزمِ جس میں تمیزِ شاہ و گدا نہیں ما و تو نہیں ہے
 یہاں پہ نام و نسب کی اور ملک و قوم کی گفتگو نہیں ہے

یہاں سفید و سیاہ کچھ اس طرح ملے ایک ہو گئے ہیں
 وہ قبرِ مانانِ تلخِ پیشہ، وہ نگِ ویں نیک ہو گئے ہیں
 شیرِ افضلِ جعفری کے ہاں ایک مست قلندر کی صدا کا لہرا ہے ایک ایسا قلندر جس نے
 حضور ﷺ کے فخر سے بختِ جواں پایا ہے اور دُنیا کو مٹی کا ٹھیکرا سمجھ کر چھوڑ دیا ہے
 آسماں آپ ﷺ کی رفتار پہ جاں دیتا ہے
 آپ ﷺ کا دورِ زمانے کو اماں دیتا ہے
 بعد از قتلِ جفا آپ ﷺ کا فرزندِ جلیل
 درسِ قرآن، سرِ نوکِ سناں دیتا ہے

شہ رو بندگی میں آپ ﷺ کا اسلوبِ حیات
 عشق کی منزلِ یزداں کا نشان دیتا ہے
 محشرِ ہدایوں کی نعت میں ظفر علی خان کی خطابت کی ایک ہلکی سی جھلک ہتی ہے، لیکن
 مصائب کی حقیقت افروزی میں اس کی اپنی انفرادیت نمایاں ہے:

وہ نور کی مشعلِ روشن کی اک خاکِ نشینِ اطہا نے
 عالم پہ طرب کا رنگ آیا، ضو دینے لگے ظلمت خانے
 وہ جلوۂ یزمِ صبحِ ازل ظاہر نہ اگر یوں ہو جاتا
 بے نام حقائق رہ جاتے، بے عنوان سارے افسانے
 گویا جہن آبادی نے اپنے جہان کو حضور ﷺ کے نور سے انوار بنا لیا ہے۔ اس کی
 آنکھوں میں انکسار کے ستارے ہیں اور جبین پر عقیدت کی دھول
 اللہ اللہ رحمت للعالمین ﷺ
 رشکِ دل دامانِ رحمت کے نکلیں

قرب کی حد سے گزر جاتا ہے جب ذوقِ نیاز
 در محبوب ﷺ پہ سجدے کو جبین کہتے ہیں

نور اُن کا ہے، ضیا اُن کی، اُجالا اُن کا
 ماہِ معراج و سراجِ دو جہاں، شمعِ حرم

ان کے نقشِ پا سے جب آنکھیں ملیں
 چشمِ پرِ نغم کو ستارہ مل گیا
 محشرِ رسولِ نگری نے نعتِ نگاری کے جنونِ شوق میں خود کو دیارِ رسول ﷺ سے وابستہ
 کر لیا ہے۔ ”محشر کو نہیں“ کے حوالے سے وہ التزامِ فانی النعت ہے
 نہیں فروغِ تحلی سے کم تمہارا خیال
 تمہاری یاد سے یہ خاکِ جگمگا ہی گئی

مشام جاں میں بسی ان کی بوئے حیران
ہماری شاخ تمنا بھی لہلہا ہی گئی

یوسف ظفر نے جب در مصطفیٰ ﷺ پر حاضری دی تو وہ جہاں کی ایک سی کرن سے دو چار ہوا، جس نے لپک کر اس کی ساری کائنات کو منور کر ڈالا۔ یوسف ظفر نے بارہا اس جمال کا تذکرہ کیا ہے، جسے اس نے مدینے کو جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا بیان ہے کہ میں اس اُجالے کو لفظوں میں ڈھال نہیں سکتا۔ اس کی نعت اس کے تجربے کا شاید ایک نامکمل عکس ہے۔ تاہم دیکھیے کہ اس میں اپنے آپ کو محبوب خدا ﷺ کے جمال میں مدغم کر دینے کی کتنی صداقت ٹوپ ہے۔

مری نگاہ بھی تو، تو مرا خیال بھی ہے
مگر یہ دل کہ جسے حسرت وصال بھی ہے
ظفر یہ میرا مقدر کہ اس کو چاہتا ہوں
جو خود جمیل بھی، آئینہ جمال بھی ہے

جدید شعرا میں منیر نیازی کو اس بے اہمیت حاصل ہے کہ اس نے انسان کے داخلی خوف کو آشکار کیا اور ہجومِ مردہ سے تازہ سویرا اُگانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نعت میں اس کا صرف ایک شعر اس کی عقیدت کا ارمغان ہے، لیکن نعت کا یہ ایک شعر سننے کے لیے آپ کو پس منظر سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے

شعاع مہر منور، شبوں سے پیدا ہو
متاع خواب مسرت، غموں سے پیدا ہو
مری نظر سے جو گم ہو گیا وہ ظاہر ہو
صراطِ شہر وفا، اُلجھنوں سے پیدا ہو
مثال قوس قزح، بارشوں کے بعد نکل
جمال رنگ، کھلے منظروں سے پیدا ہو

ور اس کا ایک یہ شعر:

فروغِ اسمِ محمد ﷺ ہو بستیوں میں منیر
قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو

شہزاد احمد اور انجم رومانی نے نعت کے وسیلے سے سرورِ کائنات ﷺ کے حضور میں

موجودہ دور کا ظلم، جہولت، شکست و ریخت، عدم آگہی، تضاد اور دو رنگی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ شہزاد احمد کا مشاہدہ ہے کہ:

ڈوبے ہوئے لہو میں ہیں اس دور کے بھی ہاتھ
پھر کیا کہوں اسے نہ اگر کر بلا کہوں
اور انجم رومانی کا ایقان ہے کہ

حق آگہی کہاں کی، ہے زر آگہی کا دور
سُرمہ ہے آج آنکھ کا باطل کہیں جسے
یاں با یزید بھی ہو تو کہلائے بولہب
ہے معتبر! حسین کا قاتل کہیں جسے

اس سب کے باوجود انجم رومانی کے ہاں مایوسی کا اظہار نہیں ہوتا اور وہ اس مشکل مرحلے میں حضور ﷺ کی رہنمائی کا امیدوار ہے۔

درکار اک نظر ہے کہ آسان ہو سکے
در پیش مرحلہ ہے کہ مشکل کہیں جسے
بھٹکے ہوؤں کی راہنمائی کے واسطے
تہا وہ سنب میل کہ منزل کہیں جسے
ہم وہ کہ دو جہاں میں کوئی نام بھی نہ لے
تو وہ کہ کائنات کا حاصل کہیں جسے

انجم رومانی نے زمانے کی آلائش کو خارج کی نگاہ سے دیکھا ہے اور حضور ﷺ سے اجتماعی بہبود کی درخواست ہے۔ شہزاد احمد نے غم کائنات کو ذات کے حوالے سے بیان کیا ہے اور حضور سے انسان کی انفرادی رفعت اور داخلی عروج کی استدعا کی ہے

اے رحمت اُمم مرے دل میں وہ آگ ہے
جلنے لگے زبان اگر ہاجرا کہوں
مجھ کو بھی اس زمین پہ معراج بخش دے
توفیق دے کہ خود کو ترا نقش پا کہوں

شہزادِ عمر بھر مری جھولی بھری رہی
کیا کچھ نہیں ملا مجھے اس کی جناب سے

اور یہ سب محض اس لیے ہے کہ۔

معراجِ زندگی ترے قدموں کی دھول ہے
پھر کیوں نہ آسماں کو تری گردِ پا کہوں

آنکھوں میں نورِ دل میں بصیرت ہے آپ ﷺ سے
میں خود تو کچھ نہیں مری قیمت ہے آپ ﷺ سے
ہے آپ ﷺ کا کرم یہ مری خواہشِ نمو
گو خاک ہوں مگر مجھے نسبت ہے آپ ﷺ سے

اُردو نعت میں منظرِ وارثی کی منفرد عطا یہ ہے کہ اس نے استعارے کی زبان کو نئی
معنویت سے برتا ہے۔ وہ بعض غیر معروف اور نسبتاً کھردرے لفظوں کو اس سلیقے سے استعمال
کرتے ہیں کہ انھیں اعجازِ گوئی حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ الفاظ مدحِ پیغمبر ﷺ میں اپنے نطق کے
بوسے لینے لگتے ہیں:

وحدانیت کے پھول کھلے گرم ریت سے
دی سنگِ بے زباں نے گواہی رسول ﷺ کی
بہبودی و فلاح کے جگنو نکل پڑے
تاریکیوں میں جب کھلی مٹھی رسول ﷺ کی
سیڑھی لگائے عرشِ خدا پر نبی ﷺ کی یاد
چلتی ہے سانسِ تمام کے انگلی رسول ﷺ کی

اطہر نفیس نے نعت میں نظمِ آزاد کا اسلوب برتنے کی سعی کی ہے اور اظہار کا وہ زاویہ
دریافت کیا ہے، جس سے تاثر کی گہرائی اور اکائی وجود میں آتی ہے

سلام اس پر —

جو ظلمتوں میں مینارِ روشنی ہوا

وہ ایسا سورج ہے، جس کی کرنیں ازلِ ابد تک تمام

گوشوں میں نور بن کر سما چکی ہیں۔

ہر ایک ذرے کو ماہِ تاباں بنا چکی ہیں

سلام اس پر—

سلام اس پر—

جو بے نواؤں کا آسرا ہے

جو سارے عالم کی ابتدا ہے

جو سب زمانوں کی انتہا ہے

سلام اس پر—

جو راہِ حق میں بلا رہا ہے کہ رہنما ہے

جو سب کو حق سے ملا رہا ہے کہ رہنما ہے

انجمِ نیازی نے حضور ﷺ کے ذکرِ گرامی سے اپنی ذات کو تلاش کرنے کی سعی کی۔ وہ

زمانے کے آلام میں آسودگی تلاش کرتا ہے تو حضور ﷺ کی تعلیمات کو زاوِ راہ بنانے پر بھی آمادہ

ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی نعتِ نشاطِ دل بھی ہے اور آرامِ جاں بھی اور اس نے پابندِ اسلوب کے

علاوہ آزاد اسلوب بھی کامیابی سے استعمال کیا ہے۔

کس کی خوش بو سے مہک اٹھ گلستانِ وجود

قطرہ قطرہ جسم و جاں میں آ کے اُترا کون ہے؟

عنایت کا سمندر سامنے ہے بے نواؤں کے

معطر ہوتے جاتے ہیں بدن بھیگی دُعاؤں کے

ہر لفظ مقدس تھا اس کا

ہر بول تھا اس کا لافانی

وہ روشنیوں کا پیغمبر ﷺ

فاران کی چوٹی پر جس نے

توحید کا پرچم لہرایا

آغازِ سفر کا فرمایا

زمیں سانس لینے سے گھبرا رہی تھی
ستاروں کا تنہائیوں کی مقفل فضاؤں میں دم گھٹ رہا تھا
بہت ہی گھٹن تھی
اچانک سپہ اوٹھتے آسمان سے
زمیں پر سنہرا سنہرا بدن آ کے اُترا
کہ جس کی ضیا سے مقدس ترنم کی آواز گونجی

عبداللہ خاور کے بچے میں فریاد بھی ہے اور التجا بھی۔ یہ وہی خود کلامی ہے، جو صرف خیال کی خلوت سجانے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسا معبوم ہوتا ہے کہ عبداللہ خاور کی اس خلوت میں جب ذکرِ نبی ﷺ شروع ہوتا ہے، تو فرشتے اس کی فریاد کو بابِ نبوت ﷺ تک پہنچانے کے لیے خود حاضری دیتے ہیں۔

حضور ﷺ! دشتِ بلا میں ہے شامِ غم کا ظہور
حضور ﷺ! آپ کی چشمِ کرم ہے آیہ نور
فروغِ آتشِ پنہاں سے جل رہا ہے وجود
سنگ رہی ہے کوئی شمع، بزمِ ناز سے دور
حضور ﷺ! کوئی مجدد عطا ہو دُنیا کو
ہو جس کے فیض سے احیائے دینِ حق کا ظہور
حضور ﷺ! ایک نظرِ التفات سے مملو
بنامِ آیہ رحمت، بنامِ ربِ غفور

نعت نگاری کے اس اجمال میں، میں نے صرف ان شعرا کا ذکر کیا ہے، جن کے دل سے زمزمہٴ نعت و نور بے اختیار سے اُبل پڑا۔ گزشتہ دس سالوں کے دورانِ پاکستان میں نعت نگاری کو فروغِ اسلام کے وسیلے کے طور پر قبول کیا گیا اور ان گنت شعرا نے نعت کہنے کا بھولا ہوا فریضہ اختیار کیا۔ طغیانِ اظہار کی صورت یوں ہے کہ ”نقوش“ نے رسولِ نمبر کے سلسلے میں ایک اشاعت صرف نعت کے لیے مخصوص کی۔ رسالہ ”شام و سحر“ چار ضخیم نعت نمبر پیش کر چکا ہے اور محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہ اظہارِ رواشاعت محض ایک ابتدا ہے۔ متعدد شعرا نے غزل سے مکمل انحراف کر کے اب کلیتہً نعت نگاری کو اظہار کی واحد صنف کے طور پر قبول کر رکھا ہے۔ اب غزل کی مقبول

صنف کے مقابلے میں نعت کے مجموعے بھی وجاہت و جمال سے پیش کیے جا رہے ہیں، متعدد چھوٹے چھوٹے شہروں سے نعتوں کے قابل قدر انتخاب شائع ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض مجید نے حال ہی میں نعت نگاری کے موضوع پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا۔ اس مقالے کے بعض حصے رسائل و کتب میں بھی شائع ہوئے۔ ممتاز حسن، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، گوہر ملسیانی، اخلاق عطف اور حاجی گل بخش لوی نے تنقید اور انتخاب نعت میں قابل قدر کام کیا ہے۔ اس مقالے میں ۱۹۷۵ء سے پہلے کے نعت نگاروں کو شامل کیا ہے۔ اس سے بعد کی نعت نگاری ایک الگ مقالے کا موضوع ہے۔ تاہم یہ عرض کرنا مناسب ہے کہ گزشتہ دس سال کے دوران حافظ محمد افضل فقیر، عارف عبد المتین، طفیل دار، عابد نظامی، سرور بجنوری، حشمت یوسفی، اقبال صلاح الدین، عاصی ضیائی، صہبا اختر، دوٹی مظفر نگری، ہلا جعفری، منیر قصوری، حنیف اسعدی، کرم حیدری، قیوم ظفر، عاصی کرنالی، سرور سہارن پوری، عاصم گیلانی، یزدانی جاندھری، اعجاز رحمانی، غفل کرنالی، رعنا اکبر آبادی، راعب مرد آبادی، عزیز حاصل پوری، الطاف قریشی چند ایسے نعت نگار ہیں جن کی نعتوں کے مجموعے اشاعت کی منزل کو پہنچے اور مقبول ہوئے۔

۱۹۷۵ء تک کے منفرد نعت نگاروں کے اس اجمالی جائزے کے بعد اب اسایب نعت

پر چند باتیں۔

اُردو نعت نگاری پر شاعری کے تمام اسایب کا گہرا اثر پڑا ہے۔ بیت کے لحاظ سے نعت میں غزل کے اسلوب کو سب سے زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ چنانچہ بیش تر شعرا نے ردیف اور قافیہ کی پابندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے طغیان جذبات کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ نعت نگاری کے جدید دور میں دوسری اصناف شعر کو بھی عمدگی سے استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پر یوسف ظفر، مظفر وارثی، جعفر طاہر، حافظ مدھیانوی، اطہر نفیس، ظہور ظفر، انجم نیازی کے علاوہ متعدد دوسرے شعرا نے مختلف اسایب بیان استعمال کیے۔ یوسف ظفر نے عقیدت کے آئینوں کے مثنوی کے انداز میں پیش کیا

میں معجزہ خود حضور ﷺ کا ہوں

میں پیکرِ خاک بولتا ہوں

دل شمع صفت ہے ان کے دم سے

لایا ہوں چراغ یہ حرم سے

نولاک لُما ہے شانِ احمد ﷺ
قرآن ہے ترجمانِ احمد ﷺ
(یوسف ظفر)

جعفر طاہر کی جولانیِ اظہار نے کین ٹوکا روپ اختیار کی
قراں کا ماتھا چکا وہ چکا
بدلا وہ بدلا صحرا کا منظر
اس کی ضیائیں صحرا پہ صحرا
اس کی تجلی کشور پہ کشور
اس مہر کی ہیں پرنور کرنیں
صدیق و فاروق، عثمان و حیدر
(جعفر طاہر)

مظفر وارثی کے ہاں مثنوی کا انداز دیگر پروان چڑھ رہا ہے۔ اس نے لفظوں کی نو
تراشیدہ ترکیبوں سے جذبات کے پیکر نئے انداز میں سنوارے ہیں اور یوں عقیدت اور نیاز مندی
کی مظہر قدیلیں روشن کی ہیں:

خُن کی ددِ خدا سے وصول کرتی ہے
زبان آج ثنائے رسول ﷺ کرتی ہے

ہر ایک سانس محمد ﷺ کے نام پر نکلا
خیالِ ذہن سے احرام باندھ کر نکلا

جبینِ شعر جھکی جذبہٴ سجود ہے
امیرِ نطق اٹھا پرچمِ سجود ہے

بلند ہو گیا سایہ مرا مرے قد سے
لپٹ گئی مری آواز سبز گنبد سے

مکین گنبدِ خضرا پیہرِ آخر
ترے حضورِ ادب سے نگوں ہے اک شاعر

ترے دیار کی آنکھوں میں دھول لایا ہوں
چڑھانے قبر پہ لفظوں کے پھول لایا ہوں

سیاہیوں کے محل میں شکافِ ڈال دیے
ہوائے تیز کے اوپر چراغِ اچھال دیے
قمرِ جدِ لوی نے سیلابِ جذبات کو رباعی کے صرف چار مصرعوں میں بند کرنے کی سعی کی
اور اس سے معنوی عمق پیدا کیا۔ تفسیمین کی صورت ملاحظہ کیجیے۔

علم ہی ایسا کچھ آیا ہے کہ ممتاز ہے حُسن
نگہِ خالقِ اکبر میں سرفراز ہے حُسن
جا رہے ہیں شبِ معراج سوئے عرشِ بریں
”اپنے مرکز کی طرف مائلِ پرواز ہے حُسن“

صہبائِ اختر نے شاید پہلی مرتبہ نعت میں مثلث کا استعمال کیا۔ اس وارفتہ محبت کا ہر جرمہ
بہ ظاہر مصرعہِ ثالث پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو صہبائے آگینہ گداز کا صرف ایک گھونٹ ہے، جو
ہر مٹے سانس پر ایک جرمہ نو کا طلب گار ہوتا ہے۔

مری نظر نے وہ آفتاب بلند دیکھا
کہ جس کے سائے میں شب کو شعلہ پسند دیکھا
تمام انسانیت کو احسان مند دیکھا

میں کلی والے کے سایے میں اب رواں دواں ہوں
یقین سے شاداب، نسل در نسل بے گماں ہوں
مسافرِ حق ہوں، منزلِ حق کا راہِ داں ہوں
محشرِ رسوں نگری نے مرثیہ کے تنبیج میں مسدس کا استعمال پوری رفعتِ خیال اور ندرتِ

فکر سے کیا ہے:

ن کا جمال خالق اکبر کی معرفت
ن کا جلال مشرق و مغرب کی سلطنت
ن کا کمال عشق و رضا خلق و رحمت
ن کا خیال شمعِ رو صدقِ حریت
انسان کو ان کے خلق نے انساں بنا دیا
اک خاکِ داں کو صاحبِ عرفاں بنا دیا

طہر نفیس، ظہورِ نظر اور انجمِ نیازی نے آزادِ نظم میں نعت کہنے کا فریضہ بھی سرانجام دیا ہے۔ پرویز بزمی کی ایک نعت بھی مسیح النبی ﷺ پر حاضری کے وفور سے لبریز آزادِ نظم کے پیکر میں ہی ظہور فرما ہے، لیکن تا حال یہ اسلوبِ قبولِ عام حاصل نہیں کر سکا اور غزل کا اسلوب ہی مروج و مقبول نظر آتا ہے۔

اُردو نعت نگاری نے غزل سے کچھ منفی اثرات بھی قبول کیے ہیں۔ بعض شعرا نے افراط و تفریط کا شکار ہو کر شریعت کی حدود سے تجاوز بھی کیا ہے۔ حسنِ سیرت کے بیان میں مبالغے کی ہر وسعت نبی اکرم ﷺ کے اوصافِ حسنہ کے سامنے گرد نظر آتی ہے، لیکن حسنِ صورت کی مداحی اور اپنے عشق کے اظہار میں کہیں کہیں تشبیہ و استعارہ کا بے جا استعمال بھی در آیا ہے۔ اور اس سے بعض اوقات استخفافِ انبیاء ﷺ کی صورت بھی پیدا ہوئی۔ مثال کے طور پر میر حسن کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں، جن میں واضح طور پر انبیاء کی شانِ کم کرنے کی جسارت ہوئی ہے۔

کروں اس کے رُتبے کا کیا میں بیاں
کھڑے ہوئے جہاں باندھے صفِ مرسلان

مسیح اس کے مرگاہ کا پارہ دوز
تخلی طور اس کی مثلِ فروز

خیلِ اس کے گلزار کا باغباں
سلیماں کئی مہر دار اس کے ہاں
اسی طرح آجی غازی پوری کا یہ شعر بھی ایسی ہی جسارت کا اظہار کرتا ہے

یوسفؑ سے سیکڑوں ہیں خریدار مصطفیٰ ﷺ
مثل مسیحؑ لاکھوں ہیں پیار مصطفیٰ ﷺ

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

”مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت مسیحؑ کے ساتھ کیا۔ میں تو خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مجھے صرف خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھو!“

چنانچہ سعدی شیرازی کی دارجی بڑھی تو وہ ”حسنِ حمیعِ خصالہ“ پر آکر رُک گیا اور جامیؒ نے مبالغہ کی حد تلاش کی تو بس اتنا کہا:

”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“

وہ اس رفعت سے آگے نہ بڑھ سکا کہ اس سے آگے خدا کا مقام آ جاتا ہے، لیکن اُردو کے بعض نعت نگاروں نے حضور ﷺ کے اس ارشاد گرامی پر پوری توجہ نہیں دی اور مقامِ نبوت کو مقامِ یزداں سے ٹکرا دیا ہے۔

سودا

جو صورت اس کی ہے لاریب ، وہ ہے صورتِ ایزد

جو معنی اس میں ہیں بے شک وہی معنی ربانی

آسی غازی پوری

وہی جو مستویٰ عرش تھا خدا ہو کر

اُتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر

حسن کا کوروی:

مدینہ کی طرف جاتیں کہ لیں کعبہ کا ہم راستہ

نظر آتا ہے ان دونوں گھروں میں ایک ہی جلوہ

کہاں اب جبہ سائی کیجیے کچھ بن نہیں پڑتا

احد کو کیجیے یا احمد ﷺ بے میم کو سجدہ

کئی شعرا نے حضور ﷺ کو مثالی محبوب کی صورت میں دیکھا اور سیلابِ اظہار میں

ایسے الفاظ استعمال کر گئے جس سے دُنیا دارانِ سن کا مزاج آشکار ہوتا ہے۔ بعض شعرا نے اپنے

یہ صیغہ تانیث استعمال کر کے برہا اور بھجگ کی ہندی روایت نبھانے کی کوشش کی اور یہ

حضور ﷺ کی شان سے بہت فروتر ہے:

میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی
تری جستجو مجھ کو صبح و سنا ہے

پنم کو مات کرے چھب سے شیاہ سانولی گات
یہ آنکھیں درس کو کب سے ترس رہی ہیں بلم!

یہ سرب بھومی کا راجا مہابلی سراٹ
اپارا تھاہ انت ایک انیک وشوا تم
بعض شعرا نے نعت سے طبقاتی تضاد بھارنے کی کوشش کی، لیکن اندازہ اتنا مکینکل تھا
کہ نعت کی بے ساختگی میں آدرد کا زادیہ در آیا

قصر مرمر سے شہنشاہ نے از راہ غرور
تیری کٹیا کو جو دیکھا تو بہت شرمایا
بعض شعرا کے ہاں قصیدے کا انداز ڈپلومیٹک نظر آتا ہے اور جو صفات حضور ﷺ کی
بیان کی ہیں، وہ کسی دنیا دار انسان پر بھی صادق لائی جاسکتی ہیں:

یہ بھی ہے سچ کہ آپ ﷺ کی گفتار ہے جمیل
یہ بھی ہے حق کہ صاحب کردار آپ ﷺ ہیں
یہ فخر کم نہیں کہ میں ہوں جس کا گردِ راہ
اس قافلے کے قافلہ سالار آپ ﷺ ہیں
مجھ پر یہ جرمِ غربت و دامنِ دریدگی
سب لوگ سنگ زن ہیں تو گلبار آپ ﷺ ہیں

س قسم کی نعتوں میں شعرا دانستہ حضور ﷺ کا اسم گرامی درج نہیں کرتے بلکہ اوصاف
کا ذکر تجریدی انداز میں ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔

حوالہ:

۱۔ ظفر علی خان کی اس نعت کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ بعد کے کئی شعرا نے ”تمہیں تو ہو“ کی
ردیف میں قافیہ بدل کر بہت سی نعتیں کہیں۔ مثال کے طور پر یہ اشعار ملاحظہ ہوں

خلیق قرشی

دجہ قرارِ قلب پریشان تھیں تو ہو
اصل فروغ دیدہ حیراں تھیں تو ہو
حسن فروغ عارضِ انسانیت ہو تم
تابِ جمالی محفلِ امکاں تھیں تو ہو
لکھ ہے جس میں رازِ چمن بندِ جہاں
اس نامہ جمیل کا عنوان تھیں تو ہو
شمس وارثی لکھنوی۔

انسانیت کی شمع فروزاں تھیں تو ہو
خلق و کرم کے مہر درخشاں تھیں تو ہو
تم ہو وہ عہد جس پہ ہے معبود کو بھی فخر
نازاں ملک ہیں جس پہ وہ انسان تھیں تو ہو
میدوارِ لطف ہے یہ شمس وارثی
اس کے لیے نجات کا سماں تھیں تو ہو

انور سدید:

دنیا ہے تیرے مصحفِ زیبا کی اک کرن
عقبنی کے آسمان کا تارا تھیں تو ہو
بجلا دیا تھا ہم کو زمانے کی دھوپ نے
جس نے ہمارا روپ سنوارا ، تھیں تو ہو
نور سدید تیرے غلاموں کا ہے غلام
اس کے دلِ حزیں کا سہارا ، تھیں تو ہو

عرش مسیانی

طوفانِ زندگی میں سہارا تھیں تو ہو
دریائے معرفت کا کنارہ تھیں تو ہو
تم پر ہمیشہ مطلعِ عالم کو ناز ہے
رہتا ہی اوج پر جو ستارا تھیں تو ہو

لطفِ خدائے پاک شفاعت کے بھیجیں میں
فیضِ عمیم کا وہ اشارا تمہیں تو ہو

حافظ لدھیانوی:

ہے سب کو جس کی دید کا ارماں تمہیں تو ہو
سرمایہ سرورِ دل و جاں تمہیں تو ہو
جس نے وقارِ عظمتِ انساں بڑھا دیا
انسانیت کے درد کا درماں تمہیں تو ہو
سرمایہ حیات ہے تیرا ہی ذکرِ پاک
حافظ رہا ہے جس کا ثنا خواں تمہیں تو ہو

وجہ سکون و قلب و نظر ہے تمہاری یاد
ہے درد و غم میں جس کا سہارا تمہیں تو ہو
جس نے تمام عمر صداقت کی راہ میں
ہر درد کو کیا ہے گوارا تمہیں تو ہو
سوئے دروں ہے تیری عطا تیرا ہی کرم
نازاں ہے جس پہ درد ہمارا تمہیں تو ہو

رُحمانات

محسن کا کوروی

ایک زمانہ تھا اور وہ بھی کوئی دور کی بات نہیں، یہی اب سے بیس پچیس برس پہلے تک ہر معمولی پڑھے لکھے آدمی کو محسن کا کوروی کا نام اور کم سے کم ان کا ایک مصرع ”سست کاشی سے چدا جانبِ متھر ابادل“ ضرور یاد ہوتا تھا۔ اب حال یہ ہے کہ اڈل تو لوگ انھیں بھول چلے ہیں اور دوسرے اگر کسی کو ان کا خیال آتا بھی ہے تو ان کے اس نعتیہ قصیدے میں وہ کشش محسوس نہیں ہوتی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ شاید وہ بات ہو کہ:

نکل گئیں ضرورتیں بدل گئیں طبیعتیں

اُردو کے نئے نقادوں کے یہاں میں نے صرف ایک جگہ محسن کا ذکر دیکھا ہے اور ان صاحب نے بھی محسن کی شاعری کو خلوص اور شدت سے عاری، خشک و مصنوعی کہہ کر اڑا دیا ہے۔ چلیے جیسے ہم لوگ موہن جو دازو اور ہڑپا کے کھنڈر دیکھنے جاتے ہیں، ایک نظر محسن کے کلام پر سہی۔ پانچ ہزار سال پرانی تہذیب کی خدائی تشکیل میں جو مزہ ہے وہ تو اس میں نہیں ملے گا، لیکن اپنی قوم کی ذہنی اور جذباتی تبدیلیوں سے واقفیت پیدا کرنے کا درد ضرور حاصل ہو جائے گا۔

محسن کا کوروی کی شاعری پر (آثارِ قدیمہ کی حیثیت سے سہی) غور کریں تو اس میں تین عجب تضاد نظر آتے ہیں۔

(۱) محسن نے کچھ ایسا زیادہ تو نہیں لکھا مگر دو ڈھائی سو صفحے کا مجموعہ تو بن ہی گیا ہے۔ پھر اس مجموعے میں تین چار چیزیں ایسی موجود ہیں جو نہ صرف نعتیہ شاعری میں، بلکہ پوری اُردو شاعری میں ایک امتیازی درجے کی مستحق ہیں، مثلاً دو مثنویوں ”چراغِ کعبہ“ اور ”صبحِ تنجہی“ ایک ”سرپائے رسول اکرم ﷺ“ اور وہ لمبی غزل جس کا مطلع ہے:

مٹانا لوحِ دل سے نقشِ ناموسِ اب و جد کا
دبستانِ محبت میں سبق تھا مجھ کو ابجد کا

مگر لے دے کے جسے قبولِ عام حاصل ہوا ہے وہ ان کا قصیدہ الامیہ یعنی ”سمتِ کاشی سے چلا
جانبِ مٹھرا بادر“۔ محسن کی ساری شہرت اس ایک قصیدے پر موقوف ہے۔ آخر اس نظم میں ایسی
کیا بات ہے، جو آج سے سو سال پہلے ہماری اجتماعی روح کی کسی پوشیدہ رگ کو چھو گئی ورنہ اس
قصیدے پر تو کئی اعتراضات وارد ہو سکتے تھے، مثلاً ایک تو بعض لوگوں کو یہی شکایت ہوئی کہ
نعتِ رسول ﷺ میں منسوب کفر کا استعمال غیر مشروع ہے۔ چنانچہ امیر بینائی کو صنف کے
جوز میں یہ دلیل مانی پڑی کہ حضرت کعب بن زہیر نے حضور سرورِ کائنات ﷺ کے حضور میں ایک
قصیدہ پڑھا تھا جس کی تشبیہ مشروع نہیں تھی۔ پھر خود محسن کو اپنی صفائی میں چند شعر پیش کرنے پڑے۔

پڑھ کے تشبیہ مسلمان مع تمہید و گریز
رجعتِ کفر بہ یماں کا کرے مسئلہ حل
کفر کا خاتمہ بالخیر ہوا ایماں پر
سب کا خورشید کے اشراق سے قصہ فیصل
ظلمت اور اس کے مکارہ میں ہوا طولِ سخن
مگر ایمان کی کہیے تو اسی کا تھا حل
مدعا یہ ہے کہ رندوں کی سیہ بختی سے
ظلمتِ کفر کا جب دہر میں چھایا بادل
ہوا مبعوثِ فقط اس کے مٹانے کے لیے
سیفِ مسلولِ خدا نورِ نبی مرسل

یہ اعتراض تو خیر کٹھ ملاؤں کی طرف سے ہوا تھا، لیکن ایک اعتراضِ خالص ادبی نوعیت کا
ہو سکتا تھا۔ قصیدے کے لیے شوکتِ الفاظ لازمی قرار دی گئی ہے اور جزالتِ الفاظ سے گریز نہایت
اہم خیال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جلال الدین سحر لکھنوی کے بارے میں جلال الدین جعفری اپنی
”تاریخِ قصائدِ اُردو“ میں لکھتے ہیں کہ ان کی زبان متانتِ قصائد کے لیے موزوں نہیں۔ اب سحر کی
زبان کا نمونہ دیکھیے۔

ے ہوا جا کے بنارس سے اُڑا لا بادل
چاہیے ہندوی سوسن کے لیے گنگا جل

قمریاں کہتی ہیں مستی میں جو چلتی ہے ہوا
پھول انس انس کے یہ کہتے ہیں ذرا دیکھ سنبھل
آج تو خوب سی جی کھول کے پی لو یارو
فکرِ فردا نہ ردا نہ کرو دیکھ لیا جائے گا کل
آن کر پیڑوں کے تھالوں میں نہاتے ہیں لال
سوکتے سوکتے ہو جاتے ہیں ہلکل ہریل
کس قدر کیاریوں میں جمع ہیں گلہائے فرنگ
یہ بڑے دن کے لیے ہوتی ہے شاید کونسل

زمین بھی محسن کے قصیدہ الامیہ کی ہے اور زبان بھی، لیکن محسن کا قصور معاف ہو گیا، بلکہ عیب، ہنر ٹھہرا۔ حالانکہ وہ نعت لکھ رہے تھے، جس میں ادب و لفظ اور بھی ضروری تھا۔ تو اس قصیدے میں وہ کیا چیز تھی، جو لوگوں کے لاشعور میں اترتی چلی گئی اور جس نے لوگوں سے بے ساختہ سبحان اللہ کہلوا لیا۔

(۲) محسن کے متعلق ہر پرانے نقاد نے یہی کہا ہے کہ وہ رسول اکرم ﷺ سے نہایت پُر خلوص و رشیدیہ محبت رکھتے تھے۔ جلال الدین احمد جعفری لکھتے ہیں: ”اس کلام پاک کو پڑھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا مداح فی الحقیقت عاشقِ صادق ہے، اہل ہوس میں نہیں۔ ان کا ایک ایک لفظ درود پڑھنے کے قابل ہے“ لیکن اس جذبِ صادق کا اظہار نہایت پُر تکلف اور پُر تصنع انداز سے ہوا ہے۔ یہی جعفری صاحب ان کے کلام کی خصوصیات بتاتے ہیں۔ ”ان کی نعت گوئی میں تشبیہ و استعارات، مبالغہ و اغراق، تلازمات و مراعات النظر سب کچھ موجود ہے اور بہ حدِ کمال موجود ہے۔ پڑھنے والا ان کی معنی آفرینی اور سخن گستری کو دیکھ کر بے ساختہ داد دینے لگتا ہے۔ ہر شعر مذاقی شاعری میں ڈوبا ہوا ہے۔“ جعفری صاحب ان کی پُر زور طبیعت اور رسائی فکر کی قوت و بلندی سے بہت متاثر ہیں۔ ”گل رعنا“ میں عبدالحی بھی تقریباً یہی صفات گناتے ہیں۔ ”ہر شعر مذاقی شاعری میں ڈوبا ہوا ہے۔“

مضامین کی بلند پروازی، الفاظ کا شان و شکوہ، بندش کی چستی، استعاروں کی رنگینی، تلمیحی ت، بدعتِ کلام، سخن آفرینی، غرض محسن کے کلام میں وہ سارے شرعی عیب موجود ہیں جن کی وجہ سے اردو غزل خلوص پرست لوگوں کے نزدیک نیم وحشیانہ صنفِ ادب قرار پاتی ہے، یعنی محسن کا کوروی ایسے عاشقِ صادق ہیں جو ہر بات بناوٹی کرتا ہے۔

(۳) جلال الدین احمد جعفری جو بھی کہتے ہوں، مفلر والے مولانا حالی کی تعظیم کی رو سے تو محسن کا کوروی کا ہر شعر مذاق شاعری سے بے گانہ اور بے اثر ٹھہرتا ہے، لیکن زندگی ہم سے جو پہلیاں بھجواتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مولانا حالی اور لارڈ میکالے کی توقعات کے برخلاف ایک زمانے میں محسن کا نعتیہ قصیدہ اسی طرح زباں زدِ خلقت تھا جس طرح بعد میں مسدسِ حالی ہوا۔

محسن کی شاعری کے ان متضاد پہلوؤں کو نظر میں رکھیں تو بحث تین حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ محسن کا جذبہ کس نوعیت کا تھا؟ اگر وہ نعت گوئی میں کامیاب ہوئے تو کیا ان کا عشق رسول ﷺ اور ان سے زیادہ صادق یا شدید تھا؟ اگر ان کا جذبہ صادق اور پُر خلوص تھا تو انھوں نے پُر تکلف انداز میں کیوں اختیار کیا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے قصیدہ لامیہ سے لوگ اتنے زیادہ کیوں متاثر ہوئے؟

محسن کا خلوص یا ان کے جذبے کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں یہ بات بھی نہیں بھونی چاہیے کہ ان کی محبت وہ محبت نہیں تھی جو عاشق و معشوق کے درمیان یا دو دوستوں کے درمیان یا ایک عقیدت مند اور اس کے رہنما کے درمیان ہوتی ہے، بلکہ اس محبت کا مرکز رسول اکرم ﷺ تھے، یہاں میں نے ذات کا لفظ جان بوجھ کر استعمال نہیں کیا۔ کیوں کہ یہ لفظ ہمارے ذہن کو خواہ مخواہ کھینچ کر شخصیت کی طرف لے جاتا ہے اور محسن یا اس زمانے میں ان کے پڑھنے والوں کے لیے آنحضرت ﷺ ایک ”شخصیت“ قطعاً نہیں تھے۔ اُردو شاعری میں آنحضرت ﷺ کو ایک ”شخصیت“ تو حالی نے اپنے مسدس میں بنایا اور اس طرح نعت گوئی کی روایت کو سخت نقصان پہنچایا۔

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا

مرادیں غریبوں کی بر لانے والا

اس نعت میں جو مٹھاس اور جو کک ہے اس کا تو میں بھی قائل ہوں اور فراق صاحب نے اس کی تعریف میں جو چند جملے کہے ہیں، ان سے اس حد تک متفق ہوں کہ ممکن ہے کسی دن اس موضوع پر الگ سے مضمون ہی لکھ ڈالوں، مگر اس حقیقت سے بھی گریز نہیں کہ مولانا حالی کے لیے آنحضرت ﷺ کچھ اور تھے، محسن کا کوروی کے لیے کچھ اور۔ یوں تو حالی کے زمانے سے بہت پہلے ”تقویت الایمان“ شائع ہو چکی تھی اور اس بات پر پورا غدر برپا ہو چکا تھا کہ رسول ﷺ کی عزت اتنی کرنی چاہیے جتنی ”نعوذ باللہ“ بڑے بھائی کی، یعنی رسول ﷺ کے پہلوئے بشریت پر زور دینے والے پیدا ہو چکے تھے اور حالی کے زمانے میں ”بنانا نہ تربت کو میری صنم تم“ کچھ ایسا باغیانہ تصور نہ رہا تھا، لیکن اب سرسید کے زیرِ اثر اور پیروی مغربی کے شوق میں لارڈ میکالے کے عقیدت مند ابھرنے لگے تھے جو کہتے تھے کہ اسلام افضل ترین مذہب ہے کیوں کہ یہ مذہب ہی

نہیں، بلکہ دنیاوی زندگی بسر کرنے کا ایک سیدھا سادہ رستہ ہے اور آنحضرت ﷺ محض پیغمبر نہیں بلکہ ”مصحح“ اور ”ریفارمر“ ہیں۔ اس شرب میں واقعی رواداری تھی۔ ان حسابوں سے سرسید تو بڑی چیز ہیں، فلورنس ٹائٹ انگیل تک کو پیغمبری کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مولانا اور ”ریفارمر“ حالی جاوہ شوق پر چلے تو ضرور، لیکن مرحلہ سود و زیاں میں انک کے رہ گئے۔ انھوں نے ساری زندگی کو نفع نقصان، جمع خرچ کی کھتونی بنا ڈالا۔ پیروی مغربی اور پیروی عقل خداداد کے طفیل ایک دن وہ بھی آیا کہ نعت گوئی غیر مشروع اور بدعت ٹھہری اور نعت کہنے اور سننے والا مردود۔

ترک الفت کے عذر ہیں لاکھوں

خوئے بد را بہائے بسیار

بہر حال مولانا حالی سے ترک الفت ممکن نہ ہوا تو انھیں تو چاٹ پڑ چکی تھی، انھوں نے نعت کہی اور بڑے سوز و گداز کے ساتھ، لیکن جہاں تک نفس مضمون کا تعلق ہے حالی نے ان فوائد کی فہرست بتائی ہے جو آنحضرت ﷺ سے انسانیت کو اور بالخصوص عرب کو پہنچے اور فوائد بھی روحانی اور اندرونی قسم کے نہیں، بلکہ ظہری اور سماجی قسم کے یا پھر اخلاقی محاسن گنوائے ہیں۔ حالی کی نعت کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا کردار نہایت بلند تھا اور ان سے ہمیں بڑے فائدے پہنچے۔ بلند کردار کے لوگ اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے تو بہت ہوئے ہیں مگر ان سے لاکھوں انہوں کو ایسی دالہ نہ محبت کیوں نہیں ہوتی، جیسی آنحضرت ﷺ سے ہے؟ اس کا جواب ہمیں حالی کی نعت میں نہیں ملتا بھی کہتے ہیں ایسی باتیں ہوا بھی نہیں کرتیں حالی کا کمال یہ ہے اور سرسید جیسے بزرگوں پر انھیں فوقیت یہ حاصل ہے کہ انھوں نے بہ کھانا بھی لکھا تو ایسی درد مندی کے ساتھ مگر وہ ساجیات اور اخلاقیات سے آگے نہ جاسکے۔

محسن کے یہاں حساب، کتاب، ناپ تول اور جانچ پرکھ کا سلسلہ نہیں۔ رسول ﷺ کے بارے میں ان کا تصور وہی تھا جو آج سے سو سال پہلے (یعنی مغرب پرستی، عقل پرستی اور خود پرستی سے پہلے) سب مسلمانوں کا تھا:

بسیار خواباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

یہ ایسی تعریف ہے جس میں نہ سرسید احمد خاں شریک ہو سکتے ہیں، نہ مس فلورنس ٹائٹ انگیل۔ روئے عقل بات کہنے کا فائدہ یہی ہے کہ دو چیزیں بالکل الگ ہو جاتی ہیں اور آپس میں گڈمڈ نہیں ہو سکتیں۔ یہ تو خیر محسن کا کوردی بھی مان بیٹے ہیں کہ رسول ﷺ یتیموں کے والی اور غلاموں کے مولیٰ تھے، لیکن ان کی نظر میں آنحضرت ﷺ کی شان دراصل یہ تھی

ہم احمد احمد احمد بلا ہم
 لہی پھیل جائے روشنائی میرے نامے کی
 بڑھا معلوم ہو لفظ احمد میں ہم احمد کا
 جس کو گلدستہ باغِ ابدیت کہیے
 خندہ صبح بہارِ احدیت کہیے
 یعنی وہ جس کی ہوئی ذات سراپا برکات
 باعثِ خلقِ زماں موجبِ ایجادِ زمن
 جس کی توصیف میں خود خامہ نقاشِ ازل
 لکھ چکا مطلعِ ایجاد بہ وجہِ احسن

یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو کھ ملاؤں کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو شرک کے برابر ہوتا ہے۔ اسی
 لیے وہابی خیل کے مولویوں نے نعت گوئی کیا، درودِ تاج کے خلاف بھی فتویٰ دے دیا تھا کیوں کہ
 اس میں رسول ﷺ کو دافعِ ابلاء والو با والقط المرض والام کہا گیا ہے۔ سچ کل کا زہ نہ تو وہ ہے
 جب یا لوگوں نے قرآن میں سے دن کی صرف دو ٹھنڈی نمزیں نکال لی ہیں مگر سوپچس ساں
 پہلے عام مسلمان کا ایمان یہ تھا کہ حقیقت محمدی ﷺ احاطہ بیان میں نہیں آ سکتی اور رسول ﷺ
 کی بنیادی صفت یہی ہے، 'خطا کار سے درگزر کرنے والا' نہیں کیوں کہ اتنا کام تو خود مولانا حالی
 بھی کر لیتے ہوں گے۔ چنانچہ مدحِ رسول ﷺ لکھتے ہوئے بیانِ اظہار کی ناکامی کا مضمون
 محسن کا کوروی بار بار لاتے ہیں:

تشبیہ اچھی تری کوئی نہ پائی ہم نے
 جس کی تشبیہ نہ ہو اس کی صفت کیا ممکن
 فکرِ وصفِ زُرِ دندان میں کٹا سارا دن
 رات بھر تارے ہی گنتے رہے بیٹھے محسن

(یہاں صیغہ غائب کی شوخی اور طنز بجائے خود ایک نعت ہے)

ہمیں پتا یہ چلانا تھا کہ محسن کا جذبہ کہاں تک صادق ہے۔ جذبہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے
 ہم تول کر دیکھ سکیں۔ شعر میں اس کا اندازہ ہم الفاظ ہی سے لگاتے ہیں۔ مگر خود محسن کا اعتراف اور
 مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ان کے مدوح کی تعریفِ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ شاعر کا
 کام ہے اظہار، لیکن محسن ایک ایسی چیز کا نقشہ کھینچنے بیٹھے ہیں جو ناقابلِ اظہار ہے۔

یہ کھینچی تانی صرف محسن کے نعتیہ کلام میں ہی نہیں، بلکہ دنیا بھر کی مذہبی شاعری میں متی ہے اور خصوصاً ایسی شاعری میں جو براہ راست خدا یا کسی اوتار یا پیغمبر سے متعلق ہو۔ اسی لیے دنیا کی ہر زبان میں مذہبی شاعری کے ایسے نمونے کم یاب ہیں جو شاعری کے لحاظ سے بھی تیاری نشان رکھتے ہوں۔ اس کی وجہ تو اچھے شاعروں کی مذہب سے بے نیازی ہے نہ خلوص نہ جذبے کی کمی، نہ شاعرانہ تکلفات کا استعمال، نہ موضوع کی بے رنگی (محسن کے صاحب زادے مولانا نور الحسن مؤلف ”نور اللغات“ اردو میں اچھی نعتوں کے فقدان کی توجیہ یوں کرتے ہیں ”اعظم اردو کی قدر دانی اور صلے کی امیدیں جن حضرات کے دامن توجہ سے وابستہ تھیں ان کی نظریں رنگین الفاظ، مبالغہ آمیز استعارات کو ڈھونڈتی تھیں۔ نعت کی سادگی میں کچھ لطف نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ نعتیہ کلام کی طرف میلان کی کوئی بھی وجہ نہیں تھی، اس میں وہ مضمون ہی نایاب تھے جن میں مقناطیسی کشش ہو۔“)

بیشتر مذہبی شاعری کے ناکام رہنے کی ایک تاویل تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ شاعری کا تعلق عام طبعی سے ہے اور مذہبی تجربات عالم طبعی سے ماورا ہیں۔ اس لیے شاعری سے ان تجربات کے اظہار کا کام سنا ہی نہیں جاسکتا۔ چنانچہ ایسی شاعری کرنے والے اکثر شاعر اپنی ناکامی کو درگفتن نمی آید کے پردے میں چھپاتے رہے ہیں، یا پھر ایک دو بڑے شاعروں نے اس بے اظہاری کو اظہار کا وسیلہ بنایا ہے جیسے ڈانٹے اور رومی نے۔ دوسری تصریح نفی ت کی مدد سے ہوتی ہے۔

ژڈنگ کے نزدیک Archetypes براہ راست کبھی ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ ثانوی اور اشتقاقی مشکلوں میں اسی طرح Archetype کا براہ راست تجربہ غیر شخصی اور غیر ذاتی چیز ہے اس لیے فنی اظہار کی گرفت میں نہیں آتا۔ بڑے سے بڑے مصور نے بھی اسی طرح تجربے کو تصویر میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے تو تصویر ہمیشہ بے جان رہی ہے۔ فنی اظہار کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب شاعر بذات خود Archetype کو بیان کی قید میں لانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس سے اپنا ایک شخصی اور ذاتی رشتہ قائم کرے اور اس رشتے کو اظہار کا موقع دے۔ یعنی جو مقدم صوفیوں کے نزدیک اعلیٰ ترین ہے، وہاں پہنچ کر شاعری نہیں ہو سکتی۔ البتہ جب عارف عارضی طور سے ہی سہی راہہ تنزل ہو اس وقت البتہ شعر کہہ سکتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کے نزدیک تصوف اور شاعری ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

شعر کہنا روحانی تنزل کی علامت ہو یا ترقی کی، بعض لوگوں کے لیے یہ حرکت ایسی ہی ضروری بن جاتی ہے جیسے سانس لینا اور ہر قسم کے تجربے کو جسم اور شکل عطا کرنے کی ترغیب کہیں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایسی صورت میں شاعروں نے عموماً چار طریقے اختیار کیے ہیں

(۱) اظہار کی ناکامی کا اعتراف کر لیا اور اس طرح یا تو واقعی ناکام ہو گئے یا پھر یہی

بے چادری عصمت بن گئی۔

(۲) حقیقی تجربے کا اظہار عقلی اصلاحات پر رسمی الفاظ میں کیا، یوں شعر تو پھس پھسا اور بے جان ہو کے رہ گیا۔ یا صرف ان لوگوں کو جان دار معنوم ہوا جن میں میلاں قبولیت پہلے سے موجود تھا۔ یہ پُر خصوص بے خصوص کا معاملہ نہیں، بہت سی مذہبی شاعری جو کامیاب کہلاتی ہے اسی قسم کی کامیابی حاصل کرتی ہے۔ اسی لیے بیشتر مذہبی شاعری صرف ایک ہی عقیدے کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس میں نہ تو شاعری کی خامی ہے، نہ کسی خاص مذہب کی۔ مذہبی شاعری کی نفسیاتی نوعیت ہی ایسی ہے۔

(۳) روحانی حقائق کو مجازی عشق کی اصطلاح میں بیان کیا۔ مذہبی شاعری کی یہ صنف سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ خود ہمارے یہاں ایسی ہی نعتوں کو ہر دل عزیزی حاصل ہوئی ہے۔ اس نوعیت کی شاعری کو سب سے زیادہ کامیابی کرشن جی کے سلسلے میں رہی۔ کیوں کہ انھوں خدا کا جلوہ مجازی عشق کی شکل میں دکھایا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ شاعری کے لیے معاون ثابت ہوا۔ ہمارے یہاں نعتوں میں مجازی عشق کے تصورات خاصی فراوانی سے استعمال ہوئے۔ خصوصاً ایسی نعتیں جو عوام میں مقبول ہوئیں۔ مثلاً ”رخسار سے برقع کو اٹھا کیوں نہیں دیتے“، ”نبی جی صورتیا دکھانی پڑے گی“ مگر نعت کو ہمیشہ ڈرتے رہے کہ اس معاملے میں کہیں حد سے تجاوز نہ کر جائیں۔

(۴) مذہبی شاعری کو ایک الگ نوعیت کی شاعری نہ سمجھا جائے، بلکہ شاعر سادگی یا سلاست یا خیال آرائی اور مضمون آفرینی کا اسلوب جو اور جگہ برتا ہے، یہاں بھی برتے اور فن شعر کو جہوں دوسرے موضوعات کے سلسلے میں بیان کرتا ہے وہاں مذہب کے سلسلے میں بھی استعمال کرے۔ اس رویے میں غالباً وہ طہائف و طہارت یا مادرانیت تو نہیں ہے جو ہم مذہبی شاعری میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن شاعری کی حدود اور پابندیوں کا جرأت مندانہ اعتراف ضرور موجود ہے۔ یہ رویہ اختیار کرنے کے لیے خاصی دلیری چاہیے، بلکہ شدید طبیعت میں خاص رومانیت کے بجائے تھوڑی سی مجلسیت اور دنیا داری بھی ہونی چاہیے۔ یہ رویہ شاعر کو ڈانٹے اور رومی یا اقبال تو نہیں بنا تا مگر اُس کی شاعری کو پھس پھسا اور بے جان بھی نہیں بنے دیتا، مثلاً محسن کا کوروی کے یہاں ہمیں جذب، سرمستی یا استغراق کی شاعری نہیں ملتی، ان کے لب و لہجہ پر مجلس آرائی غالب ہے۔ دیدار رسول ﷺ کا جلال یا جمال انھوں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ وہ کسی ایسے مقام کا تصور نہیں کر سکتے جہاں پہنچنے سے ان کے پر جلتے ہوں۔ رسول ﷺ کے حضور میں پہنچتے بھی ہیں تو خلوت میں نہیں، بلکہ بھرے دربار میں اور اپنی محبت و عقیدت اور سخن گوئی کی داد وصول کرنے کے لیے، مثلاً

کے طور پر ”سراپائے رسول اکرم ﷺ“ کا خاتمہ دیکھیے

ہے یہ اُمید کہ جب گرم ہو بازارِ نشور
یوں کہے بادشہِ بارگہ عالمِ نور
لو سراپا ہمیں تم دو عوضِ حور و قصور
میں کہوں واہ مجھے یہ نہیں ہرگز منظور
مفت حاضر ہے مگر اس کی یہ تدبیر نہیں
کھوٹے داسوں کے یوسف کی یہ تصویر نہیں

یہی حال قصیدہ لامیہ کے آخری اشعار کا ہے۔

صفِ محشر میں ترے ساتھ ہو تیرا مداح
ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل
کہیں جبریل اشارے سے کہ ہاں بسم اللہ
سمتِ کاشی سے چلا جانبِ متھر ہا دل

ان اشعار کی نفست بیوں، چستی، بے ساختگی اور عقیدت مندانہ شوخی پر تو میں بھی فدا ہوں اور اس ایمان کی پختگی، معصومیت و ربھولے پن میں بھی کلام نہیں جسے یقین ہو کہ قیامت کے ہنگامے میں بھی شافعِ محشر اپنے عاشق کا کلام سننے اور داد دینے کو تیار ہوں گے مگر جس شخص کو ”احمد بلا میم“ کے سامنے پہنچ کے سب سے پہلے اپنا کلام یاد آئے، وہ بڑا شاعر نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ بڑا شاعر بھی نہیں ہو سکتا۔

جلال الدین احمد جعفری کہتے ہیں کہ محسن کا کوروی نے نعت گوئی کو فنِ شریف بنایا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کا عشق رسول ﷺ اور دس سے زیادہ صادق تھایا انھوں نے حقیقتِ محمدی ﷺ کو اوروں سے زیادہ سمجھ تھا۔ نعت گوئی میں ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ نہ تو انھوں نے اپنی صلاحیتوں کی حد سے آگے جانے کی کوشش کی اور نہ اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے شرمائے۔ جوئس کا مشہور قول ہے، ”میں جیسا کچھ بھی ہوں اسی کا اظہار کروں گا۔“ فنی تخلیق اسی اعتراف اور اسی تسلیم و رضا سے شروع ہوتی ہے۔ ممکن ہے محسن کا کوروی کے عقائد میں کوئی اختصاص یا امتیاز یا انفرادیت نہ ہو اور ان کا اسلوب بیاں خالی تصنع اور تکلف ہو، مگر شاعری اپنے آپ کو قبول کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔

یہاں ایک دوسری الجھن یہ نکلتی ہے کہ محسن اچھے شاعر تھے، لیکن کیا یہ بات مناسب تھی

کہ وہ دربار رسالت میں ایسا جذبہ، ایسا لب و لہجہ اور ایسا اندازِ بیاں لے کر پہنچیں؟ اوّل تو محسن کے عقیدے کی رد سے رسول ﷺ کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے کسی اُمتی کو رو نہیں کرتے اور انھیں ہر قسم کی پُر خلوص عقیدت قبول ہے۔ یہ اعتماد محسن کی شعری کی جان ہے۔ یہ مصرع دیکھ لیجیے، کیسے لاد میں آ کے بولے ہیں

کہیں جبریل اشارے سے کہ ہاں بسم اللہ

پھر جس چیز کو مغرب والے اور ان کے زیرِ اثر ہم بھی قرونِ وسطیٰ کی ذہنیت کہتے ہیں، وہ عجیب شے تھی۔ کہا جاتا ہے کہ فرد کی اہمیت کا حقیقی تصور انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار اٹھارویں صدی کے یورپ میں پیدا ہوا، لیکن انیسویں صدی کے متھیو رمنڈ نے ”اعلیٰ سنجیدگی“ کا ڈھکوسلا شروع کیا، جس نے کم سے کم ساٹھ ستر سال سے خود ہمارے ادب کو خراب کر رکھا ہے۔ سواں یہ ہے کہ جس شخص میں ”اعلیٰ سنجیدگی“ نہ ہو وہ بے چارہ کیا کرے؟ کیا ایسا شخص حقیر و رذیل ٹھہرے گا؟ اس کے برخلاف قرونِ وسطیٰ کی ذہنیت (جو ہمارے یہاں اور کچھ نہیں تو غدر کے زمانے تک ضرور چلی) ہر انفرادی مزاج اور طبیعت کو قبول کر لیتی تھی۔ اس کی نوعیت کے لحاظ سے اسے عزت کا درجہ دیتی تھی اور اعلیٰ ترین موضوعات کے سلسلے میں بھی انفرادی مزاج کو ظہار کی اجازت دینے سے انکار نہ کرتی تھی۔ رومانی درد کو انفرادیت پرستی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس دور میں رومانی انسان کی بلندی کی علامت تھی اور ہنسنا معیوب۔ جب ہمارے ادب پر مغرب کی رومانیت کا اثر پڑنا شروع ہوا یعنی مولانا حالی کے زمانے میں تو ہمارے ادیب بھی ہنستے ہوئے جھینپنے لگے، مگر قرونِ وسطیٰ کی ذہنیت انسانی فطرت کے ہر عنصر کو اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے استعمال کر لیتی تھی، بلکہ اصرار کرتی تھی کہ ہر انسانی صلاحیت اپنے دین و ایمان کی خدمت میں صرف کی جائے اور انسان کے لیے اس سے بلند درجہ کوئی نہ تھا کہ وہ جیسی کچھ بھی صلاحیتیں رکھتا ہو، انھیں اپنے خدا کے حضور پیش کر دے چناں چہ محسن کا کوروی کو زمانہ اچھا ملا۔ ممکن ہے ان کے مزاج میں ٹھنھول بازی اور ہنسور پن کے سوا اور کچھ نہ ہو، یا انھوں نے شاعری کو محض خیال آرائی اور لفظوں کی بازیگری تک محدود کر دیا ہو، لیکن یہ چیزیں بھی انسانی فطرت کے عناصر ہیں اور اس اعتبار سے اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے استعمال ہونے کے لائق۔ ان کے معاشرے نے انھیں یہ چھوٹ دے رکھی تھی اور انھوں نے جو ہنر بھی سیکھا تھا، اس کے کمالات بے جھجک دربار رسالت میں پیش کر سکتے تھے۔ ایسا راسخ ایمان، ایسی طہانیت اور مولانا حالی کی پیروی مغربی نے محسن کی قسم کی نعت گوئی کو ناممکن بنا دیا۔

مطلب یہ کہ نعت گوئی کے سلسلے میں محسن کا کوروی پر کسی خاص اسلوب یا خاص سب و

لہجہ کی پابندی نہ تھی۔ سوائے اس روایتی پابندی کے ”با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار“ چنانچہ انھوں نے وہی اندازِ بیاں اختیار کیا جو اس زمانہ میں لکھنوی شاعری کا تھا اور جو انھوں نے سیکھا تھا، گو اس اندازِ بیان کو استعمال اس طرح کیا کہ بازی گری، کرشمہ کاری بن گئی اور لفاظی میں معنویت پیدا ہو گئی۔ چوں کہ حقیقت محمدی بہ نفسہ ایک ایسی چیز ہے جو الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتی اور جس کے متعلق محض خیال آرائی ہو سکتی ہے، اس لیے بے دھڑک خیال آرائی اور مضمون آفرینی کر کے محسن نے تصنع کو خصوص میں بدل دیا۔ خیر، اس قلبِ ماہیت کا بیان تو بعد میں ہوگا۔ پہلے محسن کی غزلیہ شاعری کے نمونے دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ انھوں نے لکھنوی کی مروجہ شاعری سے کیا سیکھا اور شروع سے ان کی طبیعت کا رنگ کیا تھا

گل و بلبل کو ہے ساتھ صبا چلتی ہے
کچھ عجب رنگ کی گلشن میں ہوا چلتی ہے

آنکھ پر ٹھہری نظر مائلِ ابرو ہو کر
ہم پھرے کعبہ سے اے قبلہ تو ہندو ہو کر

کیوں نکلتے ہو ابھی کنجِ لہ سے محسن
حشر کا دن ہے بہت گرم ہوا چلتی ہے

رات بھی دوڑتی آئے جو کرو وعدہ وصل
کہیے تو چار گھڑی دن سے اندھیرا ہو جائے

کچھ تو لکھنوی شاعری میں اور پھر خود محسن کے مزاج میں جو ولولہ، شوخی، جولانی اور نشاطیہ کیفیت تھی اسے نعت گوئی میں آ کر انھوں نے بدلنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ یہ چیز انھیں اپنے موضوع کی سنجیدگی کے خلاف معصوم ہوئی، بلکہ موضوع نے اس انداز میں ایک نئی معنویت پیدا کر دی کہ ذاتِ محمدی کی برکت سے دنیا میں نشاط کے سوا کسی اور کیفیت کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ چنانچہ موضوع کے تقدس نے ان کی شوخی کو بھی سنجیدگی اور پاکیزگی عطا کر دی۔ اس شعر میں محسن نے اپنی نعتیہ شاعری کی صحیح تعریف پیش کر دی ہے

سلام حق کو لے کر دم بہ دم جبریل آتے ہیں
عجب مضمون کھپا اس بیت میں آورد و آمد کا

آورد کو آمد بنانے والی چیز ایک تو خود موضوع کی، سعت، پیچیدگی اور ہمہ گیری ہے۔ دوسرے محسن کی جسارت جو ضدین کو نہ صرف ایک جگہ جمع کرتی ہے، بلکہ ان کی کایا پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے، مثلاً جزالت الفاظ اور بازاری لب و ہجہ سے گریز قصیدے کی متانت برقرار رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، لیکن محسن کا ایمان ایسا کچھ نہیں جو رکاکت سے ڈر جائے۔ وہ رکاکت سے بھی ایک مضمون نکال بیٹے ہیں، مثلاً ایک مشہور مصرع ہے، غالباً انش کا ”دیکھ آئینے کو کہتی تھی کہ اللہ رے میں“ محسن اسے یوں کلام میں لائے ہیں۔

ناز سے خانہ قدرت نے کہا وہ رے میں

بول اٹھا عارض پر نور کہ اللہ رے میں

چوں کہ جمال محمدی کی صحیح تعریف صرف اس کا خالق کر سکتا ہے، اس لیے جو چیز عام انسان کے حق میں ابذال ہوتی، وہ یہاں لطافت بن گئی۔ اس طرح موضوع محسن کو شوخی پر اُکساتا ہے اور محسن کی شوخی موضوع کی لطافت کو اور نمایاں کرتی ہے۔

موضوع کے تقدس اور بیان کی شوخی کے اجتماع ضدین ہی سے نعت میں ان کا امتیازی رنگ پیدا ہوا ہے۔ ان کے فرزند مولوی نور الحسن ان کی کلام کے خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ”انھوں نے شاعرانہ شوخی کو گستاخانہ و خلافِ ادب سے بچا کر متانت، سنجیدگی و نفاست کے ساتھ نعت گوئی میں صرف کیا ہے۔ بیان حکایت میں شاعرانہ شوخی حدودِ تہذیب و متانت سے ایک قدم آگے بڑھتی ہے اور مبالغے کے استعارات صلاحیت کا جو ہر اپنے ساتھ لیے رہتے ہیں۔ ان کی سدا بہر طبیعت حسرت و یاس کے مضامین سے الگ رہتی ہے۔ شگفتگی کی چستی ان کا خاصہ طبیعت ہے۔“ اس بیان کے مطابق محسن کی نعتیہ شعری کے اجزائے ترکیبی تین ہوئے۔ (۱) موضوع کی متانت (۲) مضمون آفرینی اور بند پروازی (۳) شوخی۔

محسن اپنی شاعری کے اجزائے ترکیبی سے اچھی طرح واقف تھے اور انھوں نے باقاعدہ شعوری طور پر اپنے اسلوب کو نکھارا تھا، مثلاً مضمون آفرینی کے متعلق اشارے دیکھیے

مضمون کو ہے ازدیاد کا شوق

مصرع کو ہے مستزاد کا شوق

ہے جی میں اس زمیں کو تختہ سرو رواں کچے
قیامت ایک سیدھا سا ملا ہے تاقیہ قد کا

مضمون نئے روپ کی دلہن ہے
اک راستی لاکھ بانک پن ہے

منشی دفتر عالی کا کرم کافی ہے
مشق کرنے کو مرے لوح و قلم کافی ہے

وقت ہے برہمی انجمن گردوں کا
کہ شفق پر بھی ارادہ ہے مرا شب خوں کا
اس طرح بیان کی شوخی کا اعتراف جا بجا ملے گا۔

یوں خرابہ بشوخی قلم رعنا ہے

مجھ کو گستاخ نہ کرنا جو ترا عشق کہن

ہو معاف اب نظر لطف سے بے ساختہ پن

اس عشق کہن اور نظر لطف کے بل پر محسن شوخ بیانی کی ہمت کرتے ہیں اور انھیں پوری طرح احساس ہے کہ ان کی نعتیہ شعری کا سرا حراج اسی شوخی اور جسارت میں پنہاں ہے اور تقابل، تضاد اور اجتماع ضدین کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ انھوں نے ایک شعر میں اپنی شاعری کی بالکل صحیح تعریف پیش کر دی ہے:

ہم دکھاتے ہیں طبیعت سے تماشے کتنے

عالم نور میں چھوڑ آئے ہیں شوئے کتنے

عالم نور کے بیان میں بھی اپنی طبیعت کی شوخی کو دبایا نہیں، بلکہ ابھارا۔ ان کے معاشرے نے اس کی اجازت دی، موضوع کی رنگارنگی نے شوخی کو کھل کھیلنے کے موقع فراہم کیے اور ساتھ ہی کشافت میں لطافت پیدا کی۔ نعتیہ شاعری میں یہ جرأت کوئی اور شاعر نہ کر سکا تھا، اس

یہ محسن کا کلام عالم نور میں شوئے چھوڑنے کی بدولت اوروں کے کلام سے امتیاز حاصل کر گیا۔ یہ ہے محسن کا نعتیہ شعری کا نقشہ۔

اس شعر میں وہ جذب و سرمستی نہ سہی جو ”محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم“ میں ہے۔ اس پر یہ اعتراض بھی وارد ہو سکتا ہے، محسن کا کوروی نے نعت نہیں قصیدہ کہا ہے، مگر نعت کا میدان ہی ایسا مشکل ہے کہ محسن سے بڑے شعر عالم نور میں شوئے چھوڑنے کا تمنا تک نہ دکھا سکے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو چیز بیان کی گرفت میں نہ آ سکے اس سے عہدہ برآ ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ یہ شوئے چھوڑنا اور اس طریقہ کار کا جواز خود محسن کے عقیدے کے اندر موجود ہے۔ لہذا اب محسن کی شاعرانہ پیمائشوں کے نمونے دیکھیے۔

الہی کس کے غم میں نکلے آنسو چشمِ فناں سے
کہ عطرِ فتنہ میں ڈوبا ہے رومال اس سہی قد کا
کہاں ہے آتشِ یاقوت لب میں وہ بھڑک باقی
کہ خطِ سبز نے چھیننا دیا آبِ زمرد کا
چھپے کیوں مجھ سے تم سب ہنتے ہیں شاخیں نکلتی ہیں
ہوا میں ناتواں سن کر صدے پائے دہر کو
مجھے کھٹکا تھا مثلِ ہمزہ وصل اس کی آمد کا
نکال چستاں چوٹی کی گیسوئے مسلسل سے
معما نام رکھا ہے ترے موئے معتقد کا
ملا ہے لب کو جس کے وصف سے گنجینہ معنی
زباں نے رُتبہ پایا ہے کلیدِ قفلِ ابجد کا
عجب کیا ہے جو خوابِ ناز میں سوتی رہے ناگن
نہ کھولے آنکھ گر چھیننا نہ دیں آبِ زمرد کا

ہر شعر میں آپ کو وہی مبالغہ آرائی سے لفظوں کی بازیگری ملے گی، جس کی مذمت مولانا حالی کر گئے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ محسن کا کوروی متاثر ہوئے بھی ہیں تو کس سے؟ ”مثنوی گلزارِ نسیم“ سے جو کل اُردو تنقید میں تصنع اور مہمل خیال آرائی کا شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ ”چراغِ کعبہ“ اور ”صبحِ تجلی“ کی بحر تک وہی ہے جو ”مثنوی گلزارِ نسیم“ کی ہے، مثلاً چند شعر دیکھیے جن میں یہ اثر نمایاں ہے:

بھیگی ہوئی رات آبرو سے
داخل ہوئی کعبہ میں وضو سے
اوڑھے ہوئے لیلیٰ گل اندام
شبّہم کی روا بہ قصدِ احرام
کویا کہ نہا کے آئی فی الحال
جھک جھک کے نچوڑتی ہوئی بال
آتا ہی کہیں ہوا نہ جانا
اندازِ خرام صوفیانہ
سکتے میں ہیں گل یہ کیا کھلا ہے
اس رات کا رنگ روپ کیا ہے
دامانِ نگاہ بن کے پھیلی
کس دیدہ منتظر کی پتلی
اُعلیٰ کی طرف ہے سیلِ انوار
پردانہ چراغ سے خبردار
شبّہم کی ہے پر لگائے گلشن
بہل سے کہو کہ پکڑے دامن
ذروں کی طرح نہ دشت اڑ جائیں
دیوانوں سے کہیے ہوش میں آئیں
شمسدار نہیں کسی کے بس میں
قمری نہ پڑی رہے نفس میں

رعایتِ نفظمی، مراعاتِ النظر، صنائعِ بدائع کی بھرمار یہاں ہر چیز موجود ہے جسے
معیوب سمجھنے کی تلقین پہلے سو سال سے ہو رہی ہے مگر محسن نے ایسے تصنیعات کو فنِ شریف کیسے بنایا،
اس رمز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے شعری اسالیب کا رشتہ ان کے موضوع اور ان کے
عقائد سے ملائیں۔ رعایتِ نفظمی بری چیز تھی، لیکن محسن کی نعتیہ مثنویوں میں یہ رعایت تین دාරوں
میں یا تین سطحوں میں بہ یک وقت عمل کرتی ہے۔

(۱) انفرادی طور سے شعر کے اندر رعایتِ نفظمی اور مناسبت کا استعمال۔

(۲) پوری مثنوی میں ایک خاص مضمون کی رعایت اور اس کے مناسبات کا انتخاب۔
 (۳) مناسبات سے اس طرح کے مضمون کا نکالنا جن سے حقیقت محمدی کی طرف

اشارہ ہو۔

اگر یہ رعایت لفظی اور مضمون آفرینی صرف الگ الگ شعروں میں ہی کام کر رہی ہوتی تو بھی ہمیں کم سے کم ان کی قوتِ ایجاب کی داد دینی پڑتی، جو پارے کی طرح بے تاب رہتی ہے اور چپتی ہوئی ایک شعر سے دوسرے شعر میں نکلتی چلی جاتی ہے، لیکن یہ مسلسل اور ان تھک مضمون آفرینی بجائے خود حقیقت محمدی ﷺ کی گونا گوں کیفیتوں کا ایک استعارہ ہے جو لمحہ بہ لمحہ نئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ محسن کے کلام کی شگفتگی اور تازگی سدا بہار جمال محمدی کا ایک عکس ہے۔ محسن کا کمال اس بات میں ہے کہ ان کا آئینہ شعر کبھی ماند نہیں پڑتا اور ہر لحظہ یہ بدلتے ہوئے عکس قبول کرتا رہتا ہے۔ ان کی قوتِ ایجاب صرف شعروں میں ہی ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ مناسبات کو شعر میں، شعر کو مثنوی کے نقش میں اور اس نقش کو اپنے مستقل موضوع میں پیوست اور منضبط کرتی ہے۔ تنظیم کا یہ عمل کسی معمولی درجے کے تخیل کے بس کا روگ نہیں۔ اس کے لیے تعمیری صلاحیت درکار ہے۔

چنانچہ محسن کے کلام کی صحیح داد سی وقت دی جا سکتی ہے، جب ہم ان کے اسالیب شعر کو ان کے عقائد کے مطابق رکھ کر دیکھیں۔ لکھنؤ کی بہت سی شاعری کی خرابی یہ ہے کہ وہاں خیال آرائی اور من سبتِ لفظی بجائے خود مقصد بن گئی ہے۔ محسن نے انھی چیزوں کو مقصد نہیں، بلکہ ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ رعایتِ لفظی سے زیادہ انھوں نے رعایتِ معنوی ملحوظ رکھی۔ انھیں شوخی سے بھی کام لینا تھا اور پاسِ ادب بھی لازمی تھا۔ ہذا پہلی ہوشیاری تو انھوں نے یہ دکھائی کہ اپنی خیال آرائی کے لیے شوٹے بھی چھوڑے اور حدِ ادب سے آگے نہ نکلتے پائے۔ پھر ادب اور شوخی کی یہ مسلسل آویزش ان کے کلام میں ایک مزید لطف پیدا کر گئی۔ مثلاً کمر کی تعریف میں یہ شعر دیکھیے۔

نہیں ثابت قدم اس نفی سے استثناء بھی

یہ وہ لا ہے کہ نہیں اس سے بچا ہوا بھی

یا اسی قبیل کے چند اور اشعار:

صاف و بے موہے نبی کا برسمیں شفاف

جیسے لفظوں سے حروفِ لک صدرک ہیں صاف

ہاں مگر سینہ سے ہے اک خط مشکیں تاناف

جس کو کہتا ہے سخن و رکشش مرکزِ کاف

صدر پرنور کے شق ہونے کی تمثال ہے یہ
عقل کہتی ہے وہ آئینہ ہے اور بال ہے یہ

آیا سوئے بزم لی مع اللہ
آئینے میں جیسے پرتو ماہ

اسی طرح کی مزید مثالیں پیش کرنا تحصیل حاصل ہوگا۔ کیوں کہ محسن کے بیشتر اشعار تلمیح طلب ہیں اور بیشتر مضامین اسلامی روایات اور اسلامی علوم سے اخذ کیے گئے ہیں۔ رعایت معنوی پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ محسن نے یہ نکالا ہے کہ پوری مثنوی ”صبح تجلی“ میں ایک مرکزی استعارہ رکھا ہے کتاب اور پھر اس مناسبت سے تمام مضامین و تشبیہات، تفسیروں اور مفسروں کے ناموں اور متعلقہ روایات سے نکالے ہیں، مثلاً

بیضاوی صبح کا بیاں ہے
تفسیر کتاب آسمان سے
عنوان فلک ہے در منشور
لوح زریں سورۃ نور
موقوف حدیث شب کی تصحیح
رکھ دیجیے طاق پر مصابح
منظر کا خطاب میرزا سے
منظر کا لقب ابوالعلا سے

کتاب کے استعارے کو اس مثنوی میں تو خیر انھوں نے کمال کو پہنچ دیا ہے، لیکن ویسے بھی یہ استعارہ انھیں بہت عزیز ہے۔

تیری صورت سے کھلے معنی ماقبل و دل
نبیا شرح مفصل ہیں تو متن مجھس
تو ہے خورشید ترے سامنے انجم ہیں نبی
تو ہے شمس تصور ہیں تو سب ہیں قطبی

اسی طرح علمی اصطلاحات سے مضمون نکالنے کا انھیں خاص شوق ہے۔ مثال کے طور پر علم صرف کی اصطلاحات کا استعمال دیکھیے:

لکھوں اک مختصر جملہ کہ روضہ ہے محمد ﷺ کا
 یہی مسند الیہ اچھا سبب ہے رفیع مسند کا
 محمول کا کس طرف ہے موضوع
 مسند کو کہا ہے کس نے مرفوع
 یہ کس کی خبر کا مبتدا ہے
 موصول کہاں کہاں صلہ ہے
 ہیں کس سے مضاف یہ عجائب
 راجع ہے کدھر ضمیر غائب

ایک استعارے اور اس کی شاخوں کو اتنی دور دور تک لے جانا ہی کوئی معمولی بات نہیں، یہ کام صرف شوخی نہیں، بلکہ ذہانت اور تخیل مانگتا ہے۔ لیکن محسن نے تو خصوصیت کے ساتھ ”صبح تجلی“ میں اپنے موضوع اور استعارے کے درمیان ایک خاص ربط پیدا کیا ہے۔ یہاں نور محمدی ﷺ کا بین مقصود ہے، جس کا عرفان شاعر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ علم و عرفان بذات خود نور ہے۔ پھر سارا علم و عرفان ذات محمدی ﷺ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ معنویت کتاب کے مرکزی استعارے اور اس سے نکلنے والے تمام استعاروں میں پنہاں ہے۔ اس التزام اور تکلف نے نظم کو اور بھی معنی خیز بنا دیا ہے، اور اسلوب کو معنی کے ساتھ یک جان کر دیا ہے۔

اسی طرح مثنوی ”چراغ کعبہ“ میں استعارے نظام شمسی اور کائنات سے لیے گئے ہیں۔ بدیہی سبب تو یہ ہے کہ اس نظم میں معراج کا بیان ہے، لیکن استعارے کا موضوع سے اصل رشتہ اور ہے۔ پوری نظم کے پیچھے یہ عقیدہ کام کر رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ با عشبِ تلوین کائنات ہیں۔ اس قسم کی خیال آرائی اور اس قسم کے استعارے تو خیر پھر بھی ایسی چیز ہیں جنہیں مولانا حالی اور ان کے پیروؤں کی ”اعلیٰ سنجیدگی“ بہ جبر واکراہ قبول کر ہی لے گی، لیکن محسن کی تشبیہوں اور استعاروں کا میدان صرف قرآن و حدیث یا نظام شمسی تک محدود نہیں ہے۔ اس کی شوخی اور جولانی طبع ایسے ایسے استعارے نکال کر لائی ہے جنہیں نعت تو امگ رہی کسی سنجیدہ نظم میں استعمال کرتے ہوئے دوسرے شاعر ڈرتے مگر محسن بے دھڑک اور اطمینان کے ساتھ کھپا جاتے ہیں۔ استعارے انھوں نے زندگی کے ہر شعبے میں لیے ہیں۔ اس لیے فہرست بنانا تو مشکل ہے چند نمونے پیش کروں گا:

ساہوکار کی اصطلاحات

پلا بے حساب آج ساقی مجھے
 دکھا . پی واصل نہ باقی مجھے
 کہاں ناتوانوں کو گرمی کی تاب
 نہیں بخش دے کر کے ڈیوڑھا حساب
 حساب ان کی نیکی ہی کی مد میں ہو
 جو ان کی بدی ہے مری بد میں ہو
 نگریزوں کے ساتھ جوئے الفاظ اور نئی ایجادات آئی تھیں
 ہر اک دیدہ تر ہوا تار گھر
 اسی تار میں ہے ہماری خبر
 ہوا بے قراران حق کا گزر
 چلے تار برقی پہ جیسے خبر
 پل صراط کے بیان میں .

یہ بگڑی ہے گردوں کی جیسی گھڑی
 کہ ایک ایک پل میں ہو سو سو گھڑی
 ترا اسم گرامی زیرِ بسم اللہ عنوان میں
 زل کے ہر صفحے میں ابد کی ہر رجسٹر میں

ہندوؤں کی رسوم

جہنم کے گھر میں غمی ہو گئی
 مرا غصہ آتش ستی ہو گئی

یہ استعارات سے اوّل تو انھوں نے قاری کو چونکانے کا کام لیا ہے۔ دوسرے بے جوڑ
 چیزوں کو بے ساختہ ایسے غیر متوقع طور پر ایک جگہ لاتے ہیں کہ پہلے تو پڑھنے والا حیران و
 ششدر رہ جاتا ہے۔ موزونیت کا احساس تو بعد میں ہوتا ہے۔ ویسے تو شاعری میں یہ ایک مسلمہ
 طریقہ کار ہے، لیکن محسن کے یہاں اس کی بڑی ریل پیل ہے اور انھوں نے اسے ایک عجب رعنائی
 اور سکھڑاپے کے ساتھ برتا ہے۔ خیر، مثالیں دیکھیے۔

یا دیدہ منتظر میں نقشہ
 اڑتی ہوئی وصل کی خبر کا

خدا کے دیدار کا بیان۔

پتلی میں ہے وہ جمالِ دل خواہ
جس طرح چنے پہ قل ہو اللہ

حشر کے دن کے لیے دُعا

یوں سر پہ ہو مہرِ آتشیں خو
لُپٹی میں کسی کی جیسے جگنو

بظاہر تو یہ شاعری نہیں، بلکہ دل لگی بازی معصوم ہوتی ہے، مگر تشبیہ سے مفہوم یہ نکلتا ہے
کہ رسول ﷺ کی شفاعت ایسی کارِ ر ہوگی کہ قیامت ایک کھیل بن کر رہ جائے گی۔

جسارت اور بے ساختگی کی تین چار مثالیں اور دیکھتے چلیے

بب جاں بخش کی تشبیہ دم عیسیٰ سے
دی نہ دم دیتے رہے گرچہ مسیحا بھی مجھے
آپ حیواں نہ کہا خضر نے گو چھینے دیے
ب فقط وہ گئے خورشید کے جھوٹے شوٹے
کہیں یا قوت تو وہ باتیں یہاں پائیں نہیں
حل سمجھوں اسے آنکھیں مری پتھرائیں نہیں
بارک اللہ وہ گردن ہے کہ فوراً نور
جس سے ڈوبی عرقِ شرم میں ہے شمعِ طور
کسی محفل کی صراحی کا یہاں کیا مذکور
بزمِ تزییہ کی کہیے اسے سر جوشِ سرور
جس کی کیفیت اگر دیدہ باطن میں نہ آئے
غلط میں شربتِ دیدار حق اچھو ہو جائے
بنگامِ سپیدہ سحر گاہ
ساعات میں روزِ شب کی واللہ
اک مخبرِ صادق البیاء ہے
پیغمبرِ آخر الزماں ہے

القاب نسیم دامن دشت
مخدوم جہانیاں جہاں گشت

استعارات کا یہ استعمال محسن کے یہاں محض ایک طریقہ کار نہیں رہا، بلکہ ایک انداز فکر اور انداز احساس بن گیا ہے اور اس میں بڑا دخل ان کے عقائد کا ہے۔ ایسے استعارات کے ذریعے عام رنگ و بو کے تنوع اور زندگی کی ہماہمی کا احساس تو انشاء بھی پیدا کر سکتے ہیں اور یہ چیز محسن کے یہاں بھی موجود ہے مگر محسن اس لیے انش سے آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کے پورے نعتیہ کلام میں یہ عقیدہ جاری و ساری ہے کہ کائنات میں شکلوں کے تنوع کے پیچھے یک وحدت پنہاں ہے اور یہ وحدت ہے ”احمد بلا میم“ کا نور۔ چنانچہ استعارات کی کثرت میں معنی کی وحدت پوشیدہ ہے۔ چوں کہ ہر چیز کی حقیقت وہی ایک ہے، اس لیے ایک چیز کا بیان دوسری چیز کی اصطلاح ہو سکتی ہے اور ہر جگہ سے بے جھجک استعارات لیے جاسکتے ہیں۔ کیوں کہ ہر چیز دقیع ہے۔ ”ر“ ہر چیز کے پیچھے حقیقت محمدی ﷺ ہے تو ہر چیز جان دار ہے، با حرکت ہے اور اپنی اصل کی طرف راجع ہے۔ اس عقیدے کی قوت سے محسن نے کائنات کی ہر چیز کو سمیٹ کر رسول ﷺ کے قدموں میں لا ڈالا ہے۔ دوسرے نبیوں نے اچھے اچھے لقب پائے ہیں، لیکن ہمارے نبی کا سیدھا سادا لقب ہے ”رحمت اللعالمین“۔ اس جمع کے صیغے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہستی متضاد حقیقتوں کو امتزاج و انضباط دینے والی ہے۔ محسن کا ایک نعتیہ شعر ہے:

عاشقوں سے ہے موافق بخدا دور فلک

ب تو اضداد کو ہے شوق بہم پیوستن

یہ شوق بہم پیوستن، ان کی ساری خیال آرائی اور مضمون آفرینی اور ان کے سارے استعارات کی تہ میں کار فرما ہے۔ مفہوم اور مطلب تو الگ رہا، ان کے اسایب شعر کی بنیاد بھی اسی ”بہم پیوستن“ یا اجتماع ضدین پر ہے۔

چنانچہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہاں تصنیفات اور تکلفات کے سوا کچھ نہیں۔ سلاست اور سادگی پر بھی انھیں ایسی ہی قدرت حاصل تھی۔ ان کی نظم ”پیاری باتیں“ کے چند شعر ملاحظہ ہوں

چھینٹے دے دے کے رلاتا ہے مجھے

غیر بن بن کے بناتا ہے مجھے

زردی چھائی ہوئی رخساروں پر

سرسوں پھولی ہوئی انگاروں پر

مردنی چھائی ہے چہرہ دیکھو
اپنی جاتی ہوئی دُنیا دیکھو
بند آنکھیں کیے روتے دیکھا
بند آنکھیں کیے سوتے دیکھا
بیٹھے بٹھلائے یہ سودا تجھ کو
کیا ہوا میرے کنہیا تجھ کو
جال پھیلائے ہیں منتر والے
بال کھولے ہوئے گھونگر والے
جان لیتے ہیں نکھرنے والے
تم سلامت رہو مرنے والے

محسن نے اپنے شاعرانہ کمالات کے بارے میں کہا ہے، بڑے استاد نے مجھ کو سکھایا ہے پھری گدکا۔ اگر انھوں نے نعت کا میدان اختیار نہ کیا ہوتا اور ان کے عقائد ایسے نہ ہوتے تو شاید ان کی شاعری پھری گدکا بن کر رہ جاتی، لیکن موجودہ صورت میں ان کا کلام ”بہم پیوستن“ کی صنعت کا ایک شاہکار ہے۔ کیوں کہ اس میں طرح طرح کے تضاد گھل مل کر یک جان ہو گئے ہیں۔ شوخی اور ادب، تکلف اور سادگی، خیال آرائی اور سہل ممتنع، علیست کی خشکی اور بیان کی رعنائی، متانت اور ٹھٹھول، عالمانہ الفاظ اور روزمرہ کے الفاظ، عالمِ طبعی کا حسن اور عالمِ روحانی کی ظہارت، بند و پست، ناممکن البیان کا بیان، محسن کی شاعری ضدین کا متراج پیدا کرتی ہوئی نظر آئے گی، معنی اور اسلوب دونوں اعتبار سے محسن کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ دو متضاد چیزوں کو یک جگہ لا کر کشاکش پیدا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان دونوں کو ایک دوسرے میں ضم کر کے یہ کشاکش رفع کرتے ہیں۔ یہ عمل ان کے ہاں مسلسل چلتا رہتا ہے۔

یہ وہ صفت ہے جس کے بل پر اس سے بڑے درجے کی شاعری بھی ہو سکتی ہے، مگر محسن ن سوگوں میں نہ تھے جو اپنی جان گھل کر نئے حقائق دریافت کرتے ہیں۔ یا اپنے ایمان کو شک کی بھٹی میں تپا کے نکھارتے ہیں۔ انھیں جو تصورات اپنے ماحول سے ملے، وہ انھوں نے قبول کیے اور اسی پر قناعت کی۔ بہر حال یہ اطمینان محسن کا کوردی سے ایسی شاعری کرا لے گیا جس نے کم از کم اس زمانے میں ہزاروں کا دل موہ لیا۔

اب آخر میں اس سوال کی طرف آئیے کہ محسن کے پورے نعتیہ کلام میں صرف ”سست کاشی

سے چلا جانبِ مقہر ابادل“ ہی کو اتنی زبردست مقبولیت کیوں حاصل ہوئی ہے۔ جو نظمیں ضرب الامثال کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں، ان کی ہر دل عزیز کی سبب محض ادبی نہیں ہوا کرتا۔ ایسی نظمیں عموماً صرف افراد کی نہیں، بلکہ پورے اجتماعی گروہ کی کوئی نہ کوئی لاشعوری ضرورت پوری کرتی ہیں یہ کسی پوشیدہ جذباتی اُلجھن کا تھوڑا بہت حل سمجھتی ہیں۔

برصغیر ہند کے مسلمانوں کا ایک بہت ٹیڑھا جذباتی مسئلہ رہا ہے۔ ہندو اور مسلمان نہ تو ایک دوسرے کو جذب کر سکے نہ ختم کر سکے۔ اس لیے دونوں کے درمیان منافرت کا ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں نے کبھی تو ہندوؤں کو بت پرست کہہ کر انھیں رد کیا اور کبھی ان کے عقائد کو قبول کیے بغیر ان کی تہذیب کے بعض عناصر سے محبت کرنی چاہی۔ چنانچہ بعض صوفیاء نے رام چندر جی اور کرشن چندر جی کو پیغمبروں کا درجہ دیا۔ یہ حسرت موہانی نے نعتوں کے ساتھ ساتھ کرشن جی کی مدح میں غزلیں کہیں۔ پھر دوسری چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا خدا تو عالمِ طبعی سے بند تر ہے اور ہندوؤں کا خدا اسی عالمِ خاکی میں رہتا ہے۔ چنانچہ ہندو جس آسانی کے ساتھ عالمِ طبعی سے محبت کر سکتے ہیں، اس آسانی کے ساتھ عالمِ طبعی سے محبت کر سکتے ہیں۔ اس آسانی کے ساتھ مسلمان نہیں کر سکتے۔ برصغیر ہند سے، ہر بھی عام مسلمانوں کے لیے یہ بات ہمیشہ ایک مسئلہ بنی رہی ہے کہ مادی اور طبعی حقیقت کے بارے میں کیا رویہ اختیار کریں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی روایت کا اس سرزمین سے کوئی واسطہ نہ تھا جہاں ہندی مسلمان رہتے تھے۔ اسلام ایک عالم گیر مذہب سہی، لیکن انسانی فطرت مذہب کے معاملے میں بھی مادی مناسبت ڈھونڈتی ہے جن ملکوں میں پوری کی پوری آبادی مسلمان ہو گئی وہاں اسلامی تصورات کا مقامی مناسبات پیدا کر لینا کچھ ایسا مشکل نہ تھا جیسے ایران میں ہوا، مگر یہاں ہر مقامی عنصر کے پیچھے ایک مذہبی عقیدہ تھا جو مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ جب سے مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ہندوستان سے اٹھا یہ کش مکش اور بھی زور پکڑ گئی اور مسلمان مقامی عناصر سے دور ہٹنے یا ان کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس قسم کے اشعار جیسے

میرِ عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے
میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے

احمد پاک کی خاطر تھی خدا کو منظور
ورنہ قرآن اُترتا بزبانِ دلی

اسی جذباتی اُلجھن کی پیداوار ہیں

”سمتِ کاشی سے جانبِ متھرا بادل“ والے قصیدے میں اجتماعِ ضدین کی وہ تمام قسمیں موجود ہیں جو محسن کی شاعری کی بنیاد ہیں، بلکہ یہاں محسن کا فن اپنے عروج پر ہے مگر ان کے علاوہ اس میں ایک اور طرح کا امتزاج ہے جس کی جھلکیں تو پہلے بھی دکھائی دیتی ہیں مگر جو اس شان کے ساتھ کسی اور نعت میں نمودار نہ ہوا تھا۔ عالمِ طبعی کو جس کیف کے ساتھ محسن نے یہاں قبول کیا ہے، اس کا تو نشان بھی ان کی کسی اور نظم میں نہیں ملتا۔ فطرت اور انسان اس طرح ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے ہیں کہ انسانی عوامل کا یوں فطرت کی اصطلاح میں ہوا ہے۔ اور فطرت کا بیان انسانی زندگی کی اصطلاح میں۔

خبر اُڑتی ہوئی آتی ہے مہابن میں ابھی
کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل
دھڑکا ترسا بچہ ہے برق لیے جل میں آگ
بر چوٹی کا برہمن ہے لیے آگ میں جل
ابر و پنجاب تلاطم میں ہے اعلیٰ ناظم
برق بنگالہ ہے ظلمت میں گورنر جنرل
جو گیا بھیس کیے چرخ لگائے ہے بھوت
یا کہ میراگی ہے پریت پہ بچھائے کبل
خوب چھایا ہے سرگوکل و متھرا بادل
رنگ میں آج کھینچا کے ہے ڈوبا بادل
دل بے تاب کی ادنیٰ سی چمک ہے بجلی
چشمِ پُر آب کا ہے ایک کرشمہ بادل
راجا اندر ہے پری خانہ مے کا پانی
نغمہ نے ہے سری کرشن کھینچا بادل

محسن نے عناصرِ فطرت میں ایسی زندگی کی ہر دوڑائی ہے، روحِ فطرت کی تازگی اس طرح نچوڑی ہے، انسان اور فطرت میں وہ انضباط پیدا کیے ہیں کہ صرف ہندو اسلامی تہذیب میں نہیں، بلکہ پوری اسلامی تہذیب میں اس نظم کا ایک خاص مقام ہے اور مسلمانوں کے یہاں فطرت کا جو تصور رہا ہے، اس کے متعلق کچھ کہنا ہو تو اس نظم پر غور کیے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اس نظم سے اندازہ ہوتا ہے کہ یورپ کے مستشرقین نے ’رود‘ سے بے اعتنائی برت کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔

فطرت کے علاوہ دوسری چیز جسے محسن نے جذب کرنے اور اسلامی تصورات کے ساتھ انضباط دینے کی کوشش کی ہے، مقامی عناصر ہیں جن کا تعلق سری کرشن سے ہے۔ چوں کہ سری کرشن اوتار بھی ہیں اور جسمانی محرکات سے ان کا خاص رشتہ ہے۔ اس لیے فطرت کے حسن اور مقامی عناصر کی لطافت سے محسن ہوس و عشق اور جسم و روح کی دوئی مٹانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ یہاں بھی وہی امتزاج کا عمل کام کر رہا ہے۔

گھر میں اشان کریں سرد قدان گوکل
جا کے جمنا پہ نہنا بھی ہے ایک طویل اہل
کالے کوسوں نظر آتی ہے گھٹائیں کالی
ہند کیا ساری خدائی میں بتوں کا ہے عمل
نہ کھلا آٹھ پہر میں کبھی دو چار گھڑی
پندرہ روز ہوئے پانی کو منگل منگل
دیکھیے ہوگا سری کرشن کا کیوں کر درشن
سینہ تنک میں دل کو پیوں کا ہے بیکل
راکھیاں لے کے سلونوں کی برہمن نکلیں
تار بارش کا نہ ٹوٹے کوئی ساعت کوئی پل
ڈوبنے جاتے ہیں گنگا میں بتارس والے
نوجوانوں کا سنیچر ہے یہ بڑھو منگل

ان اشعار میں عربی و فارسی اور ہندی الفاظ کا سنگم بھی معنویت سے خالی نہیں اور تضاد کے اسی امتزاج پر دلالت کرتا ہے۔ الفاظ کے ذریعے محسن نے ہندو عرب کو گلے ملا دیا ہے۔ اس قصیدے میں سب سے گہرا اجتماع ضدین کفر و اسلام کا ہے۔ امیر مینائی اور خود محسن نے تشبیہ کا جواز پیش کرتے ہوئے یہ شعری حید تو ضرور نکالا ہے کہ قصیدے میں نور اسلام کو ظلمت کفر پر غائب آتے دکھایا گیا ہے۔ یہ بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں۔ محسن کے عقیدے کے مطابق اسلام کفر سے بلند تر درجہ رکھتا ہے اور انھوں نے اپنے پورے کلام میں اجزائے شعر کا استعمال اس اصول کے مطابق کیا ہے۔

روئے معنی ہے بکھنے میں بھی اعلیٰ کی طرف
ناکتا ہے تو ثریا کی سنہری بوتل

لیکن اس غلبہ اسلام کا تعلق فکری عنصر سے زیادہ ہے۔ قصیدے کی جذباتی کیفیت کچھ اور کہتی ہے۔ ہر قصیدہ نگار کی طرح محسن نے بھی تشبیب پر مدح کی نسبت زیادہ زور دیا ہے اور تشبیب کی ملاحظت بیان آگے چل کر کم ہو گئی ہے۔ سری کرشن کی مناسبات جس چٹخی رے کے ساتھ نظم ہوئی ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ کفر کوئی ایسی چیز نہیں جس سے گھبرایا جائے، خصوصاً قصیدے کا خاتمہ:

کہیں جبریل اشارے سے کہ ہاں بسم اللہ

سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل

صاف اعلان کرتا ہے کہ اسلام نے کفر کو قبول کر لیا۔ اس قصیدے کی سب سے بڑی جذباتی معنویت یہی ہے۔

- اسلام کو چھوڑے بغیر کفر و اسلام کا احتزاج

اور یہی اس قصیدے کی مقبولیت کا راز ہے۔

یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے محسن کی پوری شعری کے بارے میں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جس کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ نعت گوئ میں محسن نے جس شوخی سے کام لیا ہے، اس میں کرشن بھگتی کی روایت کو دخل ہے یا نہیں؟ مجھے محسن کی شعری کی کم زوریوں کا احساس ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ جذب و سرور کی شعری نہیں بلکہ مجلس آرائی اور طباعی کی شاعری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ محسن نشا طیبہ رنگ میں ایسے ڈوبے کہ قیامت کے بیان اور دیدار خداوندی کے بیان میں سخت ناکام رہے، لیکن محسن کا کلام محض کامیاب یا اچھا نہیں۔ یہ ایک تہذیبی مظہر ہے۔ اس سے ہمیں اپنی قوم کی اندرونی نشوونما اور اس کی سمت کا پتا چلتا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب کی تاریخ میں ان کا کم سے کم ایک قصیدہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

میں نے یہ مضمون اس اُمید میں نہیں لکھا کہ محسن کی شاعری کو حیاتِ نوحہل جائے گی اور لوگ تو الگ رہے ہمارے شاعروں میں سے بھی مختار صدیقی کے سوا کسی نے محسن کو قابلِ اعتنا نہیں سمجھا۔ یہ شاعری ایک خاص معاشرے اور ایک خاص ذہنیت کی پیداوار تھی۔ رات گئی بات گئی۔ اب دوسرے ذہن ہیں اور ان کی دوسری ضرورتیں ہیں۔ محسن کا کلام وہیں پہنچ گیا، جہاں ہر کتاب آخر میں پہنچتی ہے۔ کتب خانے میں؟ ممکن ہے موہنجو داڑ کی طرح کسی دن یہ بھی برآمد ہو جائے۔ بہر حال دو شخص تو اسے پڑھتے ہی رہیں گے، ایک حضرت جبریل، ایک میں۔

صنفِ نعت

شعر اپنے مفہوم کے لحاظ سے ایک فکری کاوش ہے۔ ایک تجسس کا دائرہ ہے جس کا مرکز شاعر کے جذبے کا صدق ہے۔ اس دُرے کا محیط حرف و بیوں کی امکانی وسعت ہے۔ جذبہ ہی اس محیط کی وسعت کو متعین کرتا ہے اور یوں یہ عمل ایک دریافت کا عمل ہے۔ دریافت اس مرکز کی، اس حقیقت کو جو دلِ انسان میں مضمر ہے اور چوں کہ اس حقیقت کے رشتے، ماضی، حال و مستقبل کے لاکھوں اثرات، نادیدہ و پُراسرار اثرات سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے فنی حقیقت ایک نئی دُنیا ہے جو ذہنِ انسانی سے ابھر کر زبان و بیوں کے لباس میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کا علاحدہ وجود اور اپنی علاحدہ زندگی ہے۔ یہی سچائی خود بیان کو واضح کرتی ہے اور خود بیان کا مقصد بھی ہے۔ یہ سچائی اگر اس اظہار نہ ہو تو الفاظ و حروف کی ساری عمارتیں رُتی دیواریں ہیں۔

شعر کی ایک صنفِ نعت ہے۔ نعت سب سے پہلے خالقِ اکبر نے کہی۔ قرآنِ کریم، نبی کریم ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے مختلف واقعات اور حضور ﷺ کی ذاتِ اقدس اور اسوۂ حسنہ کے متعلق بیانِ خداوندی کا ایک ضابطہ ہے۔ اُرغور سے دیکھا جائے تو اس ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی نبی اکرم ﷺ کا ظہور پُر نور ہے۔ اس دُنیا میں اُر کوئی چیز زندہ ہے، باقی ہے، اُر کوئی چیز اصلِ حیات اور غایتِ مقصود ہے تو وہ حضور ﷺ کی تعینات ہیں۔ یوں کائنات تمام کی تمام حضور ﷺ کے مقامِ بلند اور رُتبہٴ عاں کی شاہد ہے۔ جو کچھ ہے، انھیں کے لیے ہے، انھیں کے اس نصبِ العین کے لیے جو وہ دُنیا کے لیے لائے۔ یہ نصبِ العین نہ ہوتا تو دُنیا نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ حضور ﷺ کی آمد کی تقریب میں پیدا کیا گیا۔ حضور ﷺ ہی کی تشریف آوری کے اعزاز میں کون و مکاں کے نگار خانے کو آراستہ کیا گیا۔ گویا زمین و آسمان، صانعِ زلی کی جانب سے حضور ﷺ کی مداحی کا ایک اسلوب ہیں۔ تمام عالمِ موجودات، تمام امصار و دہور، حضور ﷺ ہی کی ثنا کا ایک پیرایہ ہیں۔

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صنفِ نعت ایک نہایت دق اور نہایت دقیق صنف ہے۔

شعر اور اس کے اوزان میں جکڑے ہوئے الفاظ کا سلسلہ اپنی تمام اثر اندازیوں کے باوجود، تو صیفِ رسول ﷺ کے اظہار کے مقام پر آ کر عاجز ہو جاتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب تک حقیقتِ رسالت کی عظمت کا ادراک کامل نہ ہو، لکھنے والے کا بھٹک جانا ایک یقینی امر ہے اور سب سے بڑھ کر ضروری شرط یہ ہے کہ نعت نویس عشقِ رسول ﷺ کے جذباتِ صادق سے بہرہ مند ہو اور یہ جذبہ اس کے اعمال و تصورات پر حاوی ہو۔ یہ عشقِ رسول کا جذبہ روحِ نعت ہے اور مقامِ مصطفویٰ (ﷺ) کا سچا ادراک، رحمانِ نعت ہے۔ دونوں صفات ایک ہی جوئے کا پرتو ہیں اور یہ صفات جب آئینہٴ شعر میں منعکس ہوں گی تو نعت اس رُتبے کو پہنچ سکے گی جو اس کا مقصود ہے، لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ مروجہ نعتیں اس معیار پر پوری نہیں اُترتیں۔ یہاں یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ بعض جلیل القدر شعرا کا نام لے کر ان کی ان نعتوں کا ذکر کیا جائے جن کے بیان کی معنویت اس نازک اور مشکل مقام پر آ کر مطالبِ مقصودہ کی سطح تک نہیں پہنچ سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ کی تعریف میں ذرا سی لغزش، نعت گو کو حدودِ کفر میں داخل کر سکتی ہے۔ ذرا سی کوتاہی مدح کو قدح میں بدل سکتی ہے۔ ذرا سا غلو ضلالت کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ ذرا سا عجز یا اہانت کا باعث بن سکتا ہے۔ فنِ شعر کے لحاظ سے اس کام کے لیے کمالِ سخن دہی اور نفسِ مضمون کے لحاظ سے اس کے لیے کمالِ آگہی درکار ہے اور پھر ان دونوں چیزوں کو جلا جس چیز سے ملتی ہے وہ عشق کا سرمدی جذبہ ہے جو لفظوں کو تجلیات سے بھر دیتا ہے اور ان میں معانی اور دستیں سمو دیتا ہے۔ یوں نعت ایک مقدس آزمائش ہے۔ بیانِ عقیدت کی رو سے جو ہر ایمان کی آزمائش اور غایتِ غایات کی جستجو کے ضمن میں قوتِ ادراک کا امتحان۔ سچے نعت لکھنے والوں کا مرتبہ، انسانی اکتسابات کی معراج ہے۔ اس کا ہر سانس ویدار حبیب کی منزل ہے۔ وہ فرشتوں کا ہم زبان ہے، وہ تمام ارواحِ مبارکہ کا ہم نوا ہے۔ اس کی زبان پر اس (ﷺ) کی مدح ہے جس کی مدح خود ذاتِ باری نے کی ہے۔ اس کی فکرِ لامحدود کی حدیں متعین بھی ہیں۔ وہ قدمِ قدم پر نصِ قرآنی کا پابند ہے۔ اس کا ہر لفظ زنجیری احتیاط بھی ہے۔ اس کا ہر حرف سرشارِ احترام بھی ہے۔ احتیاط کی قدغن یہ کی گئی کہ بات قرآنِ حکیم کے ارشاد کے مطابق ہو اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ مدح مرتبہٴ رسالت کی حقیقی سطح پر نہ ہو۔ جب تک زمان و مکاں کے رموز جس طرح کہ وہ کلامِ الہی میں منکشف ہیں، اس کی نگاہ میں نہ ہوں، اس کا بیان اور اظہار ناقص و نامرسا ہے۔ نعت ان دی فضیلت لوگوں کا منصب ہے جن کی عمرِ عزیز، معانیِ قرآن کو پرکھنے اور اسوۂ رسول ﷺ کو اپنانے میں صرف ہوئی ہو اور جو اس روحانی سفر کے دوران پیش آنے والے مقامات کو شعری اظہار کی منزلوں تک پہنچا سکیں۔

جدید اردو نعت

جدید اردو نعت کے خد و خاں کے تعین کا فریضہ اس وقت تک بطریق احسن سرانجام نہیں دیا جاسکتا، جب تک ہم قدیم نعت کے نین نقش سے اجمالا ہی سہی، آہی حاصل نہیں کر لیتے اور نعت کی روایت سے مختصراً روشناس نہیں ہو جاتے۔ جیسا کہ تاریخ کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے، عربی میں نعت کا آغاز حضرت ابو طالب سے ہوا، پھر مدینے کی لڑکیوں نے آنحضور ﷺ کی شان میں جو استقبالیہ اشعار پڑھے اور حضرت حمزہؓ، حضرت خدیجہ الکبریٰؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ سے جو نعتیہ اشعار منسوب ہیں، ان سب کو نعت کی شروعات قرار دیا جاسکتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ انھیں بطور فن تخلیق نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ آنحضور ﷺ سے محبت، عقیدت اور ارادت کے بے محابا و بے ساختہ اظہار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ابنت حسان بن ثابتؓ، کعب بن زبیرؓ اور بو صیرؓ کے ہاں نعت کوئی ایک باقاعدہ فن کا اعزاز حاصل کر لیتی ہے، اور ہم حسان بن ثابتؓ کی زبان سے ایسا نعتیہ شعر بھی سننے کا شرف حاصل پاتے ہیں، جس کے بارے میں بعض فن شناسوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آج تک کسی زبان میں نعت کا کوئی شعر اس پر تفوق حاصل نہیں کر سکا۔

خُلِقْتُ مُبْرَأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ

كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

اس شعر کا ترجمہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے:

حسان بن ثابتؓ کہتے ہیں، ”(اے محمد ﷺ) تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ گویا تو ہو بہ ہو ایسا پیدا کیا گیا ہے جیسا تو خود چاہتا تھا“ پھر کعب بن زبیرؓ ایسا کیف آور قصیدہ تخلیق کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں جو ”بانت سعاد“ کے نام سے شہرت آفاق کا حق دار ہوا اور جسے سماعت فرما کر آنحضور ﷺ نے فرط انبساط کے جلو میں انھیں اپنی ردائے منرہ سے نوازا۔ اسی

طرح بصری ایک ایسا دل آویز نعتیہ قصیدہ سپردِ قلم کرتے ہیں، جو اس روایت کے حوالے سے دُیائے ادب میں ’قصیدہ بردہ‘ کے نام سے موسوم ہوا کہ بصری نے عالمِ خواب میں آنحضور ﷺ کی بارگاہِ قدس میں پیش کیا اور انھوں نے ان پر اپنی ردائے ہمایوں ڈال کر اپنی اس خوشنودی و قبولیت کا اظہار فرمایا جس کے فیضان سے بصری نے اپنی جا نگاہِ عدالت سے رہائی پائی۔

اُردو نعت اپنے آغاز اور فروغ و ارتقا کے لیے عربی بالخصوص فارسی نعت کی مرہونِ منت ہے اور اس سلسلے میں مذکورہ نابغوں کے اثرات بڑے گہمیر اور دور رس ہیں اور شیخ سعدی کا یہ نعتیہ شعر

حسنِ یوسف ، دمِ عیسیٰ ، پدِ بیضا داری

آنچہ خواہاں ہمہ دارند ، تو تنها داری

اہلِ ذوق کی کتنی بڑی تعداد سے بے محابا ستائش کا حق دار بن چکا ہے، اس کا اندازہ کرنا ناممکن ہے، اور اُن کے یہ طیفِ نعتیہ پیکر

بلغ العلیٰ بکمالہ

کشف الدجیٰ بحمالہ

حسنِ جمیعِ حصالہ

صلوا علیہ وآلہ

ہر چند کہ عربی سانچے میں ڈھسے ہوئے ہیں، تاہم فارسی اور اُردو کی حدودِ اقتدار میں اپنی مقبولیت کی لامحدودیت میں اپنا مثیل نہیں رکھتے۔ اسی طرح حضرت امیر خسرو کے یہ نعتیہ اشعار

نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم

بہر سو رقصِ بسمل بود شب جائے کہ من بودم

خدا خود میرِ مجلس بود اندر لامکاں خسرو!

محمد ﷺ شمعِ محفل بود شب جائے کہ من بودم

تو ہمیں اپنی کیفِ آدری کے تسلس کا ادراک آج بھی ان پاکیزہ محفوں سے بخوبی کرواتے ہیں، جو نعت، درود اور سلام کے لیے خصوصی طور منعقد کی جاتی ہیں۔ پھر مولانا جامی کی وہ نعتیہ غزل، جو یوں طلوع ہوتی ہے:

لی حبیب ، عربی ، مدنی ، قریشی

کہ بود درد و غمش مایہ ، شادی و خوشی

اپنی پذیرائی کے اعتبار سے لائقِ ہزار رشک مقام پر ایستادہ ہے اور حضرت قدسی کی وہ آفاق گیر

شہرت رکھنے والی نعتیہ غزل، جس کا دل پذیر مطلع یوں ہے

مرحبا سید مکی مدنی العربی
دل و جاں باد فدایت چہ عجب خوش لقی

تو جتنے صاحبانِ فکر و نظر سے خراجِ تحسین وصول کر چکے ہیں، اُن کا شمار واقعتاً محل ہے اور یہ سعادت تو غالباً صرف اسی نعت کے حصے میں آئی ہے کہ اردو اور فارسی کے سیکڑوں شعروں نے اس کے اشعار کی تفسیم کی وریوں اس کی مقبولیت کی بیکرائی پر عملاً مہر تصدیق ثبت کی۔

یوں تو اردو کے بیشتر کلاسیکی شعرا نے نعت گوئی کی سعادت حاصل کی مگر اس ضمن میں جنہیں قبول و نفوذ نصیب ہوا، ان میں محسن کا کوروی اور امیر مینائی کے اسمائے گرامی نسبتاً زیادہ اہم ہیں۔ محسن کا کوروی کے ”قصیدہ لامیہ“ کو تو ہم اس اعتبار سے اردو کے بہترین قصائد میں سے ایک قرار دے سکتے ہیں کہ اس نے اپنی جدت طرازی سے اردو نعت کو ایک ایسے نئے موڑ سے آشنا کر دیا، جو زبان اور ماحول کے اعتبار سے علاقائی حوالہ رکھتا ہے اور اردو نعت کو عقیدت کے جہو میں جذبے کی سطح پر استوار کر کے اُسے محبت کے والہانہ پن کا مظہر بناتا ہے۔ اس قصیدے کی تشبیب کے دو شعر ملاحظہ فرمائیے:

سمت کاشی چلا جانبِ متھرا بادل
برق کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل
گھر میں اشران کریں سرو قدانِ گوکل
جا کے جمنا پہ نہانا بھی ہے اک طول اہل

واضح رہے کہ اس جمالیاتی اسلوب کے اوّلین سرچشمے کا سراغ کعب زبیرؒ کے اسی نعتیہ قصیدے میں ملتا ہے، جس کا تذکرہ آغازِ گفتگو میں کیا گیا ہے اور جس کی تشبیب میں کعب بن زبیرؒ نے اپنی محبوبہ سعاد کی زیبائیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے اور آنحضور ﷺ نے جس پر اپنے عدم تعرض سے نعت میں ایسے اسلوبِ رعنا کو بروئے کار لانے کا جواز ارزانی فرمایا ہے، مگر یہاں اس امر کی طرف تاکیدِ اشارہ کرنا بے حد ناگزیر ہے کہ آنحضور ﷺ کا یہ فرخ دلانہ، عالی ظرفانہ اور جمال دوست طرزِ عمل ہمارے لیے ایسے طریقِ کار کی اجازت مرحمت نہیں کرتا کہ ہم نعت کہتے ہوئے حدودِ آداب سے تجاوز کر جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ نعت کی تخلیق کو بالکل جدا انداز میں تلوار کی دھار پر چنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ یہ محبت اور احترام کے دل آویز سنگم پر ظہور میں آتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس سنگم کی تشکیل غیر معمولی دل و دماغ کے غیر معمولی اشتراکِ عمل کا ایسا

تقاضا کرتی ہے، جس کی تکمیل جوئے شیر لانے سے کسی طور کم نہیں۔

محسن کا کوردی کے بعد موانا حلی، علامہ اقبال، اور مولانا ظفر علی خان کا نعتیہ کلام دراصل اُردو نعت میں جدیدیت کا دروا کرتا ہے۔ گر قدیم نعتیہ شاعری کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس نے نعت کے انغوی معنی و مفہوم کو جو مدح، ثناء، تعریف اور توصیف پر اپنی تمام تر فکری و جذباتی جامعیت کے ساتھ محیط تھا، بحیثیت مجموعی یوں قصیدہ آشنا کر دیا کہ نعت آنحضور ﷺ کے بے مثال سراپے، اُن کے حلیہ اقدس اور اُن کے تحیر خیز معجزات کے عقیدت آگئیں بیان سے وابستہ ہو گئی اور آنحضور ﷺ کی عظیم ترین شخصیت کے وہ پہلو، اس میں اپنا بھرپور اظہار نہ پاسکے، جو نعت کے لوازم کی حیثیت رکھتے تھے اور جن کے حوالے سے آنحضور ﷺ کی ہمہ گیر ہستی ایک طرف عرفانِ خداوندی کا موجب بنتی ہے، دوسری طرف معرفتِ کائنات کا سبب ٹھہرتی ہے اور تیسری طرف شعورِ ذات کا وسیعہ قرار پاتی ہے۔ گویا ہماری کدیلی نعت نے آنحضور ﷺ کی سیرت کے مقابلے میں صورت پر اپنی توجہ نسبتاً زیادہ مرکوز رکھی۔ اس صورتِ حال کا ایک نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ نعت ارادت اور احترام کا دل آویز مظہر بن کر تو ابھری اور اس میں شبہ نہیں کہ اس حوالے سے اس نے ہمیں

یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من و جھک المیر لقد نور القمر
لا یمكن اثناء کما کان حقه
بعد از خدا بررگ یوئی قصہ مختصر
(شاہ عبدالعزیز دہلوی)

جیسے نادر قطعے اور:

غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گدا شتم
کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد ﷺ است
(اسد اللہ خاں غالب)

جیسے بے مثال شعرِ ارزانی کیے، مگر اس رویے نے اس دو گونہ حقیقت کو جماد بھی دیا کہ نعت اگر ایک طرف جذباتی آمیگگی (Emotional Envolvement) کی متوقع سطح کے حصول میں ایک مخصوص قسم کی صنف کی سینہ دار بن گئی اور یوں تخلیقی فن کے حوالے سے اس کا مقام متاثر ہوا تو دوسری طرف وہ آنحضور ﷺ کی شخصیت کی اُن معنوی عظمتوں کا احاطہ کرنے میں مستعد نہ ہو سکی جو

انفس اور آفاق کے اعتبار سے الامجدود اہمیت اور نہایت قدر و منزلت رکھتی ہیں، کیوں کہ یہی وہ عنصر ہیں جو آنحضور ﷺ کی شخصیت کو ایسی عصمت (Timelessness) عطا کرتے ہیں جو ہر عہد میں اس کے مخصوص تقاضوں کی تعین و تفہیم کر کے، اپنے آپ کو یوں Assert کرتی ہے کہ اس میں عصمت (Temporality) جاتی ہے جسے روح عصر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

جدید نعت نے روایتی نعت کو اس کی مذکورہ تحدید سے آزاد کر کے ایک مجتہدانہ اقدام کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جدید نعت، جہاں آنحضور ﷺ سے جذباتی اور احساساتی تحرک کا فیضان حاصل کر کے اپنی فنی سطح کو ارفع تر بناتی ہے اور اس کی تخلیقی گرفت کو مضبوط تر بناتی ہے، وہاں آنحضور ﷺ کی میرت کے پیکر زریں سے اکتساب نور کرتی ہے اور ان کے کردار کے گونا گوں اوصاف حمیدہ سے، اور عمرانی حوالے سے اُن کے افعال و اعمال کی نوعیت و وقعت کا ادراک کر کے آشوب ذات اور آشوب کائنات پر قبو پانے اور اُن کا موثر سدِ باب کرنے کے طریقے نہ صرف خود سوچتی ہے، بلکہ دوسروں کو بھی سمجھاتی ہے اور یوں وہ انفرادی اور اجتماعی ہر دو سطح پر فروغ و ارتقا کی راہیں کھول کر شخصی، قومی، ملی اور بالآخر انسانی نشوونما و ارتقا کے امکانات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کرنے میں گراں قدر معاونت کرتی ہے۔

اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جدید نعت آنحضور ﷺ کے حوالے سے بے خوف حمایت، شر کے خلاف بے مفاہمت جہاد کے دوران میں صبر و استقامت کا اٹوٹ مظاہرہ، رنگ اور نسل کے بتوں پر حوصلہ مندانہ تیر زنی، غلامی، استعمار اور استبداد کے ہر خفنی و جلی روپ سے نبرد آزما کی غم گسار نہ عکاسی پر بھی قادر ہوئی اور کیوں کہ اس نے ہماری قومی شناخت کا بے نظیر فریضہ سرانجام دے کر ہمیں نہ صرف بیرونی سامراج سے طویل خوں چکاں آویزش کی بہ دولت ایک آزاد مملکت کے حصول کے قابل بنایا، بلکہ کرۂ ارض کی تمام محکوم و مجبور اقوام کو رستگاری اور خود مختاری کی راہ دکھانے میں بھی بالواسطہ طور پر گراں قدر کردار انجام دیا ہے۔

جدید نعت کے اولین ظہور کے ایک نمونے کے طور پر مولانا حان کے چند نعتیہ اشعار ملاحظہ فرمائیے اور قوی آشوب کے دل گداز اظہار سے نعت کے مفہوم کی توسیع کا اندازہ کیجیے۔
مولانا حالی فرماتے ہیں:

اے خاصہ خاصانِ رسل وقتِ دُعا ہے
اُمّت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے

جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے
پردیس میں وہ آج غربِ انجرا ہے
جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ
خود آج وہ مہمانِ سرائے فقرا ہے
وہ دین ہوئی بزمِ جہاں جس سے چراغاں
اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے
جس دین نے غیروں کے تھے دل آکے ملائے
اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے

اسی طرح علامہ اقبال کی جدید نعتیہ لے میں ارتقاے ذات اور فروغِ کائنات کے اس
زیرِ بزم کا قیاس کیجیے، جو فکر و جذبہ کی ہم آہنگی سے منصہ شہود پر آئے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں

روح بھی تو ، قلم بھی تو ، تیرا وجود الکتاب
گنبدِ آگینہ رنگِ تیرے محیط میں حباب
عالمِ آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ
ذرۂ ریگ کو دیا تو نے طلوعِ آفتاب
شوکتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود
نقرِ جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب
شوقِ ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام
میرا قیام بھی حجاب ، میرا سجود بھی حجاب

اب جدید نعت کے ایک اور بڑے علم بردار مولانا ظفر علی خان کی معروف نعت کے ضیا
پاش، توحید آگئیں اور حریت پسندانہ لب و لہجہ سے خطا اٹھائیے۔ وہ کہتے ہیں

وہ شمع اُجالا جس نے کیا چالیں برس تک غاروں میں
اک روز جھلکنے والی تھی سب دُنیا کے درباروں میں
رحمت کی گھٹائیں پھیل گئیں افلاک کے گنبدِ گنبد پر
وحدت کی تجلی کوند گئی آفاق کے سینہ زاروں میں
ہم حق کے علم برداروں کا ہے اب بھی نرالا ٹھٹھ وہی
بادل کی گرج تکبیروں میں ، بجلی کی تڑپ تلواریں میں

مولانا حالی، علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان کے عدوہ جن لُن کاروں نے اپنے اپنے منفرد اسلوب میں اردو نعت کے جدید رنگ روپ کو نکھارا سنوارا اُن میں حسرت موہانی، عبدالحجید، سادک، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، احسان دانش، اصغر گوٹروی، جگر مراد آبادی، حفیظ جالندھری، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، روش صدیقی، بیدم وارثی، امجد حیدر آبادی، اثر صہبائی، اختر شیرانی، احمد ندیم قاسمی، عبدالعزیز خالد، ڈاکٹر سید صفدر حسین، مولانا بہر القادری، مولانا نعیم صدیقی، حافظ مظہر الدین، عبدالکریم ثمر، آذر عسکری، محشر رسول نگری، منظور حسین شور، اقبال عظیم، یوسف ظفر، قوم نظر، ظہیر کاشمیری، ادا جعفری، شیر افضل جعفری، سجاد باقر رضوی، فارغ بخاری، خاطر غزنوی، محسن احسان، رضا ہمدانی، منیر نیازی، جمیل ملک، ظہور نظر، جعفر طاہر، حمایت علی شاعر، احمد شمیم، احمد ظفر، افضل پرواز، طفیل ہوشیار پوری، انجم رومانی، شہرت بخاری، سید فیضی، رضی ترمذی، سراج الدین ظفر، تبسم رضوانی، توصیف تبسم، سرمد مظاہری، ساغر صدیقی، راسخ عرفانی، اختر انصاری اکبر آبادی، مجیب خیر آبادی، فضل حق، طفیل دارا، محمد اعظم چشتی، خالد بزمی، راز کاشمیری، راجا رشید محمود، شبنم رومانی، امین طارق قاسمی، انوار ظہوری، علیم ناصری، حافظ امرتسری، عابد نظامی، رفعت سلطان، جیلانی کامران، مرزا محمد منور، غلام رسول ازہر، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، طاہر شادانی وغیرہ کے نام اہم ہیں۔

نعت کے نئے روپ کی ایک حیات افروز جھلک دیکھنے کی غرض سے مولانا نعیم صدیقی کی ایک نعت کے چند اشعار کا مطالعہ فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں:

دنوں کو رکھی ہے چاہ تیری، غموں کے گلشن سجا سجا کے
شبوں کو دیکھی ہے راہ تیری، دیے پلک پر جلا جلا کے
تمام دُڑوں میں خاک رہ کے ہزاروں عالم چل رہے ہیں
یہ عم و دانش، یہ تاج و سطوت ہیں معجزے تیرے نقش پا کے
خود آگہی کا سبق سکھایا، مقامِ انسانیت دلایا
غرور والوں کے سر جھکا کے، پسے ہوؤں کو اٹھ اٹھا کے
دلائی پھر بندگی کی عظمت، بڑھائی پھر زندگی کی عزت
سجائی کیا محفلِ اخوت شہ و گدا کو گلے ملا کے
خود اپنے گھر میں تھا فقر و فاقہ، مہینوں ٹھنڈا رہا ہے چولہا
بھری زمانے کی تو نے جھولی، غنا کی دولت لٹا لٹا کے

اب نعت کے آہنگ نو کا خوش گوار ذائقہ چکھنے کے لیے احمد ندیم قاسمی کی ایک نعت کے

چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں:

کچھ نہیں مانگا شاہوں سے یہ شیدا تیرا
اس کی دولت ہے فقط نقشِ کفِ پا تیرا
پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم
مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا
شرق اور غرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو
نکلتیں بانٹتا ہے آج بھی صحرا تیرا
اب بھی ظلمات فروشوں کو گم ہے تجھ سے
رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا
تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی
ب جو تا حشر یہ فردا ہے وہ دہتا تیرا
اب عبدالعزیز خاندان کی نعت گوئی سے کیف و نور کا اکتساب کیجیے۔ وہ کہتے ہیں:

ہم آئیے نور و خلقِ محمد
تو محبوبِ یزداں و نورِ ہدا ہے
تو فقر و قناعت کا روشن منارہ
محمدؐ ہے، احمدؐ ہے تو مصطفیٰ ﷺ ہے
تو دل جوئی و غمگساری کا پیکر
تو خیر البشر، اشرف الانبیا ہے
رو حق میں رہتا ہے بہم تو ساعی
حقوقِ قرابت کو پہچانتا ہے
اولوالعزم، عالی ہِم، خانِ عالم
تو ختم الرسل، خاتم الانبیا ہے

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان نمونوں میں فنِ کاروں کی ساری توجہ آنحضور ﷺ کی سیرت پر مرکوز ہے اور وہ اُن کے کردار کی تحسین کے حوالے سے خود شناسی، کائنات شناسی اور خدا شناسی کے مراحل طے کرنے میں کوشاں ہیں۔

میں نے اسوۂ حسنہ کے حوالے سے جدید نعت کی جس سہ گوشت عطا یعنی خود شناسی،

کائنات شناسی اور خدا شناسی کا ذکر کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جدید نعت ایک ایسی منفرد نوعیت کی تخلیق کا ارفع مقام حاصل کر گئی ہے جس کے ظہور کے لیے اس کے خالق کا حلقہ بگوش اسلام ہونا لازمی شرط کی حیثیت نہیں رکھتا۔ جس شخصیت کی عظمت کے بارے میں قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ (”إِنَّكَ لَعَالِي خَلْقٍ عَظِيمٌ“ (بے شک آپ ﷺ اعلیٰ خلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں)۔ سورہ القلم ۴۲۸) اور جو خود اپنے منصبِ جلیبہ کا تعین کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہی، اس کے کردار کے اثر و نفوذ کا دائرہ کیوں کر صرف اُن فن کاروں تک محدود رہ سکتا تھا جو اصطلاحی معنوں میں اس پر ایمان لائے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی بے مثال ہستی کی بے مثالیت کا ناگزیر تقاضا تھا کہ اس کا قبول و تاثر عالمگیر ہوتا اور امتد و زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی گہرائی میں اضافہ میں نہ ہوتا بلکہ اس کی گیرائی بھی فزوں تر ہوتی اور یہ بات پوری انسانیت کے لیے باعثِ افتخار ہے کہ عہدِ نو میں یہ ناگزیر تقاضا بطریقِ احسن پورا ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جدید اردو نعت کے سرمایے میں توسیع کا اعزاز اُن شعرا کو بھی حاصل ہوا جنہیں معروف ایمانی مفہوم کے مطابق وابستگانِ رسول ﷺ میں کبھی شمار نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں دلو رام کوثری سے قطع نظر کہ وہ مدحِ پیہر کرتے کرتے اور اس دوران میں آنحضور ﷺ کی سیرت کی معنوی تہوں سے آشنائی حاصل کرتے ہوئے بالآخر دائرۂ دین میں اعلانیہ داخل ہو گئے تھے۔ پنڈت ہری چند اختر، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری، تلوک چند محروم، جگن ناتھ آزاد، بامکند عرش ملیانی، کنور مہندر سنگھ بیدی سحر، مہراج کشن پرشاد شاد اور منشی بسیشور پرشاد منور لکھنوی کے نام اہم ہیں۔ آنحضور ﷺ کی سیرت کے سلسلے میں ان شعرا کی حدودِ فہم کا اندازہ کروانے کے لیے میں صرف پنڈت ہری چند اختر اور جگن ناتھ آزاد کے نعتیہ کلام کو نمونے کے طور پر پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اول الذکر کہتے ہیں:

کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا
کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا
کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا دُرِ یتیم
اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا
آدمیت کا غرض ساماں مہیا کر دیا
اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا

اور مؤخر الذکر رقم طراز ہیں

حقیقت کی خبر دینے شیر آیا ، نذیر آیا
 شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے ، وہ فقیر آیا
 بھٹکتی خلق کو رستہ دکھانے رہنما آیا
 سفینے کو تباہی سے بچنے ناخدا آیا
 خلیق آیا، کریم آیا ، رؤف آیا، رحیم آیا
 کہا قرآن نے جس کو صاحبِ خلقِ عظیم آیا
 سراپا علم بن کر صاحبِ ام الکتاب آیا
 زمین نشنہ لب کی زندگی بن کر سحاب آیا

نئی نسل نے نعت نگاری کی طرف بالخصوص توجہ مبذول کی ہے اور ان کی جمیل کوششوں سے نعت روحِ عصر کی ایک انتہائی اہم نمائندہ بن کر ہمارے ادب میں غیر معمولی قدر و منزلت کی حامل ہو گئی ہے۔ نئی نسل میں جن فن کاروں کی نعتیہ عطائیں نسبتاً زیادہ وسیع ہیں، ان میں حفیظ تائب، عبدالشکور بیدل، مظفر وارثی، حافظ لدھیانوی، بشیر منظر، اقبال صداح امین، صلاح الدین محمود، عرش صدیقی، صلاح الدین ندیم، کامل القادری، سجاد باقر رضوی، شہزاد احمد، امجد اسلام امجد، کشور ناہید، عطا الحق قاسمی، اختر امان، خالد احمد، نجیب احمد، پردین شاہ، ناہید قاسمی، سیف زلفی، اقبال ساجد، اظہر جاوید، طاہر تونسوی، الطاف قریشی، عبدالستار سید، اظہر نفیس، صہبا اختر، سلطان رشک، حسن رضوی، حفیظ صدیقی، حفیظ احسن، زائدہ صدیقی، رشید کامل، واصف علی واصف، رشید قیصرانی، ظہیر صدیقی، نعیم اظہر، یوسف مثالی، خالد شفیق، احمد حسن حامد، تحسین فراقی، یونس احقر، جان کاشمیری، محمد نواز اور سرفراز امر کے نام سرفہرست ہیں۔

نئی نسل کی نعتیہ کاوشوں کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیے۔

سرچشمہ اقدارِ منور تری سیرت
 سر نامہ پیشانی خاور تری سیرت
 زیبائی افکار کا مصدر تری گفتار
 رعنائی کردار کا جوہر تری سیرت
 تخلیق کے چہرے کا ضیا ہے تری ہستی
 تہذیب کے ماتھے کا ہے جھومر تری سیرت

بر رہ پہ مرا ہاتھ لیے ہاتھ میں اپنے
چلتی ہے مرے ساتھ برابر تری سیرت
(حفظ تائب)

مجھ کو بھی اس زمین پہ معراج بخش دے
توفیق دے کہ خود کو ترا نقش پا کہوں
میدانِ زندگی میں مرے ہاتھ شل نہ ہوں
حق بات دل میں ہو تو کہوں ، برملا کہوں
پھر خداں کو تیری ضرورت ہے لوٹ آ
یہ بات کس سے دہر میں تیرے سوا کہوں
شہزاد مانگتا ہے دعا سب کے واسطے
کس طرح اپنی ذات کو سب سے جدا کہوں
(شہزاد احمد)

تو نے ہر شخص کی تقدیر میں عزت لکھی
آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی
سرحدِ رنگ بہ عنوانِ اخوت ڈھائی
درقِ دہر پہ ہر سطرِ محبت لکھی
تو نے ہر ڈڑے کو سورج سے ہم آہنگ کیا
تو نے ہر قطرے میں اک بحر کی وسعت لکھی
(خالد احمد)

نعت ایک طویل عرصے تک اپنے اظہار کے لیے قصیدے یا غزل کا مروجہ پیٹرن
بروئے کار لاتی رہی ہے مگر گزشتہ چند برسوں میں جدید نعت نے فارم کے اعتبار سے آزاد نظم کو اپنا
کر اس حقیقت پر بھی مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ نئے افکار کی ترسیل کے لیے بسا اوقات نئی ہیئت کا
استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ان آزاد نعتیہ نظموں میں نئی شاعری کے اسی آبِ دارِ عنصر کا بالخصوص
لحاظ رکھ گیا جو ایم نیت سے عبارت ہے اور جو مافی الضمیر کے اظہار کے لیے علام و رموز کو بروئے
کار لانے کا قائل ہے۔ اس علامتی طرزِ ابداع نے جدید نعت کو ایک ایسی تہ داری سے ہم کنار کیا
ہے جس نے اُسے نہ صرف مزید عمق فراہم کیا ہے، بلکہ اس کو ایک انفرادی آن بان بھی ارزانی کی

ہے۔ میری منسرا نہ رائے میں جدید نعت کا یہ مخصوص و منفرد روپ مستقبل میں مستحکم تر بنیادوں پر استوار ہوگا اور اس کے نین نقش کے تعین میں اہم کردار ادا کرے گا، کیوں کہ نئے ادب کے ان خالقین اور قارئین کے لیے اس میں زیادہ کشش ہے جن کی تربیت بنیادی طور پر آزاد علامتی نظم کے ماحول میں ہوئی ہے۔ رشید قیصرانی کی مندرجہ ذیل نعتیہ نظم کو آزاد علامتی نعت کی ایک خوب صورت مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں

اک دیپ جلا اندھیاروں میں

ظلمت کے بھرے سینوں سے

اک چیخ اٹھی

اک شور مچا

یہ روپ سروپ اندھیاروں کا

برسوں سے قائم دائم ہے

یہ کس کی جرات

کس کا دم

یہ کون ہماری نگری میں

ظلمات کا دم یوں نوچتا ہے؟

صدیوں کی سوئی دھرتی پر

یہ کون اُجالے پھینکتا ہے؟

بے خوف و خطر

چپکے چپکے

وہ دیپ مگر جلتا ہی رہا

یہ دیکھ کے ظلمت گاہوں سے

کچھ زہر بھرے اثر در نکلے

کچھ سانپ سنپولے در آئے

کچھ تند ہوائیں چیخ اٹھیں

کچھ تیز بگولے لہرائے

ظلمات کی ساری سینائیں

اک تنہا دیپ پہ ٹوٹ پڑیں
اتنے میں کچھ پروانوں نے
اس دیپ پر گھیرا ڈال لیا
یہ پروانے لاچار بھی تھے
کم زور نحیف و زار بھی تھے
ہر دیپ کی رکھشا کی خاطر
وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر
طوفان کے منہ میں کود پڑے
کچھ پار گئے
کچھ ڈوب گئے

یلغار سے پروانوں کی مگر
طوفان کے چھکے چھوٹ گئے
اتنے میں کچھ بیراگی بھی
قتل جلائے آپہنچے
وہ دیپ جو تنہا جلتا تھا
اس دیپ سے لاکھوں دیپ جلے
طوفان کا سینہ چاک ہوا
دم ٹوٹ گیا اندھیاروں کا

شعرا کی نئی نسل کو علامہ اقبال کے اس لطیف ترین نکتے کا نہ صرف فہم میسر آ چکا ہے،
بلکہ اس نے اپنے فن کے ذریعے اس کی عملی تفسیر بھی پیش کرنے کا تہیہ کر لیا ہے جسے انھوں نے اس
شعر میں بیان کیا ہے۔

بہ مصطفیٰ ﷺ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی ست

نعت کے فکری زاویے

میرے نزدیک ہر وہ شعر نعت ہے جس کا تاثر ہمیں حضور رحمۃ اللعالمین کی ذات گرامی سے قریب لائے، جس میں حضور ﷺ کی مدح ہو یا حضور ﷺ سے خطاب کیا جائے۔ صحیح معنوں میں نعت ۱۰ ہے جس میں محض پیکر نبوت کے صوری محاسن سے لگاؤ کی بجائے مقصد نبوت سے دل بستگی پائی جائے، جس میں جناب رسالت مآب ﷺ سے صرف رسمی عقیدت کا اظہار نہ ہو بلکہ حضور ﷺ کی شخصیت سے ایک قلبی تعلق موجود ہو۔ وہ مدح یا خطاب بالواسطہ ہو یا بلاواسطہ اور وہ شعر نظم ہو یا غزل، قصیدہ ہو یا مثنوی، رباعی ہو یا مثلث، مخمس ہو یا مسدس، اس سے نعت کی نوعیت میں کون فرق نہیں پڑتا۔ البتہ نعتیہ کلام کی معنوی قدر و قیمت کا دار و مدار اس کے نفس مضمون پر ہے۔ اگر اس کا مقصد ذات رسالت کی حقیقی عظمت کو واضح کرنا اور آقائے دو جہاں کی بعثت کی جو اہمیت نوع انسانی اور جمہ موجودات کے لیے ہے، اسے نمایاں کرنا ہو تو وہ صحیح طور پر نعت کہلانے کا مستحق ہے۔ پیکر رسالت سے قرب کا جذبہ یقیناً ایک نعتیہ پہلو رکھتا ہے۔ البتہ اگر شاعر کی توجہ صرف حضور ﷺ کے حسن و جمال ظاہری پر مرکوز جائے، اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے کہ حضور ﷺ کے قد کا سایہ نہ تھا، یہ حضور ﷺ کے سر کے بال آخر وقت تک سیاہ تھے، تو اس شاعری کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو حقیقی نعتیہ کلام کا ہے۔ کسی نے کہا ہے

معراج کی رتیا دھوم مچی اک راج دلار آوت ہے

یا ایک اور نعت

بے نقاب آج تو اے گیسوؤں والے آجا

کملی والے مجھے کملی میں چھپا لے آجا

اسی طرح کچھ اور گیت ہیں جو اس عاشقانہ اور جذباتی شاعری کی یاد دلاتے ہیں جو

ہندوؤں کے ہاں، عام ہے اور جس کا مرکز کرشن جی مہاراج کی ذات والی صفات ہے۔ مثلاً
مدینے میں مور پیا ہلا ہے رے

یا

مستی ہے یاد چشمِ رسولِ انام رحمۃ اللہ علیہ کی
اس سے بھی آگے بڑھیے تو اس قسم کے شعر نظر آئیں گے
اے دوستوں فرقت میں مری مرتے ہو ناحق
اے چارہ گر و فکرِ ودا کرتے ہو ناحق

اچھا نہ کبھی ہوں گا میں پیارِ نبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں
اور یہ اس ذاتِ گرامی کے متعلق کہا گیا ہے جو جسم و روح کی بالیدگی اور توانائی کا
سرچشمہ ہے۔

تقریباً یہی حال ہماری میلاد کی محفلوں کا ہے جہاں اکثر تاریخی واقعات اور مقصدی
تذکرے کی بجائے ذکرِ رسول رحمۃ اللہ علیہ ایک افسانوی اور جذباتی رنگ اختیار کر رہا ہے اور سننے والے
نوعِ بشر کے سب سے بڑے نمائندے کی زندگی اور پیغام سے بڑی حد تک نا آشنا رہتے ہیں۔
اس پر کوئی شک نہیں کہ تعلیماتِ رسالت سے قلبی تعلق پیدا ہونے کے بعد ذاتِ رسالت
اور پیکرِ رسالت سے دل بستگی بلکہ ایک والہانہ شہینگی پیدا ہونا لازم ہے اور اس مقام پر پہنچ کر جذبہٴ دل
جو کچھ کہلوائے وہ سننے کے لائق ہے۔ جن لوگوں کے دل میں اسلامی تعلیمات پورے طور سے نہیں
بھی تری ہیں مگر وہ حضور رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی بے قرار ہو جاتے ہیں، اُن کا درجہ بڑے بڑے علما
اور فقہاء سے بلند ہے، اور شمعِ رسالت رحمۃ اللہ علیہ کے اُن پروانوں کا تو کیا کہنا جنہوں نے اپنی جانیں
دے دیں مگر حضور رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کوئی تازیبا کلمہ سن کر گوارا نہ کیا۔

اُردو نعت کا تفصیلی تذکرہ کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ ہم ایک مسئلے پر غور کر لیں
جس کی نزاکت اس کی اہمیت سے کم نہیں۔ یہ مسئلہ ذات و صفات کا ہے جو خدا اور رسول رحمۃ اللہ علیہ
دونوں میں مشترک ہے اگرچہ خدا معبود ہے اور رسول عبد۔ مگر اپنے اپنے مقام پر دونوں وحدہ
لاشریک ہیں۔ شرک دونوں جگہ گناہ ہے۔ شرک فی اللہ بھی اور شرک فی الرسول بھی۔

ذات اور صفات کا باہم گہرا تعلق ہے۔ صفات ذات کی مظہر ہے۔ مگر اس کا احاطہ
کرنے سے قاصر ہیں، جس طرح کسی انسان کی عکسی تصویر اس کی شخصیت کا پتا تو دیتی ہے مگر اس پر

حاوی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح صفاتِ خداوندی ذات کی نشان دہی تو کرتی ہیں مگر ہمیں از خود عین ذات تک پہنچ نہیں سکتیں۔

اس میں شک نہیں کہ ذاتِ خداوندی کا جلوہ کائنات کے ہر مظہر میں جھلکتا ہے اور یہ سب مظاہر ایک حد تک رہنمائے ذات ہیں، لیکن یہ رہنمائی بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ ادراکِ صفات کو شعورِ ذات کا وسیلہ سمجھا جائے۔ اگر اس کی بجائے تماشاۓ صفات مقصودِ بایذات کی حیثیت اختیار کر لے تو یہی وسیلہ راستے کی رکاوٹ بن جائے گا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کائنات کے دل کش اور نظر افروز منظر، یہ سب کے سب ذاتِ خداوندی کے پرتو ہیں۔ البتہ اگر انسان کی رنگارنگی میں محو ہو جائے تو یہی پرتو اس کی آنکھ کا پردہ بن جائے گا۔ کسی نے کہا ہے

آستانِ یار را پناہ ز چشم می کند

صد تصویر ہستی، دنیا و مافیہا تفو

یہی وجہ ہے کہ صفات کو ایک بت کدہ کہا گیا ہے جہاں جبینِ شوق صنم پرستی پر مائل نظر آتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں

میری نوائے شوق سے شورِ حریمِ ذات میں

غفلتِ ہائے الاماں بت کدہ صفات میں

اس نکتے کی مزید وضاحت انھوں نے معراجِ نبوی ﷺ کے سلسلے میں ایک اور شعر میں کی ہے۔

مردِ مومن در نمازد با صفات

مصطفیٰ راضی نشد الا بذات

لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ انسان دنیا کے کام کاج میں ہاتھ ڈالنے کے بعد خدا سے غافل ہو جائے۔ ہمیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے بہتری چاہنا ہے۔ فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة، کا بر صوفیہ کا مقولہ دست و رکاو دل باریاد، اسی مسلک کا ظہر ہے یعنی دنیا سے دل چسپی تو صحیح ہے مگر دل باختگی صحیح نہیں۔ اکبر الہ آبادی نے اسی طریق فکر و عمل کی تشریح کی ہے

دُنیا میں ہوں دُنیا کا طلب گار نہیں ہوں

بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

اگر ذاتِ خداوندی سے قرب حاصل کرنے کے لیے صفات کے نگار خانے سے گزرتا لازم ہے تو ذاتِ رسالت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ صفاتِ رسالت، ذاتِ رسالت کی پردہ پوشی

کرنے کے بجائے حقیقت رسالت کو نمایاں کرتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول کا ایک انسان کی حیثیت سے پیدا ہونا اور دوسرے انسانوں کے درمیان رد کران کے ساتھ زندگی بسر کرنا بے معنی ہو جاتا۔

صفات رسالت محض پیکر نبوی ﷺ کے حسن و جمال کا نام نہیں ہے۔ یہ نام ہے اس خلقِ عظیم کا جو ساری نوعِ انسانی کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم مقصدِ بعثت سے اس وقت تک واقف نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم پر حضور خیر البشر ﷺ کی سیرت کے مختلف پہلو منکشف نہ ہوں۔ جناب رسالت مآب ﷺ کی زندگی سارے انسانوں کے لیے ایک قابلِ تقلید نمونہ ہے خواہ ہم انھیں ایک بچے کی حیثیت سے دیکھیں یا ایک جواں اور بوڑھے کی حیثیت سے دیکھیں۔ حضور ایک شہری، ایک فرماں روا، ایک خاوند، ایک باپ، ایک قائد، ایک مجاہد، ایک سپاہی، ایک سپہ سالار، ایک بیچ، ایک مقنن، ایک منتظم سبھی کچھ ہیں۔ ہم اس زندگی کے جس پہلو پر نظر ڈالیں وہ اسی اسوۂ حسنہ کا مظہر ہے جس کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے۔ اگر حضور ﷺ کی زندگی چند مافوق الفطرت واقعات کا مجموعہ ہو کر رہ گئی ہوتی اور اس میں عام انسانوں کے رنج و راحت، مسرت و غم، مصیبت اور کامرانی یہ سب موجود نہ ہوتے تو ہم بہ حیثیت انسان اس زندگی سے کوئی سبق نہ سیکھ سکتے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کی زندگی میں انسانی رنج و غم اور کرب و الم کی ساری کیفیتیں، ساری اذیتیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے ذات رسالت کے شعور کے لیے صفات رسالت کا ادراک اور سیرت رسول ﷺ کی پیروی ناگزیر ہے اصل چیز یہاں بھی ذات رسالت ہے مگر ذات و صفات لازم و ملزوم ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نعت رسول ﷺ کی بنیاد یا تو عشق ذات ہے، یا ادراک صفات۔ یا تو وہ ذات رسالت سے ایک گہرے اور والہانہ جذبے کا اظہار ہے یا صفات رسالت کی عکاسی۔ دونوں کا مقصد اور حاصل یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان کی شخصیت اور کردار ہمارے سامنے آئیں اور ایک مثالی حیثیت سے زندگی میں ہمارے لیے مشعلِ راہ کا کام دیں۔

جناب رسالت مآب ﷺ پر درود و سلام بھیجنا نہ صرف تسکینِ خاطر اور فلاح دارین کا باعث ہے بلکہ یہی ایک ایسا عمل ہے جس میں فرشتے اور خود ذات خداوندی دونوں انسان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔

خدا کے جتنے احسان اولادِ آدم پر ہیں ان میں سب سے بڑا احسان ظہورِ محمدی ہے اور اولادِ آدم ہی پر کیا یہ احسان ساری کائنات پر ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔ محمد بن عبد اللہ محسنِ اعظم ہی نہیں خود احسانِ اعظم بھی ہیں ذاتِ محمدی ﷺ کا ظہور کون و مکان کی تخلیق کا

نقطہ عروج ہی نہیں بلکہ منتہائے مقصود بھی ہے۔ ذات محمدی ﷺ لطائف ایزدی کی سب سے بڑی مظہر ہے۔ وہ بجائے خود ایک رحمت ہے، سب سے بڑی رحمت، جس کے بغیر زندگی اور کائنات کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ غالب نے کیا خوب کہا

ہر کجا ہنگامہ عالم بود

رحمۃ للعالمین ہم بود

آج ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہم نے سیرت رسول ﷺ کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس مثالی سیرت کی رہنمائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ غور فرمائیے کہ صداقت اور امانت وہ صفات ہیں جو رسالت مآب میں بعثت سے قبل موجود تھیں اور جن کے دوست دشمن سب قائل تھے

کہا تیری ہر بات کا یں یقین ہے

کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امیں ہیں

آج ہمارے نام نہاد اسلامی معاشرے میں کتنے آدمی ایسے ملتے ہیں جنہیں صادق اور

امین کہا جاتا ہے۔

کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس مملکت پاکستان میں جسے اسلامی ہونے کا دعویٰ ہے جب کہ مبنی قرار داد مقاصد منظور کی گئی تو خدا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا نام تو لیا گیا مگر اس رسول ﷺ کا کہیں ذکر نہ آیا جس کے توسط سے ہم نے خدا کو پہچانا اور جس کی تعلیمات کا یہ کرشمہ ہے کہ ہم میں محمد علی جناح جیسے حق پرست مجاہد پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔

جہاں تک اُردو نعت کا تعلق ہے اُردو کے بعض اساتذہ کے نعتیہ کلام میں زیادہ تر استادانہ صنعت گری پائی جاتی ہے۔ مثلاً امیر مینائی نے جو غزل کے شاعر تھے اور اسی حیثیت سے مشہور ہیں، معراج پر جو کچھ کہا ہے، اس میں زیادہ تر الفاظ پر زور ہے

کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر آج کی رات

آنکھ سورج سے ملاتا ہے قرآن آج کی رات

کہکشاں کہتی ہے قسمت کا ستارہ چکا

ہوگا اس راہ سے حضرت کا گزر آج کی رات

حوریں فردوس سے نکلی ہیں نچھاور کرنے

سر پہ رکھے طبق لعل و گہر آج کی رات

مگر میں ایسی نعتوں کی مثالیں زیادہ دینا نہیں چاہتا جو میرے خیال کے مطابق نعت کے معیار پر پوری نہیں اترتیں۔ البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اُردو نعت کے چند ایسے نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں جو میرے نزدیک نعت کہلانے کے مستحق نہیں۔

میری رائے میں اُردو میں کوئی نعت حالی کے مسدس کے برابر موجود نہیں ہے

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
مرادیں غریبوں کی ہر لانے والا
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
وہ اپنے پرانے کا غم کھانے والا
فقیروں کا مٹا ضعیفوں کا ماویٰ
قیموں کا والی غلاموں کا مولیٰ

ان چند شعروں میں کوئی تکلف کوئی مبالغہ کوئی طبعی کوئی صنعت گری نہیں۔ مگر جو تاثر ان میں موجود ہے ان کی نظیر اُردو شاعری میں نہیں ملتی۔ حضور رسالت پناہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ
الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ لِلَّهِ وَاجْتُهُم إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْفَعُهُمْ إِلَى الْخَلْقِ یعنی ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے اور خدا کو سب سے عزیز وہ انسان ہے جو خلق خدا کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ حالی کے یہ شعر اسی حدیث اور صاحب حدیث کی تصویر ہیں۔ اور اس قدر پُر اثر ہیں کہ انسان کی ساری زندگی کا رُخ بدل سکتی ہیں سچ تو یہ ہے کہ جو خلوص اور سادگی حالی کے ان اشعار میں جھلکتی ہے وہ خود حالی کی روحانی پاکیزگی کی آئینہ دار ہے۔ حالی کی زندگی سراپا خلوص ہے، اور جب تک کسی انسان کی زندگی سراپا خلوص نہ ہو، حضور رسالت مآب ﷺ سے کسی قسم کے قلبی تعلق کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ ان اشعار کو نعت کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ان کی سب سے بڑی خوبی یہ نظر آئے گی کہ ہر شعر میں رسالت کا پرتو ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کو یسویوں والا اور کسی ایسے ہی پیارے نام سے خطاب کر کے جذبات عقیدت کی تسکین کی کوشش کرنا اور بات ہے اور حضور ﷺ کی بشر دوستی اور انسان نوازی کی طرف توجہ دلا کر دُنیا کو مقصدِ نبوت سے آگاہ کرنا اور بات۔ یہی حالی کی عظمت ہے۔ اُن میں عشقِ ذات اور شعورِ صفات دونوں بہ یک وقت موجود ہیں۔ حالی کی دوسری نعت جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اُس میں سرورِ کونین سے خطاب ہے۔ حالی سرکارِ دو جہاں ﷺ کے دربار میں اُمت کی فریاد لے کر پہنچتے ہیں

ے خاصہ خاصانِ رسل وقتِ دعا ہے

اُست پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے
جو دین بڑی شن سے نکلا تھا وطن سے
پردیس میں وہ آج غریب الغریبا ہے
شید درد و غم کی یہ عرض داشت بہت طول پکڑ جاتی مگر یک مقام پر پہنچ کر حالی اپنے آپ کو روک
دیتے ہیں کہ کہیں فریاد شکایت کی صورت اختیار نہ کر لے

ہاں حالی گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے
باتوں سے ٹپکتا تری اب صاف گلا ہے
ہے تجھ کو خبر یہ بھی کہ ہے کون مخاطب
یا جنش لب خارج ز آہنگ خطا ہے
یہ بحر، یہ انکسار، یہ ادب، یہ سب محبت ہی کے کرشمے ہیں۔ میر کا کہنا سچ ہے کہ۔
عشق بن یہ ادب نہیں آتا

حالی کے بعد میرے ذہن میں جس شخص کا نام آتا ہے وہ ظفر علی خاں ہیں۔ ان کی
طبیعت کا سہ تنوع کہیں اور کم ملے گا۔ طنز و ظرافت، ہجو و مذمت، قومی جذبہ، سیاسی نعرہ بازی، غرض
شعرانہ طباعی اور قادر الکلامی کا کون سا مظاہرہ ہے جو ان کے کلامِ بلاغتِ نظام میں نہ ملتا ہو۔ یہ
ان کی سعادت ہے کہ وقتی اور ہنگامی قافیہ پیمائی کے ساتھ ساتھ خدا نے نعت گوئی بھی ان کے لیے
مقرر کی۔ وہ ایک آدھ نعت نویس لکھ گئے ہیں جو اردو کے کسی انتخاب سے الگ نہیں رکھی جاسکتی
وہ شمع اُجالا جس نے کیا چالیں برس تک غاروں میں
اک روز چمکنے والی تھی سب دُنیا کے درباروں میں
یہ اور س نعت کے دوسرے اشعار اردو کے مشہور ترین نعتیہ اشعار میں سے ہیں۔ ان کی دوسری
مشہور نعت وہ ہے، جس کا مطلع ہے:

دل جس سے زندہ ہے وہ تمنائیں تمھیں تو ہو
ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دُنیا تمھیں تو ہو

یہ نعت جہاں اپنی معنویت کے اعتبار سے بلند ہے، وہاں اپنے دالہانہ جذبہ محبت کی
وجہ سے نعتوں میں بے نظیر ہے۔ ہر شعر جوشِ عقیدت اور خلوصِ بیان کا بھرپور نمونہ ہے۔ پڑھیے اور
بار بار پڑھیے۔

اکبر الہ آبادی کے کلام میں حکمت اور معرفت کے جو موتی ہیں وہ بیش تر طنز و ظرافت کی

نذر ہو گئے ہیں، لیکن انھوں نے نعت میں جو کچھ کہا ہے وہ بھی قابلِ توجہ ہے۔ دو شعر ملاحظہ ہوں

دُرِ نشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو جینا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

اقبال کا شمار باقِ عدہ نعت گو یوں میں نہیں ہے۔ ان کی ابتدا شاعری میں ایک آدھ روایتی نعت متی ہے جسے انھوں نے اپنے مجموعہٴ کلام میں شامل نہیں کیا ہے۔ جیسے

نگاہِ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہٴ میم کو اٹھا کر
وہ بزمِ یثرب میں آ کے بیٹھیں ہزار منہ کو چھپا چھپا کر

اس قسم کی نعت گوئی حدِ ادب ہی سے متجاوز نہیں ہے، دین کے دائرے سے بھی باہر ہے۔ کوئی شاعر تو صاف صاف کہہ گیا ہے:

ذکی کیوں کر نہ ہر دم احمدِ بے میم کی رٹ ہو
کہ اُلفت میں لحاظِ کفر و ایماں ہو نہیں سکتا

اس قسم کے افکار و قوال اکثر صوفیہ اور ان کے معتقدین پر وارد ہوتے ہیں، اور ان کی صفائی یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ حالت ”سکر“ کے واردات ہیں۔ اور ہم بھی عقیدت کی زد میں بہہ کر انھیں قابلِ مواخذہ نہیں سمجھتے یہاں صحو اور سکر سے بحث نہیں ابتہ یہ کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ازل تو معتبر صوفیہ حالت سکر کی کہی ہوئی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ دوسرے یہ کہ سکر اور جہان کہیں بھی جائز سمجھا جائے دربارِ نبوی ﷺ میں جائز نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے

با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ﷺ ہشیر باش

بارگاہِ رسالت مقامِ ادب ہے۔ یہاں کسی قسم کی گستاخی اور بے باکی خطا کاری ہے۔ یہاں جو باریاب ہوا اسے احتیاط سے سنبھل کر بیٹھنا ہوگا۔

ادب کاہست زیرِ آسماں از عرشِ نازک تر
نفسِ گم کردہ می آید جنیۃ و بایزیدِ ایں جا

خدا اور بندے کا فرق اسلام کے بنیادی تصورات میں سے ہے۔ رسول کی بشریت پر قرآن نے اور خود رسول ﷺ نے بار بار زور دیا ہے۔ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اور مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ اس پر شہد ہیں۔ البتہ ہمارے نعت گو تصوف کی سکر انگیز روایتوں سے

متاثر ہو کر اس بنیادی حقیقت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ خود حضور سرور انبیا کی زندگی میں ایک لمحہ بھی سکر کا نہیں ہے۔ اقبال کا مندرجہ بالا شعر بھی روایتی نعت کا نمونہ ہے اور ابتدائی کلام ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر دینے کے لائق ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اسے اپنے مرتب کردہ مجموعے میں جگہ نہیں دی۔

اقبال کی ابتدائی غزلوں میں کہیں کہیں نعتیہ اشعار ملتے ہیں
 سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق
 بتا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں
 پھڑک اٹھا کوئی تیری اداسے ماعرفنا پر
 ترا رتبہ رہا بڑھ چڑھ کے سب ناز آفرینیوں میں

ایک آدھ مقام کے علاوہ اقبال نے عام طور پر اُردو میں بہ راہِ رست نعت گوئی نہیں کی۔ جہاں حضور ﷺ کی محبت کا جذبہ اُٹھ آیا ہے، وہاں بھی حدِ ادب ملحوظ ہے۔ تعریف کی ہے تو مؤذنِ رسول ﷺ کی، یہ دربارِ رسالت میں پہنچے ہیں تو طرابلس کے شہیدوں کے لہو کا آئینہ لے کر۔ یہ دونوں نظمیں عشقِ رسول ﷺ سے معمور ہیں۔ بلالؓ والی نظم کے دو شعر سنئے

چمک اٹھا جو ستارہ ترے مقدر کا
 جش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا
 ہوئی اسی سے ترے غم کدے کی آبادی
 تری غلامی کے صدقے ہزار آزادی

بلالؓ پر اقبال کی ایک اور نظم بھی ہے جس سے پہلے اسکندر رومی اور اس کی فتحِ یابیوں کا

ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اسکندر کا مقابلہ بلالؓ سے کیا گیا ہے۔ دوسرا بند یہ ہے

لیکن بلالؓ وہ حبشی زادہ حقیر
 فطرت تھی جس کی نورِ نبوت سے مستنیر
 جس کا امین ازل سے ہوا سینہ بلال
 محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر
 ہوتا ہے جس سے اسود و احمر میں اختلاط
 کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلوئے امیر

ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز
صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوشت چرخ پیر
قبائل کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے
رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے

یہاں در شخصیتوں کا تقابل کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ شخصیت ہے جس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے، جس کی شہرت کی بنیاد قوت اقتدار اور دوسرے انسانوں پر غلبہ حاصل کرنے کی خواہش پر ہے اور چوں کہ یہ خواہش در غلبہ خود بے بنیاد ہے، اس لیے وہ شخصیت اور اس کی شہرت بھی پور ہوا ہے۔ آج اسکندر رومی کو تاریخ کے اوراق میں تو دیکھا جاسکتا ہے، مگر عام انسانوں کے دلوں سے اس کی یاد اٹھ گئی ہے۔ آج نہ اس کی سلطنت باقی ہے نہ قصر سلطنت۔ اس کے برعکس اس دوسری شخصیت کو دیکھیے۔ ایک ادنیٰ نسل کا حبشی دنیا کے سب سے بڑے انسان کی صحبت سے فیض یاب ہو کر فضا میں ایک ایسی صدا بلند کرتا ہے جو آج بھی ہمیں ہر روز سنائی دیتی ہے۔ اذان اور اس کا پہلا مؤذن دونوں زندہ جاوید ہیں اور وہ اس لیے کہ اس صدا کا مقصد انسانوں کو فاتح اور مفتوح یا کالے اور کورے میں تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، محتاج و غنی، بندہ اور آقا کی تمیز کو دور کرنا۔ سب کو ایک دوسرے سے ملانا اور ایک ہی صف میں لاکھڑا کرنا ہے اور ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ وہ کچھ ہی کیوں نہ سمجھیں، انسانوں کی حیثیت سے سب برابر ہیں، اور وہ خدا، جس کے وہ سب بندے ہیں ان سب سے بڑا ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں

”طراہیں“ والی نظم ایک خاص جذبہ عقیدت سے معمور ہے۔ آخری بند ہے

حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی
حلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی
ریاض دہر میں ہیں یوں تو رنگ رنگ کے پھول
دقا کی جس میں ہو یو وہ کلی نہیں ملتی
مگر میں نذر کو اک آگینہ لایا ہوں
جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی
جھلکتی ہے تری اُمت کی آبرو اس میں
طراہیں کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں
ایک ابتدائی نظم میں ہندوستان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

میرِ عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے
میرا وطن وہی ہے ، میرا وطن وہی ہے
”ترازہ ملی“ میں ملتِ اسلامیہ کا سرچشمہ الہام وہی ایک ذاتِ رسالت ہے جو تسکین
اور توانائی دونوں کی ضامن ہے۔

سالارِ کارواں ہے میرِ حجاز اپنا
اس نام سے ہے باقی آرامِ جاں ہمارا
یہی جذبہ آپ ”شفاخانہ حجاز“ میں بھی پائیں گے:
اوروں کو دیں حضور یہ پیغامِ زندگی
میں موت ڈھونڈتا ہوں زمینِ حجاز میں
حضور ﷺ کی ذات سے اقبال کو جو گاؤ ہے وہ اتنا گہرا اور مستقل ہے کہ ان کا فکر و
خیال اکثر بے ساختہ نعت کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ مثلاً اُن کا یہ شعر جو ایک مشہور غزل کا مقطع ہے
ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال
اُڑا کے مجھ کو غبارِ رو حجاز کرے
اقبال نے خدا سے مسلمانوں کی بد حالی کا شکوہ کیا اور اس شکوے کا جواب بھی سنا۔
”جوابِ شکوہ“ کیا ہے، سارا جواب تو ایک ہی شعر میں موجود ہے، اور وہ اس نظم کا آخری شعر ہے
کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
یہی کیفیت ”صدیق“ والی نظم کی ہے جس میں ابوبکر صدیقؓ کا حضور رسالت
مآب ﷺ کی خدمت میں اپنا سارا اثاثہ دین کے لیے قربان کر دینے کا ذکر ہے
پردانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس
”جنگِ یرموک کا ایک واقعہ“ میں یہی جذبہ جھلکتا ہے:

اک نوجوان صورتِ سیماں مضطرب
آکر ہوا امیرِ عساکر سے ہم کلام
اے یو عبیدہ رخصتِ پکار دے مجھے
لبریز ہو گیا مرے صبر و سکون کا جام

جاتا ہوں میں حضور رسالت ﷺ کی پناہ میں
سے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام

یہ جذبہ سرفروشی، یہ شہادت کی تمنا، ذات رسالت سے یہ والہانہ عقیدت نعت کی انتہا ہے، مگر یہاں بھی نعت بہ راہ راست نہیں کہی گئی ہے۔ یعنی شاعر نے بہ راہ راست حضور رسالت مآب ﷺ سے خطاب نہیں کیا، ”بال جبریل“ کی ایک غزل کا شعر ہے۔
نبرٹی ہے یہ معراج مصطفیٰ ﷺ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

اس طرح کی بالواسطہ نعت ایک فنی نزاکت اور شاعرانہ بلاغت کی حامل ہے، جو بہ راہ راست مدح رسول ﷺ میں مشکل سے ملتی ہے۔ بہ راہ راست اور بلاواسطہ نعتیہ خطاب ہر شعر کے بس کی بات بھی نہیں۔ یہ کام حاتی، اقبال، سعدی اور جامی جیسے شاعر ہی کر سکتے ہیں۔ اقبال نے بلاں کے واسطے سے بھی رسول ﷺ کو دیکھا ہے، اور خود بھی حضور رسالت مآب ﷺ میں باریابی کی سعادت حاصل کی ہے۔ ”بال جبریل“ ہی میں دو ایک مقام ایسے ہیں جہاں شاعر خود دربار رسالت میں حاضر ہے، اور دل کے جذبے کو الفاظ کا جامہ پہنا کر حیر البشر ﷺ کے حضور میں زبان کھول رہا ہے۔

لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب
گنبد آگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب
عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ
ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب

اور حکیم سنائی کے مزار کی زیارت کے بعد انھوں نے جو نظم کہی ہے، اس کے چند شعر تو ایسے ہیں کہ انھیں نعت کی معراج کہنا چاہیے۔

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے
غبارِ راہ کو بخشا فروغ وادی سینا
نگاہِ جذب و مستی میں وہی اول وہی آخر
وہی قرآن وہی فرقاں وہی یسین وہی طہ

اس کے بعد وہ منزل ہے جہاں اقبال مسلمانوں کے تشتت و افتراق اور ان کی زبوں حالی سے افسردہ خاطر ہو کر ذات رسالت سے توجہ اور امداد کے ملتی ہیں۔ یہاں ان کی التجا فریاد کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور یہ شاید وہ مقام ہے جہاں وہ آقائے دو جہاں کی ذات گرامی سے

بہت زیادہ قریب ہیں۔

شیرازہ ہوا اُمتِ مرحوم کا اتر
اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے
اس راز کو کرفاش اب اے روح محمد ﷺ
آیاتِ الہی کا نگہبان کدھر جائے

واقعہ یہ ہے کہ مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ خدا سے امداد کا حاب ہوتا ہے مگر
سہارا رسول ﷺ کا لیتا ہے۔ آغا حشر کاشمیری کسی وقت بھی اولیاء اللہ کے زمرے میں شمار کیے
جانے کے قابل نہیں سمجھے گئے۔ ساری عمر ڈرامے لکھے۔ شعر کہے اور زندگی کی رنگینیوں سے وابستہ
رہے، مگر جب قوم کی ربوں حالی نے انھیں بے قرار کیا اور دُکھے ہوئے دل کو پکارنے ”شکریہ یورپ“
کی صورت اختیار کی تو انھوں نے خدا کو رسول ﷺ ہی کا واسطہ دیا۔

خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں
کچھ بھی ہیں لیکن ترے محبوب ﷺ کی اُمت میں ہیں

نعت گو یوں کا کوئی تذکرہ کرامت علی شہیدی کے ذکرِ خیر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ
حج کو گئے اور بعد اداۓ حج مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے اثنائے راہ میں بیمار ہوئے، لیکن بیماری کی
حالت میں بھی مدینے تک پہنچ گئے۔ وہاں روضہ مبارک کو دیکھتے ہی اس عاشقِ رسول نے فرط
اشتیاق سے جانِ جانِ آفریں کے سپرد کردی۔ پرانہ پتی ہی آگ میں جل بچھ۔ ان کا ایک شعر ہے۔
تمنا ہے درختوں پر ترے روضے کے جا بیٹھے
نفس جس وقت ٹوٹے طائرِ روح مقید کا
یہ شعر خدا جانے کس وقت کہا تھا کہ پیش گوئی کی طرح پورا ہوا۔ اقبال نے حجاز میں موت مانگی تھی،
شہید کی کو خاص مدینے میں ملی۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشنده

ہمارے زمانے میں محمد علی جوہر مرحوم عشقِ رسول میں سے ہو گزرے ہیں۔ ان کی
زندگی اخلاص اور ثبات سے پُر تھی۔ ان کا ایک نعتیہ شعر تبرک کے طور پر ہدیہ قارئین ہے:

جب اپنی پوری جوانی پہ آگئی دُنیا
تو زندگی کے لیے آخری پیام آیا

حسرت موہانی اپنی مستقل مزاجی اور عشقِ رسول میں محمد علی سے بھی آگے ہیں
حسرت مجھے اس جانِ جہاں سے ہے تعلق
سمجھے کہ نہ سمجھے کوئی جانے کہ نہ جانے

پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر نے ولادتِ رسول ﷺ پر جو چھ شعر کہے ہیں وہ
بھی عقیدت کا ایک نادر نمونہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان اشعار کا حفیظ کی شاعری اور اردو
کے نعتیہ کلام میں ایک خاص مقام ہے:

سلام اے آمنہ کے دل اے محبوبِ سبحانی
سلام اے فخرِ موجودات فخرِ نوعِ انسانی
سلام اے ظلِ رحمانی، سلام اے نورِ یزدانی
ترا نقشِ قدم ہے زندگی کی لوحِ پیشانی

نعت، مشہور نعت گو یوں کے کلام میں ملتی ہے، اور غیر نعت گو شعرا کے ہاں مقابلہ
زیادہ۔ غائب کے تین شعر جنہیں لوگ اکثر غزل کے شعر خیال کرتے ہیں، غور سے دیکھیے تو نعت
کے سوا کچھ نہیں ہیں، اور نعت بھی کس پائے کی:

کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے
لعل و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں
رکھتے ہو تم قدم مری آنکھوں سے کیوں دریغ؟
رُتبے میں مہر و ماہ سے کم تر نہیں ہوں میں
کرتے ہو مجھ کو منع قدم یوں کس لیے؟
کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں؟

پہلے شعر میں ”الفقر فخری“ کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے دو شعروں میں معراج کی طرف۔
حسن کا کوروی عمر بھر دامنِ رسول ﷺ سے وابستہ رہے۔ ان کا کلام تقریباً تمام تر
نعت ہی پر مشتمل ہے، لیکن جو نعتیں انھوں نے رکی اہتمام اور روایتی شان و شکوہ سے کہی ہیں ان کا
وہ رُتبہ نہیں، جو ان کے بے ساختہ کلام میں ہے۔

”سمتِ کاشی سے چلا جانبِ متھرا بادل“ والا قصیدہ بڑے ٹھٹھ کی چیز ہے اور اس کا
حسن مطلع بہت مشہور ہے:

سب سے اعلیٰ تری سرکار ہے سب سے افضل

میرے ایمان منسل کا یہی ہے مجل

مگر محسن کے اس قصیدے اور ان کی بہت سی دوسری نعتوں سے زیادہ مؤثر ان کی وہ نظم ہے جو انھوں نے ایک لمبی اور خطرناک بیماری سے شفا پانے کے بعد فی اہد یہ کہی اور جو نظرِ ثانی سے بھی محروم رہی۔ ابتدا کے چند شعر سنئے:

یہ بیٹھے بٹھائے مجھے کیا ہوا

تڑپنے لگا دل اُچھلنے لگا

زمیں پر مرے آنسو آنے لگے

فلک تک مرے نالے جانے لگے

محسن اپنے مرض الموت کا ایک خیالی نقشہ کھینچتے ہیں

چلی آتی ہیں ہچکیوں دم بہ دم

مجھے یاد کرتے ہیں الہی عدم

اس کے بعد انھوں نے چار پانچ شعرا ایسے کہے ہیں جو ان کے سارے نعتیہ کلام کا حاصل ہیں۔

خطا ہو کے محسن نہ پھیریں مجھے

فرشتوں سے کہہ دو نہ گھیریں مجھے

نہ میں نے کیا کچھ نہ جانا کبھی

بہ جز سجدۂ آستان نبی

جس بے تکلفی، جس عقیدت، جس اعتماد سے محسن کا کوروی نے یہ شعر کہے ہیں وہ ان کے نجات کے لیے کافی ہیں۔

سید انشا یک بحرِ مواج تھے۔ جدھر جی چاہا چل دیے۔ غزب، ہزل، مدح، تجو بھی کچھ

کہا۔ مگر ایک آدھ نعت بھی ایسی کہہ گئے ہیں جو ان سے یادگار ہے۔ دیکھیے کیا پاکیزہ کلام ہے

آپ خدا نے جب کہا صل علی محمد

کیوں کہیں پھر انبیاء صل علی محمد

عرش سے آتی ہے صد صل علی محمد

نور جمال مصطفیٰ صل علی محمد

صل علی نبیِّنا صل علی محمد

چودھری دلو رام کوثری کا نام آپ نے سن ہوگا۔ آخر عمر میں کوثر علی کوثری ہو گئے تھے۔ مگر ہندو رہے جب بھی اور مسلمان ہوئے جب بھی، ان کی ساری عمر مدح رسول ﷺ میں گزری۔ اپنے آپ کو فخریہ حسن ثانی کہتے تھے۔ ایک نعت کے چند شعر ہیں

مجھے نعت نے شادمانی میں رکھا

کہ مصرف شیریں زبانی میں رکھا

میں لکھتا رہا نعت اور حق نے شب بھر

قمر کو مری پاسبانی میں رکھا

کوثری اپنی نعت گوئی پر نازاں ہیں۔ دیکھیے انھوں نے اپنا مقابلہ حسن بن ثابت سے کس طرح کیا ہے:

نبی ﷺ کے ہوئے نعت گو دو برابر

کہ دونوں کو اک مدح خوانی میں رکھا

ہے حسن پہلا تو میں دوسرا ہوں

نہیں فرق اول میں ثانی میں رکھا

ہندو شعرا اور بھی بہت سے ایسے ہیں جن کے ہاں نعتیہ کلام موجود ہے اور بلند پایہ ہے۔ اور اس لحاظ سے قابلِ داد ہے کہ انھوں نے اختلاف مذہب کے باوجود جناب رسالت مآب ﷺ کے مرتبے کو جانا اور پہچانا۔

ہمارے زمانے میں تلوک چند محروم، جگن ناتھ آزاد، بال ملکند عرش مسیانی اور دوسرے ہندو شعرا نے نعتیں کہی ہیں، مگر ان میں سب سے اونچا مقام پنڈت ہری چند اختر مرحوم و مغفور کا ہے۔ ان کی وہ نعت بڑی مشہور ہے جس کا مطلع ہے:

کس نے ڈڑوں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا

کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا

اور اس کا آخری شعر تو نعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا

آدمیت کا غرض ساماں مہیا کر دیا

اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا

اس میں کسے شک ہو سکتا ہے کہ حضور کی بعثت کا مقصد خود انسانیت کے معیار کو بند کرنا تھا، مگر اس غیر مسلم کی سعادت کا کیا کہنا جس کی بصیرت نے ہم مسلمانوں سے بڑھ کر حضور کی

سیرت کے اس پہلو کو دیکھا، سمجھا اور سمجھایا۔

ہماری نئی نسل کے شعرا کا کلام بھی نعت کی دولت سے خالی نہیں ہے اور یہ ہمارے اور اُن کے یہ باعثِ سعادت ہے۔ اُن کی نعتوں میں رسم و روایت کی وضع داری کی بجائے ایک دلی خلوص نظر آتا ہے، اور یہ 'ردو زبان' کے لیے ایک درخشاں مستقبل کا پیش خیمہ ہے۔ اب تک میں نے اُردو نعت کا ذکر کیا ہے، لیکن اُردو کے شعروں کی نعت گوئی کے مقام کا اندازہ کرنے کے لیے بہتر ہوگا کہ فارسی اور عربی کی نعت پر بھی ایک سرسری نظر ڈالی جائے۔ یہ اس لیے بھی مفید ہے کہ اُردو نعت پر عربی اور فارسی دونوں کا اثر ہے۔ عربی کا کم اور فارسی کا زیادہ۔ فارسی شاعری میں سعدی، خسرو، جامی اور اقبال کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ سعدی کہتے ہیں

حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ پر بیضا داری
آنچه خوباں ہمہ دارند تو تنها داری

اور دیکھیے:

کریم السجیا جمیل الشیم
نبی البریا شفیع الامم
امام رسل پیشوائی سبیل
امین خدا مہبط جبریل
شفیع الوری خواجہ بعث و نشر
امام الہدی صدر دیوانِ حشر
قیمی کہ ناکر وہ قرآں درست
کتب خانہ چند ملتِ ہشت
تو اصلِ وجود آمدی از نخست
وگر ہرچہ موجود از فرع تست

ان کے نزدیک حق و باطل کی تمیز کا معیار بھی محض رسول ﷺ کی تعلیم اور اسوۂ

رسول ﷺ کی پیروی ہے:

حال است سعدی کہ راہِ صفا
توں رفت جزو در پی مصطفیٰ

خلاف پیمبر کس رہ گزیہ

کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

یہی بات ہمارے زمانے میں اقبال نے کہی:

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر بہ اور سیدی تمام بولہی است

سعدی کے ہاں شید فارسی سے بھی بڑھ کر ان کے عربی اشعار کا درجہ ہے۔ اور ان کے

یہ شعر تو زندہ جاوید ہیں

بنغ العلیٰ بکمالہ

کشف الدجی بجمالہ

صفت جمیع خصالہ

صلوا علیہ وآلہ

جتنی شہرت ان شعروں کو ہوئی ہے وہ غالباً کسی بھی زبان میں نعت کے کسی اور شعر کو

نہیں ہوئی۔ خسرو سراپا سوز ہیں اور جس انداز سے حضور کا تذکرہ ان کی زبان پر آتا ہے وہ ان کی

سوختہ جانی کا آئینہ دار ہے:

نمی دانم چہ منزل بود شب جائے کہ من بودم

بہ ہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم

خدا خود میرِ مجلس بود اندر لامکاں خسرو

محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم

ان کی ایک مشہور غزل بھی اصل میں نعت ہے اور کس درجے کی نعت:

اے چہرہ زیبای تو رشکِ بتانِ آذری

ہر چند وصفت می کنم در حسن ازاں بالاتری

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی

تا کس نہ گوید بعد ازیں من دگرم تو دگری

آفاقہا گر دیدہ ام مہرِ بتاں در زیدہ ام

بسیارِ خواباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دگری

خسرو غریب است و گدا افتادہ در شہرِ شام

باشد کہ از بہر خدا سوئے غریباں بگری
 رہے اقبال تو انہوں نے بہرہ راست نعت اردو سے زیادہ فارسی میں کہی ہے۔
 ”رموز بے خودی“ کے آخر میں ”عرض مصنف بہ حضور رحمۃ اللعالمین“ کے عنوان سے جو کچھ لکھا ہے
 وہ جوش عقیدت کا مرتع ہے:

اے ظہور تو شبابِ زندگی
 جلوہ ات تعبیرِ خوابِ زندگی
 اے زمینِ بارِ گاہت ارجمند
 آسمان از بوسہ ہامت بلند
 شش جہت روشن ز تاب روی تو
 ترک و تاجیک و عرب ہندوی تو

محمد عربیؐ کی شخصیت اور ان کے پیغام کی آفاقی اہمیت کو اقبال کے سوا اور کون
 ایسے مختصر اور سیدھے سادے لفظوں میں بیان کر سکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس کا حق تھا اُسی کو ملا۔
 اقبال کے فارسی کلام میں جابجوا اشارے ملتے ہیں وہ ایک مستقل نعت کی حیثیت
 رکھتے ہیں۔ مثلاً مصطفیٰ کمال پاشا کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں:
 امّی بود کہ ما از اثرِ حکمت او
 واقف از سر نہاں خانہ تقدیر شدیم

وہ پہلی جنگِ عظیم کے بعد چڑی عربوں کی دنیائے اسلام کے مفاد سے بے وفائی کا گلہ
 کرنا چاہتے ہیں، مگر اپنے آپ کو روک دیتے ہیں اور کیوں؟

متاعِ قافلہٗ ما حجازیاں بردند
 وہ زباں نہ کشائی کہ یارِ ما عربی است
 اک اور شعر میں یہی دل کی بات اور انداز سے کہی ہے۔
 درقبایِ عربی خوشترک آئی بہ نگاہ
 راست بر قیامت تو پیرہنی نیست کہ نیست

اقبال جہاں ذاتِ خداوندی سے مخاطب ہیں وہاں بھی ان کے لیے نعت کا کوئی نہ کوئی
 پہونکل آتا ہے:

تو برغل کلیسی بی محابا شعلہ می ریزی
تو بر شمع یقینی صورت پر دانہ می آئی
عبدالور معبود کے فاصلے کے باوجود خدا اور رسول ﷺ اقبال کے لیے ایک دوسرے
سے جدا نہیں ہیں

با خدا پوشیدم کویم باتو کویم آشکار
یا رسول اللہ اوپنہاں و تو پیدای من
”اسرا خودی“ میں جہاں ارتقائے خودی کا بیان ہے وہاں اس ارتقا کی منزل بھی صاف
دکھائی دیتی ہے۔

شعلہ ہای او صد ابراہیم سوخت
تا چراغ یک محمد ﷺ بر فروخت
مسلمان کا جو تعلق رسول ﷺ کی ذات سے ہے اسے اقبال ہی بیان کر سکتے ہیں۔
در دل مومن مقدم مصطفیٰ است
آبرو باز نام مصطفیٰ است
گر کہیں یہ خیال آتا ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن رسول ﷺ کے
سایے میں پناہ نہ ملے تو کیا ہوگا

است منی گویدت مولای ما
وای ما اے وای ما اے وای ما
جاوید نامے میں اقبال نے جنت کی بزم سبائی ہے اور بہتوں کو جمع کر دیا ہے۔ اس محفل
میں بہت کچھ ہے اور جو کچھ ہے بہت خوب ہے، میں صرف تین اشعار پراکتفا کروں گا
غالب کی زبان سے اقبال نے کہلایا ہے

خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است
رحمۃ للعالمینی انتہا است
یہ غالب کی اسی شعر کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔
ہر کجا ہنگامہ عالم بود
رحمۃ للعالمینی ہم بود
پھر وہ علاج کی زبان سے کہلاتے ہیں

ہر کجا بینی جہانِ رنگ و بو
آنکہ از خاش برود آرزو
یاز نور مصطفیٰ اور ابہا ست
یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ است

ان چند شعروں میں حقیقت اور معرفت، عشقِ رسالت اور عرفانِ محمد ﷺ سورج کی طرح تاباں اور درخشاں ہیں۔ اقبال کے یہ تخلیقِ کائنات کی ساری غرض و غایت ذاتِ مصطفویٰ ﷺ ہے۔ اور سارا عالم امکاں اسی ایک محور کے گرد گھوم رہا ہے۔

اقبال نے نعت میں بہت کچھ کہا ہے، اور اپنی انفرادیت کی شان پورے طور سے برقرار رکھتے ہوئے کہا ہے، لیکن ذیل کے اشعار میں پوری سیرت النبی ﷺ بیان کر دی ہے

طور موجی از غبارِ خانہ اش
کعبہ را بیت المحرم کا شانہ اش
بوریا ممنون خوابِ راضش
تاج کسری زیرِ پائے امتش
در شبتابِ حرا خلوتِ گزیدہ
قوم و آئین و حکومت آفرید
ماند شبہا چشم او محروم نوم
تابہ تختِ خسروی خوابیدہ قوم
وقتِ ہجرت تیغ او آہن گداز
دیدہ او اشک بار اندر نماز
در دعای نصرت آئیں تیغ او
قاطع نسلِ سلاطین تیغ او
از کلید دین و دنیا کشاد
ہجو او بطنِ امِ کیتی نہ زاو
در نگاہ او کی بالا و پست
با غلام خویش بر یک خوان نشست

اس سے بڑھ کر ”ارمغابِ حجاز“ کی رُبا عیوں پر نظر ڈالیں تو وہاں سوزِ عشق کی کچھ اور ہی

کیفیت ہے، سرکارِ دو عالم ﷺ کے خوف سے اقبالِ خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے اعمال کا سرکار کو علم نہ ہو

بہ پایاں چوں رسد این عالم پیر
شو دبی پردہ ہر پوشیدہ تقریر
مکن رسوا حضورِ خواجہ مارا
حسابِ من ز چشمِ اونہاں گیر

ان کی وہ رُباغی بھی دیکھیے جہاں وہ عالمِ تخیل میں حج کو گئے ہیں اور مکے سے مدینے جانے کا قصد رکھتے ہیں۔

تم داماند و جانم درنگ و پوست
سوئے شہری کہ بھٹھا در روہِ دوست
تو باش این جا و باخاں بیا میز
کہ من دارم ہواۓ منزلِ دوست

فارسی میں غالباً اقبال کی بہترین نعت ’جوئی آب‘ ہے جو جرمن شاعر گوئٹے کی مشہور ’نظم‘ ’نغمہ محمد ﷺ‘ کا آزاد ترجمہ ہے۔ گوئٹے اسلام، قرآن اور جناب رسالت مآب ﷺ کی ذات سے گہرے طور پر متاثر ہے۔ ’نغمہ محمد‘ ایک غیر مسلم کی تصنیف ہونے کے باوجود دنیا کی بہترین نعتوں میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ اقبال کا فارسی ترجمہ اقبال اور گوئٹے دونوں کے روحانی بصیرت اور شاعرانہ عظمت کا آئینہ دار ہے۔

در راہِ او بہارِ پری خانہ آفرید
ز گس و مید و لالہ مید و سمن و مید
گلِ عشوہ دار و گلفت کی پیشِ ما بایست
خندید غنچہ و سرِ دامان و کشید
تا آشنائیِ جلوہ فروشانِ سبز پوش
صحرا برید و سینہ کوہ و کمر درید
زی بحرِ بے کراں چہ مستانہ می رود
در خود یگانہ از ہمہ بیگانہ می رود

صد جوی دشت و مرغ و کبستان و باغ و راغ
گفتند ای بسط زمیں باتو سازگار
مارا کہ راہ از تنگ آپی نہ بروہ ایم
از دستبرد ریگ بیابان نگاہدار
واکرده سینہ را بہ ہوا ہای شرق و غرب
در برگرفتہ ہم سفران زبوں و زار
زی بحر بے کرانہ چہ مستانہ می رود
باصد ہزار گوہر یک دانہ می رود
دریای پر خروش ز بند و شکن گزشت
از تنگنای دادی و کوه و دمن گزشت
یکساں چو میل کردہ نشیب و فراز را
از کاخ شاہ و بارہ و کشت و چمن گزشت
بے تاب و تیز و تند و جگر سوز و بے قرار
در ہر زہل بتازہ رسید از کہن گزشت
زی بحر بے کرانہ چہ مستانہ می رود
درخود یگانہ از ہمہ بیگانہ مہ رود

جس وضاحت اور خوب صورتی سے یہ نظم جناب رسالت مآب ﷺ کی سیرت کی
یکسوئی، انسانیت نوازی اور ایک مسلسل اور مستقل تخلیقی جدوجہد کی عکاسی کرتی ہے وہ اپنی نظیر آپ
ہے۔ آخری بند کا تیسرا شعر خود حضور کے اس قول کا آئینہ دار ہے کہ من اسوی یوماہ فہو
مغبون۔ جس شخص کے دو دن ایک ہی جیسے گزر جائیں وہ بڑے گھائے میں ہے۔

فارسی کے سارے نعت گو شعرا کا تذکرہ کرنا میرے محدود علم اور وقت سے باہر ہے، مگر ایک
آدھ اور شعر کے ذکر کے بغیر تسلی نہیں ہوتی۔ حافظ نے کوئی مستقل نعت نہیں کی، مگر غالب کی طرح غزن
میں چلتے چلتے ایک آدھ نعتیہ شعر کہہ جاتے ہیں تو بڑے بڑے نعت گو یوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں

نگار من کہ بہ مکتب زلفت و خط نوشت
بغمرہ مسئلہ آموز صد مدرس شد

اگرچہ عرض ہنر پیش یارِ بی او بیست
زباں خموش و لیکن وہاں پُر از عربیت
جامی کا پایہ نعت میں بند ہے۔ نمونے کا ایک شعر ملاحظہ ہو۔
نسیم الصّبح زو منی ربی نجد و قبلہ
کہ بوی دوست می آید ازاں پاکیزہ منزلہ
ور یہ شعر بھی غالباً انہی کا ہے:

لا یمکن الثناء کما کان حقہ
بعد ز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
جامی کے دو اور شعر سنئے:

خوشا مسجد و منزل و خانقاہی
کہ دروی بود قیل و قال محمد
بہ صدق و صفا کشتہ بی چارہ جامی
غلامِ غلامان آل محمد ﷺ
جامی کی فریاد بھی سننے کے قابل ہے، اور آج بھی حسبِ حال ہے:

اے بہ سرا پردہ یثرب بہ خواب
خیر کہ شد مشرق و مغرب خراب
دیدہ عالم بہ تو روشن شود
گلخن گیتی بہ تو گلشن شود

اور یہ فریاد کرنے والا شاعر اپنے رسول سے کیسے دل میں گھب جانے والے انداز میں خطاب کرتا ہے:

بندہ تو ہم عجم و ہم عرب
اے عربی نسب و امی لقب
گرد سرت اطمحی و یثربی
خاک درت مشرقی و مغربی

فیضی کے افکار و کردار کے بارے میں لوگوں کی جو رائے بھی ہو، اس میں شبہ نہیں کہ
اس کا دل حبِ رسول ﷺ سے معمور تھا۔ اس نے جو نعتیہ اشعار کہے ہیں وہ محض الفاظ کی صنعت
گری نہیں، وارداتِ قلبی ہیں۔

فیضی کا یہ شعر ملاحظہ ہو:

اُمی و دقیقہ دانِ عالم

بی سایہ و سائبانِ عالم

اور ذیل کے اشعار تو تاریخِ نعت کا قابلِ فخر حصہ ہیں:

ما طائرِ قدیمِ نوا رانہ شناسیم

مرغِ ملکو تیم ، ہوا رانہ شناسیم[☆]

برہنِ شیویم زما نمی نیا ید

از ما نعم آموز کہ لا رانہ شناسیم

با اہلِ جدلِ کتہ توحید نہ گوئیم

در وحدتِ حق چون و چرا رانہ شناسیم

در کشفِ حقائقِ سبق آموز ضمیریم

ترتیبِ دلیلِ حکما رانہ شناسیم

اصحابِ یقینیم گمراہ رانہ پسندیم

اربابِ صوابیم خطا رانہ شناسیم

اور آخر میں یہ کہ:

بردانش ما انجم و افلاک بہ خندید

گر صاحبِ لولاک لما رانہ شناسیم

غالب کے ہاں ذری میں بھی نعتیہ کلام موجود ہے۔ ایک نمونہ ملاحظہ ہو:

ہر کس قسم بہ ، نیچے عزیز است می خورد

سو گندِ کردگار بہ جانِ محمد است

حیر قضا ہر آئینہ در ترکشِ حق است

اما کشد آں زکمانِ محمد است

اور مقطع کیا خوب کہا ہے:

غالبِ ثنائے خواجہ بہ یزداں گزاشتیم

کاں ذاتِ پاک مرتبہ دانِ محمد است

☆۱۔ اس مصرع کے نقل کرنے میں کچھ سہو ہوا ہے۔ افسوس کہ صحیح مصرع مجھے نہیں مل سکا۔ حمید احمد خان

گرائی، فارسی زبان کے مایہ فخر شاعر تھے۔ متأخرین میں اقبال کے علاوہ ان سے بڑا کوئی شعر پر صغیر میں پیدا نہیں ہوا۔ ان کے دو شعر ہیں:

خاور دمداز شمم بہ این تیرہ شی
کوثر چکد از لہم بہ این تشنہ لبی
اے دوست، ادب کے درحیم دل ماست
شہدشہ کونین رسول عربی ﷺ
اور قدسی کی نعتیہ غزل کس کو یاد نہ ہوگی، جس کا مطلع ہے:

مرحبا سید مکی مدنی العربی
دل و جاں باد فدائیت چہ عجب خوش لقی
کسی اور کا شعر ہے۔ یاد نہیں کس کا:

موسیٰ ز ہوش رفت بہ یک جلوہ صفات
تو عین ذات می نگری در نمی
ایک اور شاعر نے دیکھیے کیا نکیرا شعر کہا ہے:

دل از عشق محمد ریش دارم
رقابت با خدای خویش دارم

فارسی کے نعتیہ اشعار کا تذکرہ ایب ہے کہ شروع ہو جائے تو ختم ہونے میں نہیں آتا میراجی چاہتا ہے کہ اردو کی وہ نعتیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ میں نے کیا ہے اور جنہیں میں اردو کی بہترین نعتیں سمجھتا ہوں، ایک مجموعے کی صورت میں خوش نما انداز سے چھاپی جائیں تاکہ ہم ان کے ذریعے از سر نو محمد عربی ﷺ کی شخصیت سے آشنا ہو سکیں۔ خدا کا شکر ہے کہ موجودہ مجموعے کی اشاعت سے میری یہ آرزو پوری ہو رہی ہے۔ اس مجموعے میں کوشش کی گئی ہے کہ اردو کی قابل قدر نعتیں یک جا کی جائیں۔ غیر مسلم شعرا کا کالم خاص طور پر شامل کیا جائے۔ مسلمان شعرا کا کلام جس حد تک حاصل ہو سکا اس کا انتخاب مجموعے میں شامل ہے۔ البتہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے ایسے نعتیہ کلام کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جس میں خدا اور بندے کا فرق محوظ نہیں رکھا گیا۔ اس مجموعے میں ان نعتوں کو جن کا تعلق یا تو کردار رسالت اور ختمی مرتبت کے اسوۂ حسنہ سے ہے یا ذات رسالت سے گہری دل بستگی کا اظہار ہے، عام روایتی غزل نما نعتیں جو ذات رسالت کو زیب نہیں دیتیں، انہیں حتی الامکان منتخب نہیں کیا گیا ہے۔ یہ انتخاب ایک ذاتی نوعیت کا ہے جس کی

بغیر دلائل میرے ذاتی ذوق پر ہے۔ اس سے اختلاف کیا جاسکتا ہے اور میری تو یہ تمنا ہے کہ ایسے اور انتخاب بھی چھپیں۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سے اس سے بہتر ہوں گے۔

یہی کام اب فارسی، بنگالی اور پاکستان کی دوسری زبانوں میں بھی انجام پانا چاہیے۔ بنگالی اور قدما کے علاوہ ہمارے زمانے میں قاضی نذر الاسلام نے یادگار نعتیں لکھی ہیں، اور ان میں کہیں کہیں ایسے شعرا بھی ہیں جنہیں اردو بھی کہا جاسکتا ہے اور بنگاں بھی۔ ایک نعت کا پہلا مصرع ہے

نام محمد ﷺ بول

اسی طرح پنجابی، سندھی اور پشتو میں بھی ایسی نعتیں موجود ہیں جن کی سادگی اور بے ساختہ پن کا تقاضا ہے کہ انہیں یک جا کیا جائے۔

عربی میں غالباً سب سے پہلی نعت حضرت بو طالب بن عبدالمطلب کی ہے جس کا ایک شعر بہت مشہور ہے۔

وعرضت دیناً لا محالة انه

من حیرا دیان البریہ دینا

اور غالباً سب سے بے ساختہ وہ اشعار ہیں جو مدیہ کی ٹریوں نے حضور ﷺ کی آمد پر گائے

طلع البدر علینا

من ثنایات الوداع

وجب الشکر علینا

مادعی لِّلہ داع

نعتیہ شعار حضرت حمزہؓ بن عبدالمطلب جناب خدیجہ الکبریٰؓ، جناب سیدۃ النساء، جناب ابوبکر صدیقؓ، جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب عائشہ صدیقہؓ اور بہت سے اصحاب کبار اور ائمہ اطہار سے بھی منسوب ہیں۔

عربی میں چند نعتیہ قصیدے زبان زد خلافت ہیں یا تھے۔ ان میں بوحیری کا قصیدہ پردہ۔

امن تدکر جیران ہدی سلم

اور کعب بن زہیر کا ”نانت سعاد“:

نانت سعاد فقلبی الیوم متبول

سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ مگر ان کے علاوہ بے شمار اشعار اور قصیدے نعت کے مضمون میں موجود ہیں۔ اگر ان کا انتخاب ایک مجموعے کی صورت میں چھپ سکے تو بہت اچھا ہو۔

میں لکھتے لکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لازم ہے کہ اپنی طبیعت پر جبر کر کے اس ذکر جمیل کو مختصر کروں۔ البتہ جی یہ ضرور چاہتا ہے کہ حسن بن ثابت کا ایک شعر اور پیش کروں جس سے بڑھ کر آج تک کسی زبان میں نعت کا کوئی شعر نہیں کہا گیا ہے۔ حسن فرماتے ہیں۔

خلقت مبرا من کل عیب

کانک قد خلقت کما تشاء

یعنی سے محمد ﷺ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، گویا تو بعینہ ایسا پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ تو خود چاہتا تھا۔

اس شعر کے کیا کہنے۔ اگر ہم لوگوں کو یہ اجازت ہوتی کہ اللہ میں سے یہ کہہ سکیں کہ ہمیں کیسا بنایا جائے، تو خدا معاف کرے، بہت سی فرمائشیں کرتے۔ اپنی جسمانی، دماغی اور روحانی کوتاہیوں اور کم زوریوں کا کس کو احساس نہیں ہے، اور ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کسی نہ کسی وقت یہ خواہش نہ کی ہو کہ کاش خدا نے مجھے یوں نہیں یوں بنایا ہوتا۔ مگر یہ تو ہم عام آدمیوں کی باتیں ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے انسان نے اپنے متعلق کیا سوچا، یہ کون جان سکتا ہے اور پھر یہ تصور کہ اس انسان کو خدا نے اس کی اپنی خواہش اور معیار ہی کے مطابق بنا دیا۔ تو اس کو اور اس کی ذات کے کمالات کو کون پہنچ سکتا ہے۔

نعت گوئی کا تصور انسان

یہ بنیادی بات کم و بیش ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام مندرجہ ذیل چار چیزوں کا مجموعہ ہے

۱۔ ایمان

۲۔ عقائد

۳۔ عبادات

۴۔ اخلاقیات و احکام

ان چاروں میں ایمان کی اہمیت بنیادی ہے۔ ایمان کے بعد عقائد کا درجہ ہے جس کا مطلب ہے دین کی تصدیق کے ساتھ توحید، رسالت اور آخرت کو ماننا۔ اس کے بعد عبادت، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نمبر ہے۔ اور آخری درجہ اخلاقیات اور احکام کا ہے جن کا دائرہ انسان اور انسانی رشتوں کے گرد گھومتا ہے۔ ان تمام باتوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا مقصد ہے رضائے الہی اور سعادتِ اخروی کا حصول۔ لیکن عہدِ جدید میں مغربی اثرات کے تحت مذہب کا جو نیا تصور ہمارے پاس پیدا ہوا در پروان چڑھا ہے، اس میں عقائد اور عبادات کی اہمیت ثانوی ہو گئی اور مذہب کا مقصد اخلاق کی درستی قرار پایا۔ مذہب کے اس نئے تصور کو قبول کرے کا منطقی نتیجہ اس سوال کی صورت میں برآمد ہونا لازمی تھا جو تھوڑے ہی دنوں میں پیر دی مغربی کرنے والوں میں سے بہت سوں کی زبان پر آنے لگا۔ سواں یہ تھا کہ اگر ایک شخص سچ بولتا ہے، ایمان دار ہے، کسی کو دھوکا نہیں دیتا، دکھ تکلیف نہیں پہنچاتا، پڑوسیوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اپنے پرانے کے کام آتا ہے اور اعزہ و اقربا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ دوسرے لفظوں میں اصل سوال یہ تھا کہ اخلاق کے ہوتے ہوئے عقائد اور عبادات (یعنی مذہب) کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال جو عہدِ جدید میں لفظ بدل کر بار بار مختلف

انداز سے پوچھا گیا، جو ب دینے والوں کی طرف سے اس کے دو مختلف جواب دیے گئے۔ ایک یہ کہ مذہب کا مقصد ہی اخلاقیات کی درستی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا۔ کے لیے تنہا عقل انسانی ہی کافی ہے۔ سرسید احمد خاں پہلے جواب کے قائل تھے۔ یعنی مذہب کو اخلاق کی درستی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کا رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ اسی نقطہ نظر کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف تھا۔

سرسید کی طرح مولانا الطاف حسین حالی بھی مذہب کو اخلاق سدھارنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ انھوں نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ:

تمام ادین کا خاص مقصد تہذیب الاخلاق کے سوا اور کوئی شے نہ تھی۔

(کلیات نثر حالی، جلد اول، ص ۱۵)

چنانچہ مولانا حالی نے ”مسدس مدو جزیر اسلام“ میں رسول کریم ﷺ کی جو تعریف ”خط کار سے درگزر کرنے والا“ اور ”اپنے پرے کا غم کھانے والا“ جیسی صفات بیان کر کے کی، اس کے پیچھے بھی یہی اخلاقی نقطہ نظر کار فرما تھا۔ محمد حسن عسکری نے جو روایتی اسلام کے ماننے والے تھے اور اخلاقیات کو ایمان، عقائد اور عبادات کے بعد چوتھے درجے پر رکھتے تھے، رسول کریم ﷺ یہ تعریف سنی تو فقرہ کسا کہ خیر اتنا کام تو مولانا حالی خود بھی کریتے ہوں گے۔ مولانا حالی اخلاقی آدمی ضرور تھے مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ ان کے اخلاق پر مذہب کا سایہ تھا۔ بعد میں آنے والوں نے مذہب کے دم چھٹے کو غیر ضروری سمجھا اور صاف اعلان کر دیا کہ اخلاقیات کے لیے عقل انسانی ہی کافی ہے۔ یہ سیکولر اخلاق کا نقطہ آغاز تھا۔ مگر ہمیں یہاں اخلاقیات سے نہیں اس تصور انسان سے غرض ہے جو نعت گوئی کی روایت کے قدیم و جدید ادوار میں تمام نعت گو شعرا کا موضوعِ سخن رہا اور جس کے حامد و محاسن کا تذکرہ ہر نعت گو شاعر کا سرمایہ دین دایم ہے۔

کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نعت گوئی کے دور قدیم کا خاتمہ محسن کا کوروی پر اور جدید دور کا آغاز مولانا حالی سے ہوا۔ لہذا میں نے بھی محض اپنی آسانی کی خاطر نعت گوئی کے تصور انسان پر اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے بنیادی حوالہ انھی دونوں کو بنایا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے محسن کا کوروی پر محمد حسن عسکری کے اس مضمون کو پیش نظر رکھا ہے جس میں انھوں نے مولانا حالی کی نعت گوئی کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

محمد حسن عسکری نے محسن کا کوروی پر اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ حالی کے زمانے سے بہت پہلے رسول کریم ﷺ کے پہلوئے بشریت پر زور دینے والے لوگ پیدا ہو چکے تھے۔ ان

لوگوں کا کہنا تھا کہ رسول کریم ﷺ کی عزت بس اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی کہ بڑے بھائی کی۔ اس کے بعد آگے چل کر سرسید کے زیر اثر اور پیروی مغربی کے شوق میں ابھرنے والے لارڈ میکالے کے عقیدت مندوں کے نزدیک نوبت یہاں تک آپہنچی کہ آنحضرت ﷺ محض پیغمبر نہیں، بلکہ مصباح اور ریفارمر سمجھے جانے لگے۔ مولانا حالی، سرسید کے زیر اثر بھی تھے اور ہمارے ادب میں پیروی مغربی کے مبلغ بھی۔ انھوں نے ایک طرف تو اپنی ”مسدس“ میں آنحضرت ﷺ کے پہوئے بشریت و عبدیت کو بھرا کر پیش کیا ہے اور دوسری طرف بقول محمد حسن عسکری اس فوائد کی فہرست بنائی ہے جو آنحضرت ﷺ سے انسانیت کو اور بالخصوص عرب کو پہنچے۔ یا پھر اخلاقی محاسن گنوائے ہیں۔ حالی کی نعت کے سوز و گداز، اس کی مٹھاس اور کسک کے تو خیر عسکری صاحب بھی قائل تھے مگر انھوں نے حالی و محسن کا کوروی کو ایک دوسرے کے مقابل میں رکھ کر دیکھتے ہوئے بتایا کہ محسن کا کوروی کی نعت کا تصور انساں کچھ اور ہے، اور حالی کی نعت کا کچھ اور۔ اس لیے کہ محسن کا کوروی کے ہاں رسول کریم ﷺ کی حقیقت ”انسانی“ نہیں، انسانی حقیقت تو حالی کی نعت میں ظاہر ہوئی ہے جنھوں نے انسانی خوبیوں کا یہی کھتا لکھا ہے۔ اس کے برعکس محسن کا کوروی کے ہاں رسول کریم ﷺ کی حیثیت کا تعلق ماورائی حقیقت کے اس مقام سے ہے جسے حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ مولانا حالی نے ”مسدس“ میں رسول کریم ﷺ کو قیموں کا والی اور غلاموں کا مولا کہہ کر آپ ﷺ کی تعریف کی تھی، عسکری صاحب کہتے ہیں کہ خیر اتنی بات تو محسن کا کوروی بھی مان لیتے کہ رسول کریم ﷺ قیموں کے والی اور غلاموں کے مولا ہیں، لیکن ان کی نظر میں آنحضرت ﷺ کی شان دراصل یہ تھی کہ وہ ”بامیم احد اور احمد بلایم“ ہیں۔ عسکری صاحب کا کہنا ہے کہ رسول کریم ﷺ کی بنیادی صفت یہی ہے، خطا کار سے درگزر کرنے والا نہیں۔ ان کے بقول یہ وہی تصور انسان ہے جو رسول کریم ﷺ کے بارے میں مغرب پرستی، عقل پرستی اور خود پرستی سے پہلے تمام مسلمانوں کا تھا۔

گویا عسکری صاحب کے نزدیک حالی اور محسن دونوں ہی کو حضور نبی کریم ﷺ کی صرف ایک جہت سے سروکار رہا۔ حالی نے آپ ﷺ کی بشری یا انسانی جہت کو لے لیا، ماورائی یا نوری جہت کو چھوڑ دیا۔ محسن نے ماورائی یا نوری جہت کو لے لیا، بشری یا انسانی جہت کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ بشری جہت ہو یا نوری دونوں ہی جہتیں، آپ کی جہتیں ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ کو نور بھی کہا ہے اور بشر بھی۔ بشری جہت کے بارے میں جہاں حق تعالیٰ نے آپ سے کہلویا کہ

”کہہ دو کہ میں تمھاری ہی طرح ایک بشر ہوں۔“

وہاں نوری جہت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

”بے شک چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، اور واضح کتاب۔“

علاوہ ازیں آپ ﷺ کے اہلئے مبارکہ میں سے آپ کا ایک نام ”نور“ بھی ہے جو ہماری توجہ آپ ﷺ کی سی معنوی اور مادی جہت کی طرف مبذول کراتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی نوری جہت ہو یا بشری، دونوں ہی برحق ہیں اور دونوں ہی نعت کا موضوع ہیں۔ لہذا نعت کہنے والا آپ کی کسی ایک جہت کو بھی اپنی نعت کا موضوع بنا سکتا ہے اور دونوں جہتوں کو بھی۔ محض اس بنا پر کہ اس نے ایک جہت کو لیا اور دوسری کو چھوڑ دیا، کسی بھی نعت گو کو دوسرے سے کم تر یا برتر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ تاوقتے کہ وہ ایک ہی جہت کو کل سمجھ کر دوسری کو نظر انداز نہ کرے۔ اور پھر دیکھنے کی بات تو دراصل یہ ہے کہ کس نعت گو کے جذبے میں کتنی سچائی، محبت میں کتنی گہرائی اور فکر میں کتنا خلوص ہے۔ کوئی آپ ﷺ کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور آپ ﷺ کے کن اوصاف کو اپنی نعت کا موضوع بناتا ہے، یہ تو اپنی اپنی فکر و فہم اور اپنے اپنے زاویہ نظر کی بات ہے۔ ورنہ سوائے خدا کے آپ ﷺ کی تعریف کا حق تو آج تک نہ کسی اور سے ادا ہو سکا ہے نہ آئندہ ہو سکے گا۔ سب اپنی اپنی فکر و فہم اور اپنے اپنے قیاس و ادراک ہی کے مطابق آپ ﷺ کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔

ترا چنانکہ توئی ہر نظر کجا بیند

بقدر دانش خود ہر کسے کند ادراک

سیم احمد نے اپنی کتاب ”محمد حسن عسکری آدمی یا انسان“ میں بتایا ہے کہ عسکری صاحب اپنے ادبی سفر میں ایک عمر تک ”آدمی اور انسان“ کے مسئلے سے الجھے رہے۔ روس کے فطری انسان، جوئس کے نامکمل انسان و مغربی ادب کے مطالعے کے دوران اپنے تجربے میں آنے والے ہر قسم کے تصور انسان سے غیر مطمئن ہونے اور اسے رد کرنے کے بعد وہ جس نئے تصور انسان کی تلاش میں تھے، اس کا سراغ انھیں بالآخر محسن کا کوروی کے ہاں جا کر ملا۔ عسکری صاحب اس سے پہلے انسان کی تلاش کسی مادی تصور کے بغیر انسانی سطح پر کر رہے تھے۔ محسن کا کوروی کے نعتیہ کلام کے مطالعے کے دوران وہ اچانک جس تصور انسان سے دوچار ہوئے اس کی مادی جہت میں انھیں اپنے مسئلے کا حل مل گیا۔ انھیں یہ تصور انسان اپنی مادی جہت کے ساتھ اس قدر پسند آیا کہ وہ اس کا مقابل بار بار ان تصورات انسانی سے کرنے لگتے ہیں جو ہمارے ہاں مغرب پرستی، عقل پرستی اور خود پرستی کے دور میں پھیلے۔ محسن کا کوروی کی نعت کے تصور انسان میں مادی جہت کی اس

پسندیدگی کے باعث وہ حالی کو انسانی خوبیوں کا بھی کھانا لکھنے کا طعنہ دیتے ہیں۔ لیکن ازل تو آپ ﷺ کی انسانی جہت کے حوالے سے آپ کے اوصاف کے بیان کو انسانی خوبیوں کی بھی کھانا قرار دینا بجائے خود محلِ نظر ہے، دوسرے حالی کی ”مسدس“ سے قطع نظر کر کے دیکھیں تو ہمیں ان کے دیوان میں قدیم رنگ کے کم از کم دو نعتیہ قصائد اور ایک نعت ایسی ضرور ملتی ہے جس کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا حالی کی نظر آپ ﷺ کی دونوں ہی جہت پر تھی۔ چنانچہ اتنی بات تو ہمیں ان کی نعت کا یہ مطلع ہی بتا دیتا ہے کہ وہ صرف آپ ﷺ کی کسی ایک جہت کو نہیں، بلکہ دونوں ہی جہت کو مانتے تھے

یا ملکی الصفات یا بشری القوی
فیک دلیل علی انک خیر الوری

اس طور پر دیکھیے تو حالی کے بارے میں عسکری صاحب کی رائے مبنی برانصاف نہیں معلوم ہوتی۔ مگر قدیم رنگ کی یہ نعت اور ان کے دونوں نعتیہ قصائد سرسید کے زیرِ اثر آنے سے پہلے کی چیزیں ہیں۔ سرسید کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور مغرب کو دل دے بیٹھنے کے بعد حالی نے کوئی باقاعدہ نعت لکھی ہی نہیں۔ قوم کو خوابِ غفلت سے جگانے کے لیے ”مسدس مدو جزر اسدھام“ البتہ لکھی۔ مگر اس ”مسدس“ کے بعض نعتیہ بندوں کے باوجود یہ کوئی باقاعدہ نعت نہیں۔ اس لیے حالی نے اگر اس نظم میں اپنے موضوع کی مناسبت سے آنحضرت ﷺ کے پہلوئے بشریت ہی کو ابھر کر پیش کیا تو اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس نظم کے نعتیہ اشعار میں حضور نبی کریم ﷺ کی بشریت اور عبدیت کا رنگ ایسا غالب ہے کہ یقیناً نہیں آتا، حالی جیسا آدمی رسول کریم ﷺ کو عام انسانوں کی سطح پر لا کر خود آپ ﷺ کی زبانِ مبارک سے اپنی بندگی بے چارگی کا اعتراف اس طرح بھی کرا سکتا ہے۔

سب انساں ہیں واں جس طرح سرگلندہ
اسی طرح ہوں میں بھی اک اس کا بندہ
نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم
کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم

حالی کی ”مسدس“ کی دس میں کھب جانے والا سادگی، اس کی بے پناہ تاثیر اور سب سے بڑھ کر وہ خلوص اور دردمندی جو پوری نظم میں شروع سے لے کر آخر تک ایک برقی رو کی طرح دوڑی ہوئی ہے، اس نظم کی یہ سب خوبیاں تسیم۔ مگر جو لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اردو

میں کوئی نعت حالی کی ”مسدس“ کے برابر موجود نہیں، انھوں نے غالباً اس بات پر غور نہیں کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ کی بے مثل بشریت اور عبدیت کاملہ کو ہم آپ جیسے عام انسانوں کی سطح کے برابر ماننے سے نعت گوئی کا حق ادا کرنا تو رہا درکنار، خود ایمان کی سماعتی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے کہ جہاں آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے مرتبے سے بڑھا کر الوہیت کے درجے پر فائز کرنا شرک ہے وہاں آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے مرتبے سے گرانما بھی تو نقص ایمانی کی دلیل ہے۔

اب یوں کہنے کو تو حالی بھی کہہ سکتے ہیں کہ انھوں نے ان اشعار میں کوئی بات ایسی نہیں کہی، جو قرآن و حدیث میں پہلے سے مذکور نہ ہو۔ مگر بندگی بے چارگی کے اس اعتراف میں جو انھوں نے حضور ﷺ کی زبان مبارک سے کرایا ہے، حضور نبی کریم ﷺ کی مدح و ثنا کا کون سا پہلو نکلتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔

حالی نے اردو ادب کو چیر دی مغربی کی راہ پر ڈاں کر جدیدیت کا سبق تو بے شک پڑھایا، اور بہت خوب پڑھایا۔ مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ باقاعدہ نعت انھوں نے قدیم روایتی رنگ ہی میں لکھی۔ اس کے باوجود اگر نعت گوئی میں جدید حیثیت کے حوالے سے ہونے والی تبدیلیوں کا نقطہ آغاز بھی ”مسدس حا“ کو قرار دے کر نعت گوئی کے جدید رجحان کا سہرا بھی انھی کے سر باندھا جاتا ہے تو ہمارے خیال میں اس کا کریڈیٹ حا سے کہیں زیادہ ہمارے ان نقادانِ کرام کو جانا چاہیے جو نہ صرف یہ کہ ان کی ”مسدس مد و جزیر اسلام“ کو یک مکمل نعت قرار دیتے ہیں، بلکہ نعت گوئی کے دورِ قدیم کا اختتام محسن کا کوروی پر کرتے ہوئے اس کے دورِ جدید کا آغاز بھی حالی ہی سے کرتے ہیں خیر آپ کے بشر ہونے میں تو کس صاحبِ ایمان کو کلام ہو سکتا ہے کہ اس پر تو قرآن کریم کے یہ الفاظ خود بھی شہد ہیں کہ ”میں تو بس بھی جیسا ایک بشر ہوں۔“ مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو خود آپ ﷺ ہی کا ارشاد ہے کہ:

میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، بلکہ اپنے رب کے پاس رہتا

ہوں، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے (البخاری)

بظاہر ان دونوں باتوں میں ایک تضاد محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے مختلف فرقے بن گئے ہیں۔ کوئی ایک بات کو پکڑ کر بیٹھ گیا ہے، کوئی دوسری کو۔ خود عسکری صاحب نے بھی ”مسدس حا“ کے تصورِ انسان اور محسن کا کوروی کی نعتیہ شاعری کے تصورِ انسان کا جو تقابلی موازنہ اپنے مضمون میں پیش کیا ہے اس سے بھی آپ ﷺ کی انسانی جہت اور مادرائی جہت کے باہم مختلف اور متضاد ہونے کا تاثر ابھرتا ہے۔ لیکن یہ ہمارا ہی تصورِ فہم ہے جو ہمیں ایسا سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ورنہ ان دونوں جہت میں

کوئی ایسا تضاد نہیں کہ ان کا ایک ہی محل میں جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ یوں تو انسان بھی بنیادی طور پر ایک حیوان ہی ہے جو ذی حیات ہونے میں دوسرے حیوانات کے ساتھ برابر کا شریک ہے، لیکن وہ اپنے نطق کی وجہ سے دوسرے حیوانات سے ممتاز بھی ہے۔ تو جس طرح ایک فرق نطق کی بنا پر انسان اور حیوان کے درمیان ہے، اسی طرح ایک فرق آنحضرت ﷺ اور دوسرے انسانوں کے درمیان بھی ہے۔ اس لیے کہ آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ انسان ہونے میں تو بے شک برابر کے شریک ہیں مگر جس طرح انسان اپنے نطق کی وجہ سے دوسرے حیوانات سے ممتاز ہے اسی طرح آپ ﷺ بھی باوجود اشتراک انسانیت، اس نور نبوت کی بنا پر جس کی وجہ سے آپ کو حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، دوسرے انسانوں سے ممتاز بھی ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں آپ کی بشریت کے لیے ”بشر مثلكم“ آیا ہے وہاں ”یوحی الی“ سے اس امتیاز کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کا دوسرے انسانوں کے مثل ہونا اور نہ ہونا، ان دونوں باتوں میں کوئی ایسا تضاد نہیں کہ یہ دونوں ایک ہی محل میں جمع نہ ہو سکیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ جوش عقیدت میں آپ ﷺ کی عبادت کو الوہیت سے جاملانا، ممکن کو واجب اور واجب کو ممکن قرار دینا، کھلا ہوا کفر ہے۔ اور نعتیہ شعری کی تنقید میں نعت گو شعرائے کرام کی توجہ اس جانب مبذول کرا کے انھیں اس قسم کی خطرناک لغزشوں سے خبردار رہنے کا مشورہ دینا بہت چھی بات ہے۔ مگر آپ کی بشریت کو عام انسانوں کی بشریت پر قیاس کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی یا کسی بڑے مصلح اور رہبر کا درجہ دینا بھی تو آپ کی شانِ قدس کے سراسر منافی اور دین و ایمان کے تقاضوں کے یکسر خلاف ہے۔ نعت گوئی کے جدید رجحان کا نقطہ آغاز خواہ آپ حالی کو قرار دیں یا کسی اور کو، مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ رجحان جہاں اپنے جلو میں بہت سی ایسی قابلِ قدر اور خوش آئند تبدیلیاں لے کر آیا ہے جن سے نعت گوئی کا اسلوب و آہنگ خوب سے خوب تر اور اس کا افق وسیع سے وسیع تر ہوا ہے، وہاں بعض ایسی چیزیں بھی اس رجحان کے ساتھ ہماری نعت گوئی میں درآئی ہیں جو نعت گوئی کی اسلامی روایت کے بنیادی مزاج کے سراسر خلاف، بلکہ اس کی نفی کرنے والی ہیں۔ سرسید کے زیرِ اثر اور پیروں مغربی کے بڑھتے ہوئے شوق کی بدولت رسول کریم ﷺ کے پہلوئے بشریت پر زور دینے والے ایسے لوگ تو بقول محمد حسن عسکری ہمارے ہاں پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے جو آپ ﷺ کو بڑے بھائی یا ایک بڑے مصلح اور رفیقا کا درجہ دیتے تھے۔ پھر شوق کی یہی لے جب اور آگے بڑھی تو ہمارے ہاں ترقی پسند شریک اور مغرب کی جدید ادبی تحریکات کے دیرِ عروج میں نعت گوئی کا چلن ایسا متروک ہوا کہ کاڈکا

مستثنیات سے قطع نظر مجموعی طور پر ہمارے شعرائے کرام کا نعت گوئی سے کوئی واسطہ ہی باقی نہ رہا۔ رہتا بھی کیسے؟ جب کہ ادب کے بنیادی دھارے میں ایسے لوگوں کے قدم مضبوطی کے ساتھ جم چکے تھے جو حمد و نعت تو رہی الگ، خود مذہب ہی کو ایک آؤٹ ڈیڈ چیز سمجھنے لگے تھے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بعض ایسے اہل نظر بھی اسی دور میں پیدا ہوئے جن کے نزدیک نورِ سحر ہی نورِ رسالت کا قائم مقام بن چکا تھا۔ چنانچہ یہ انہی کا ارشاد ہے کہ

ہم ایسے اہل نظر کو ثبوتِ حق کے لیے
اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی

اب بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے ہمارے ادب کا رشتہ اپنی روایت، اپنے دین اور اپنے مرکزی نظامِ فکر سے یکسر منقطع ہو کر رہ جائے گا، لیکن ہمارے اجتماعی شعور کے باطن میں ردِ عمل کی جو مثبت قوتیں اندر ہی اندر کام کر رہی تھیں، ان کے زیرِ اثر بہت جلد ایسی تبدیلی نمودار ہوئی جس کی بدولت ہمارے شعرائے کرام ہی کی صفوں میں سے بعض لوگ انہی مثبت قوتوں کی علامت بن کر نکلے اور انھوں نے اپنی نعت گوئی کے ذریعے نئے ہوئے رشتوں کو پھر سے جوڑنا شروع کر دیا۔ پھر تو آہستہ آہستہ کم و بیش سارے ہی بھولے بھٹکے اپنے مرکز کی طرف واپس لوٹ آئے اور اس ذاتِ گرامی کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے لگے جس کے دامنِ رحمت میں پناہ پینے کے سوا، اب انھیں اور کوئی چارہ کار نظر نہ آتا تھا۔ مگر انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید مارے باندھے یا برہنائے مصلحت لوٹ تو ضرور آئے اور نعت گوئی کے جدید دھارے میں شامل بھی ہو گئے مگر ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا۔ علاوہ ازیں انہی میں کچھ لوگ وہ بھی شامل ہیں جو اب بھی حضور نبی کریم ﷺ کو ایک بڑا مصحح یا رہبر مان کر آپ ﷺ کی شان میں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ چوں کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر جدید مغربی تہذیب کے لادینی اور غیر روایتی اثرات کی زد میں آنے والے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح یہ بھی وہی لوگ ہیں جو انسان کے بارے میں جدید مغرب کے مادی و عقلی لُسفوں اور انسان پرستی (Humanism) جیسی تحریکات کے زیرِ اثر کائنات میں انسان سے اوپر کسی چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے یہ بات کہ پیغمبر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی فطرت میں ایک ایسے مادر کی عنصر کا حامل بھی ہوتا ہے جو اسے دوسرے تمام انسانوں سے ممتاز کر کے ان سے اوپر اٹھا دیتا ہے، ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے نعتیہ کلام سے نعت گوئی میں ایک ایسی روش بھی چل نکلی ہے جو نعت کے بنیادی مزاج اور روایت کی نفی کرتی ہے۔ اس روش کو بعض لوگوں نے سیکور نعت کا نام دیا ہے۔

مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ نعت کی تنقید کا جو سلسلہ ہمارے ہاں ”نعت رنگ“ اور بعض دوسرے رسائل میں شروع ہوا ہے، اس میں نعت گوئی کے اس انداز پر گرفت بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود اوّل تو ہمارے لیے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ حضور ﷺ کے پہوئے بشریت پر زور دینے کا جدید رجحان اس حد تک نہ بڑھنے پائے کہ ساری توجہ حضور ﷺ کی اسی ایک جہت پر مرکوز ہو کر رہ جائے اور اس کے نتیجے میں آپ ﷺ کی دورانی جہت نظروں سے اوجھل ہو کر رہ جائے۔ دوسرے آپ ﷺ کے بشری اوصاف کی تعریف و توصیف کے ضمن میں بھی ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ بشر ہونے میں بھی آپ ﷺ عام انسانوں کے برعکس بشریت کے انتہائی درجہ کمال پر فائز تھے۔ دیکھیے سحر انصاری نے یہی بات کس قدر تیقن اور اعتماد کے ساتھ دو ٹوک انداز میں کہی ہے:

انساں کی کیا مجال کہ وہ ہماری کرے

گو آپ کہہ چکے ہیں کہ انسان آپ ہیں

مختصر یہ کہ آنحضرت ﷺ ہم آپ جیسے بشر نہیں، افضل البشر ہیں۔ عام انسانوں جیسے انسان نہیں، انسان کامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی بشریت کو عام انسانوں کی بشریت پر قیاس کرنے میں ایک بہت بڑی قباحت یہ بھی ہے کہ اس سے بشری کم زوریوں کا تصور قدرتی طور پر ذہن میں آتا ہے۔ دوسرے اس تصور کے نتیجے میں آپ ﷺ کی عصمت کا عقیدہ بھی دھندلا پڑ سکتا ہے۔ وجہ یہ کہ بشری کم زوریوں کے ساتھ اس عقیدے کو قائم رکھنا کہ آپ ﷺ معصوم عن الخطا ہیں اور خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، عقل انسانی کے نزدیک بہت دشوار ہے۔ آخر وہ لوگ جنہوں نے ہر زمانے میں ہر نبی سے بشریت اور مثلیت کا دعویٰ کیا، یہی تو کہتے تھے کہ ہم جیسا بشر، رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ انکار رسالت پر عقلاً مجبور اور اس انکار میں اپنے نفس کی حالت کے ترجمان تھے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بھی کافروں کا یہی مقولہ بیان کیا ہے کہ وہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے۔ اسی طرح کفار عرب نے بھی حضور نبی کریم ﷺ کو بشریت کا طعنہ دیا تھا۔ اس کے جواب میں آپ ﷺ نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ:

انما انا بشر مثلکم یوحی الی

(میں تم جیسا بشر ہوں، مگر میری طرف وحی کی جاتی ہے)

اس سے معصوم ہوا کہ آپ کا خود کو بشر فرمانا اور بات ہے اور کافروں کا آپ کو بشر کہنا بالکل دوسری بات۔ گویا وحی الہی کے عظیم اشاں فیض الہی کا حامل ہونے کے اعزاز کے ساتھ

آپ کا یہ فرمانا کہ میں بشر ہوں، بشر کی رفعتِ شان اور ملوئے مرتبت کی دلیل تھی۔ جب کہ کفار عرب کا آپ کو بشر کہنا، بشریت کے ادنیٰ تصور کی بنا پر تھا۔ اس لیے کہ انھوں نے آپ ﷺ کی بشریت کو اپنی بشریت پر قیاس کر کے کہا تھا کہ:

وقال الذین الکفرون بشر مثلنا یھدوننا

(یعنی کافروں نے کہا کہ کیا ہم جیسا بشر ہم کو راستہ دکھائے گا)

کفار کے انکارِ رسالت کا سبب ان کی ظاہر بینی تھی۔ وہ حضور کے ظہر کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا، پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس ظہر بینی نے ابو جہل اور ابوہب کو دولتِ اسلام سے محروم رکھا۔ حضرت مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

کوتاہ بینوں اور مجاہدوں نے محمد رسول اللہ ﷺ کو بشر کہا اور باقی انسانوں جیسا تصور کیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ آپ کی رسالت کا انکار کر بیٹھے۔ مگر جن خوش قسمت لوگوں نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رسالت کے رنگ میں دیکھا، رحمتِ عالم و عالمیوں جانا، اور آپ کو تمام انسانوں سے ممتاز سمجھا، وہ ایمان جیسی متاعِ عزیز سے مشرف ہوئے اور ان کا شمار نجات پانے والوں میں ہو گیا۔ (مکتوباتِ امام ربانی، دفتر سوئم، مکتوب ۶۴)

چنانچہ قرآن کریم میں جہاں آپ کو بشر کہا گیا ہے وہاں یوحی الہی کا استش بھی ساتھ ہی لگا ہوا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ بشر ہونے کے باوجود آپ من کل الوجوہ ہم آپ جیسے بشر نہیں تھے۔ وجہ یہ کہ ایک طرف تو آپ دوسرے تمام انسانوں کے برعکس گناہ و خطا اور عیوب و نقائص جیسے بشری لوازم سے پاک تھے، اس کے بغیر آپ وحی الہی کے فیضان کے لیے منتخب نہیں ہو سکتے تھے۔ دوسرے

آپ کی پیدائش بھی عام انسانی افراد کی پیدائش سے بلکہ افرادِ عالم میں سے کسی بھی فرد کی پیدائش سے منسبت نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے کہ آپ ﷺ عصری پیدائش کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے تھے۔ جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں۔ خقت من نور اللہ (میں اللہ سے نور سے پیدا کیا گیا ہوں)۔ (مکتوباتِ امام ربانی، دفتر سوئم، مکتوب ۱۰۰)

ظہر میں تو بے شک آپ عام انسانوں ہی کی طرح تھے۔ عام انسانوں ہی کی طرح

رہتے سہتے، چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے تھے۔ مگر تھے پیکرِ نور۔ ایک خاکی غلاف تھا جو بشریت کے نام سے اس نورِ یزدانی پر پڑا ہوا تھا۔ اہلِ نظر آپ کے کاسبِ خاکی میں اس نورِ یزدانی کی تجلیوں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ اور یہ تو عوام و خواص سبھی دیکھتے تھے کہ دوسرے انسانوں کے برعکس آپ کے جسمِ اطہر کا سایہ نہ تھا؟ ہوتا بھی کیسے۔ آپ سرتاپا نورِ مجسم جو تھے

اُمّی و دقیقه دانِ عالم

بے سایہ و سائبانِ عالم

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جسمِ خاکی اور پیدائشِ عصری کی مصلحت بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

اس جہان میں آپ کی عصری پیدائش کو آپ کی ملکی پیدائش پر غالب کیا ہوا تھا تاکہ مخلوق کے ساتھ جن میں بشریت زیادہ غالب ہے، وہ مناسبت پیدا ہو سکے جو افادہ اور استفادہ کا سبب بنے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو اپنی بشریت ظاہر کرنے کے لیے بڑی تاکید سے امر فرمایا کہ فل انا انا بشر مثلكم یوحی الی۔ لفظ مثلكم کا انا تاکیدِ بشریت کے لیے ہے۔ مگر وجودِ عصری سے رحلت فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب روحِ نیت غالب ہو گئی اور بشریت کی مناسبت گم ہو گئی۔ (مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب ۲۰۹)

مجدد صاحب کے اس مکتوب کی یہ عبارت اور اس عبارت کی آخری سطریں خصوصیت کے ساتھ قابلِ غور ہیں جو ہمیں آج کے مادی دور کی ظلمتوں میں حضور نبی کریم ﷺ کے نورِ نبوت کی روحانی قدیل سے اجالا کرنے کا پیغام دے رہی ہیں۔ شاید یہ اس پیغام کا غیر محسوس اثر ہے کہ اب ہمارے بعض نوجوان شاعر جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس مادی دور کے اندھیروں کے قدم ان کی وادی جاں تک بھی آپہنچے ہیں تو وہ اس دورِ ظلمتِ نژاد کے تمام فکری نظموں کو رد کر کے بے اختیار نورِ سرکارِ دو عالم کو پکارنے لگتے ہیں:

نورِ سرکارِ دو عالم کو پکارا میں نے

جب اندھیروں کے قدم وادی جاں تک پہنچے

یقیناً آپ بشر ہیں۔ اس سے کسی مسلمان کو انکار کی مجال نہیں۔ مگر ہمارے لیے غور

کرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ بشر کیسا ہوگا جس سے خود خدا ہم کلام ہوتا ہو۔ بے شک آپ عبد ہیں،

رب نہیں۔ مگر ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ عبد کیسا ہوگا جس کی عہدیت سے شان رب آشکار ہوتی ہو۔ آخر غالب نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کہ

آئینہ دار پر تو مہر است ماہتاب

شان حق آشکار زشان محمد است

آپ ﷺ کی بشری جہت پر گفتگو کرتے کرتے اب ہم آپ ﷺ کی ماورائی جہت تک آپہنچے ہیں۔ غائب کا یہ خوب صورت شعر جس میں اس نے آپ کی بشری اور ماورائی دونوں جہت کے باہمی تعلق کو آفتاب و ماہتاب کی خوب صورت تمثیل کے ذریعے بیان کیا ہے، اب ہمیں آپ ﷺ کی ماورائی جہت پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ہذا آئیے اب یہ بھی دیکھتے چلیں کہ آپ ﷺ کی ماورائی جہت کا تصور ہماری دینی روایت میں کیا ہے اور اس کا اظہار ہماری نعتیہ شاعری میں کس طور پر ہوا ہے۔

آپ ﷺ کی ماورائی جہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد حسن عسکری نے لکھا ہے کہ حاتی کے لیے آنحضرت ﷺ کچھ اور تھے، محسن کا کوری کے لیے کچھ اور۔ حاتی کے برعکس محسن کا کوروی کی نظر میں آنحضرت ﷺ کی شان یہ تھی کہ آپ ﷺ ”بامیم احد اور احمد بلامیم“ ہیں۔ عسکری صاحب کے بقول یہ تصور جس سے حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ مقصود ہے، کٹھ ملاؤں کے نزدیک تو شرک کے برابر ہے، مگر ہمارے ہاں مغرب پرستی، عقل پرستی اور خود پرستی کے دور سے پہلے تک عام مسلمان رسول کریم ﷺ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے چنانچہ محسن کا کوروی کی نعتیہ شاعری کا موضوع بھی یہی عقیدہ ہے جس کی بنا پر عالم نور میں شوشے چھوڑنے کو عسکری صاحب نے ان کا خاص امتیاز قرار دیا ہے۔

اب اگرچہ حقیقت محمدیہ بنفسہ تو اظہار و بیان کی گرفت میں نہیں آسکتی، پھر بھی مختصر ترین لفظوں میں اس کی جو تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ ذات حق کی تجلی اول کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ اس عقیدے کی رو سے آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہیں جو اسما و صفات کے ظہور سے پہلے چمکا، اور زمان و مکاں کی تخلیق سے پہلے درخشاں ہوا۔ آپ ﷺ نے اپنی حدیث

اول ما خلق الله نوری

میں اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میر نور ہے۔ چنانچہ بہ اعتبار خلق آپ اول ہیں اور بہ اعتبار ظہور آخر۔ آپ ہی کے نور سے کل کائنات کی تخلیق ہوئی۔ آپ وحیہ وجود کائنات ہیں۔ آپ ہی دہ چہ کونین ہیں۔ آپ ہی حقیقت ہیں آدم علیہ السلام کی۔ آپ ہی اصل ہیں جملہ

انبیاء علیہم السلام کی۔ آپ ہی عقلِ اوّل ہیں۔ آپ ہی تعینِ اوّل ہیں۔ آپ ہی وسیلہ و واسطہ ہیں عبد و رب کے درمیان۔ آپ ہی ربط و رابطہ ہیں حق و خالق کے بیچ۔ آپ کی اسی شان کا اظہار ان شعر میں ہوا ہے۔

اوست ایجادِ جہاں را واسطہ
درمیانِ خلق و خالق رابطہ
شاہباز لامکانی جانِ او
رحمت اللعالمیں در شانِ او
عارف اطوار سرخیز و کل
خلقِ اول، روحِ اعظم، عقلِ کل
علتِ غائی ز امرکن نکاں
نیست غیر از ذاتِ آبِ صاحبِ قراں
رہنمائے خلق و ہادیِ سب
مقتدائے انبیاء ختمِ رس

آپ برزخِ کبرئیی ہیں، رابطہ بین الظہور و البطون ہیں، آپ ہی اللہ سے بننے والے ہیں۔ آپ ہی اللہ سے بے کر بندوں کو دینے والے ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا

انما انا قاسم واللہ يعطی

غائب کی نظر میں شاید آپ کی یہی حدیث رہی ہوگی جب انھوں نے کہا کہ۔

تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است

اما کشد آلِ رکانِ محمد است

غرض کہ آپ ہی نورِ نبوت ہیں۔ آپ ہی کے نور سے شمس و قمر روشن ہوئے۔ آپ ہی کے نور سے لوح و قلم اور عرش و کرسی کو قیام ملا اور اسی نور سے بزمِ گیتی سجائی گئی۔ مختصر یہ کہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ۔

ہو نہ یہ پھول تو بھل کا ترنم بھی نہ ہو

چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو

یہ نہ ساقی ہو تو پھر سے بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو

بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو

خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے

نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے

چناں چہ یہ آپ ہی کا نور تھا جو قصبِ آدم میں امانت بن کر اتر آیا اور یہی نور جس کا دوسرا نام حقیقتِ محمدیہ ہے صلبِ آدم میں خیر البشر بن کر ٹھہرا۔ پھر پشت در پشت ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتے ہوئے بالآخر پہلوئے آمنہ سے ہوید ہو کر صورتِ محمدی میں جلوہ گر ہوا۔ سو جب یہ نور آپ کی صورتِ بشری میں نمایاں ہوا تو گویا ایک آفتاب تھ جس پر ابر آگیا، اور اس ابر کے سبب دیکھنے والوں کے لیے آپ کا دیکھنا آسان ہو گیا۔ بقوں کے

ن کے جلووں کی طرف کس کی نظر اٹھ سکتی

بشریت کے جو سانچے میں نہ ڈھالا ہوتا

اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی حقیقت نوری ہے اور صورت بشری۔ ایک جہت میں آپ حق سے واصل ہیں اور دوسری میں مخلوق سے وابستہ۔ غلام علی شہید نے آپ کی دونوں جہات کو نظر میں رکھتے ہوئے کیا اچھا شعر کہا ہے

ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل

خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرفِ مشدو کا

اور غالب نے بھی آپ کی دونوں جہات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

بنی را دو وجه است دلجوئے خلق

یکے سوئے خلق یکے سوئے خلق

بداں وجه از حق بود مستفیض

بدیں وجه بر خلق باشد مفیض

اب خواہ آپ کی جہتِ حق ہو یا جہتِ خلق، یک مسلمان کے لیے آپ کی دونوں ہی جہتوں کو ماننا ضروری ہے۔ جس نے آپ کی ایک جہت کو دیکھا اور دوسری سے مجھوب رہا، وہ آپ کے دیکھنے کا حق کما حقہ ادا نہ کر سکا، چناں چہ عسکری صاحب کے بقول اگر حاکمی نے صرف آپ کی انسانی خوبیوں کا ہی کھانا لکھا ہے تو محسن کے نعتیہ کلام کے لیے عسکری صاحب کی تمام تر پسندیدگی کے باوجود کہنا پڑتا ہے کہ محسن نے بھی آپ کی ایک ہی جہت کو نظر میں رکھتے ہوئے سارے شوشے عالمِ نور ہی میں چھوڑے۔ ادریوں آپ کی صرف ایک ہی جہت تک محدود رہ کر آپ کی مدح و ثنا کا حق تو وہ بھی پوری طرح ادا نہ کر سکے۔ عبادہ ازیں حقیقتِ محمدیہ کے عقیدے پر کچھ ایک محسن

کا کوروی ہی کا تو اچارہ نہیں، بلکہ ولی و سودا سے لے کر غائب و اقبال اور حفیظ چاندھری کے دور تک کم و بیش سب ہی شعرا اپنے مضامینِ نعت کے لیے اسی عقیدے سے اخذ و استفادہ کرتے چلے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر چند اشعار ملاحظہ ہوں:

جس مکاں میں ہے تمھاری فکرِ روشن جلوہ گر
عقلِ اولِ آکے واں اقرارِ نادانی کرے
(ولی)

حدیثِ من رآنی دال ہے اس گفتگو اوپر
کہ دیکھا جس نے اس کو، اس نے دیکھی شکلِ یزدانی
(سودا)

آئینہ دارِ پرتو مہراست ماہتاب
شانِ حق آشکارِ زشانِ محمد است
(غالب)

تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است
اما کشاد آں ز کماںِ محمد است
(غالب)

منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی
قسمت کھلی ترے قد و رخ سے ظہور کی
(غالب)

روح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب
گنبدِ آگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب
(اقبال)

اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر
اے تیری ذات باعثِ نکوینِ روزگار
(اقبال)

نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
وہی قرآن وہی فرقاں وہی یسین وہی طہ
(اقبال)

پھوٹا جو سینہ شب تاریا است سے
اس نورِ اولیں کا اجالا تمھی تو ہو
سب کچھ تمھارے واسطے پیدا کیا گیا
سب غایتوں کی غایتِ اولیٰ تمھی تو ہو
جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر
اس کی حقیقتوں کے شاسا تمھی تو ہو
(ظفر علی خاں)

ے زہے تقدیر یہ نکلا محمد کا مقام
کوئی انسان و خدا کے درمیاں درکار تھ
(احسان دانش)

ظہورِ نورِ ازل کو نیا بہانہ ملا
حرم کی تیرہ شہی کو چراغِ خانہ ملا
(حفیظ ہوشیار پوری)

سلام اے گلِ رحمانی، سلام اے نورِ یزدانی
ترا نقشِ قدم ہے زندگی کی لوحِ پیشانی
بہ صورتِ نورِ سبحانی بہ معنیِ گلِ روحانی
نشانِ رحمتِ حق مظہرِ تائیدِ ربانی
(حفیظ جالندھری)

دہ جس کو فاتحِ ابوابِ اسرارِ قدم کہیے
بنائے عرش و کرسی باعثِ لوح و قلم کہیے
(حفیظ جالندھری)

حالی سے شروع ہونے والے نعت گوئی کے دورِ جدید میں غالباً حفیظ جالندھری وہ
آخری شاعر ہے جس کے ہاں حقیقتِ محمدیہ کے عقیدے کا بھرپور اظہار ملتا ہے۔ اس کے بعد آج
کل کی نعت گوئی کے دور میں بھی اگرچہ اس عقیدے کو یکسر نظر انداز نہیں کیا گیا۔ مگر اکا دکا
مستثنیات سے قطع نظر آج کل زیادہ تر زور آپ کے پہلوئے بشریت پر ہے۔ بہر حال چند مثالیں
آج کل کے نعت گو شعرا کے ہاں سے بھی دیکھتے چہیے

ربخ پاک ہے پر تو نور یزداں
جمالِ خدا ہے جمالِ محمد
(ستار وارثی)

محمد کی صورت میں حق جلوہ گر ہے
حقیقت ہے یا میرا حسن نظر ہے
(شاہ نصر اللہ آبادی)

وہ سرِ تخلیق ہے مجسم کہ خود ہی آدم ہے خود ہی عالم
وجود کی ساری وسعتوں پر محیط ہے جو وہ دائرہ ہے
(سلیم احمد)

وہ نورِ جبیں سارے زمانوں کا اجالا
وہ نقشِ قدم سایہ گلن ہست و عدم پر
(حنیف اسعدی)

حقیقت محمدیہ کے عقیدے پر مبنی ان اشعار سے آپ کی ذاتِ انسانی کی جو ماورائی جہت ہمارے سامنے آتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اپنی اسی جہت کی بنا پر دوسرے تمام انسانوں سے ممتاز ہو کر ان سے وپر اٹھ جاتے ہیں۔ سواب ہمارا سوال یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کی طرح ہوتے ہوئے بھی دوسرے تمام انسانوں سے ممتاز ہو کر ان سے اوپر اٹھ جانے والا یہ انسان اپنی دونوں جہات کے ساتھ اپنے بنیادی جوہر میں کیا ہے؟ یعنی ہم اسے انسان سمجھیں یا کچھ اور۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا آسان سوال تو ہے نہیں جس کا کوئی حتمی اور تسلی بخش جواب ہمیں کس ملائے مکتبی سے مل جائے۔ اس کے جواب کے لیے تو ہمیں کسی ایسے مستند عالمِ دین سے رجوع کرنا پڑے گا جس کا پایہ صرف علمِ دین ہی کے اعتبار سے نہیں بلکہ فہم و فراست اور علم و دانش کے اعتبار سے بھی بلند ہو۔ مگر ایسے عالمِ فاضل اذل تو آج کے زمانے میں ملتے ہی کہاں ہیں۔ اور اگر بالفرض محال ملتے بھی ہوں تو ان تک ہماری رسائی کہاں۔ پھر کیا کریں اور کہاں جائیں۔ ہم ایسے بے علموں کو تو اس معاملے میں لب کشائی کی مجال نہیں۔ تو کیا پہلے ہی قدم پر مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ اس سے بہتر تو یہی تھا کہ ہم یہ سوال ہی نہ اٹھاتے، لیکن اب ٹھایا ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو اس کا جواب ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ تسلی بخش نہ سہی غیر تسلی بخش ہی سہی۔ سو ایسے جواب کے لیے ہمارے شعراء کرام ہی کیا بُرے ہیں، بلکہ ممکن تو یہ بھی ہے کہ انہی کے توسط سے ہمیں صحیح جواب

کی طرف چلنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ تو آئیے دیکھیں ہمارے نعت گو شعرا اس سوال کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟

۱۔ ایک شاعر نے اس سول کے جواب میں آپ ﷺ کو ایسا بشر قرار دیا ہے جو بشر ہونے کے ساتھ ساتھ خدا نما بھی ہے

وہ ابتداؤں کی ابتدا ہے وہ انتہاؤں کی انتہا ہے
ثنا کرے اس کی کوئی کیوں کر بشر ہے لیکن خدا نما ہے
ایک اور جواب اسی شاعر کا یہ ہے کہ:

۲۔ ہے حدِ فاصل کہ خطِ واصل کہ قوس کے قوس ہے مقابل
سلیم عاجز ہے فہمِ کامل کہاں بشر ہے کہاں خدا ہے
دوسرے شاعر کا جواب یہ ہے کہ آپ خدا نہیں، مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔

تم ذاتِ خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو
اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو
۳۔ ایک اور جواب شاعروں کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ:

ترا چناں کہ توئی ہر نظر کجا بیند
بقدرِ دانشِ خود ہر کسے کند ادراک

شاید یہ سب جواب اپنی اپنی جگہ جزوی طور پر ٹھیک ہیں، مگر ہمیں ادھورا نہیں پورا جواب چاہیے۔ اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔

۴۔ اگلا جواب ایک شاعر کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ:

نورِ احد ہے میم کے پردے میں جلوہ گر
رتبہ مرے حضور کا سمجھے گا کیا بشر
اہلِ خرد یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

اس جواب سے ظاہر ہے کہ اہلِ خرد شریعت ہی کے ڈر سے آپ کو ”بعد از خدا بزرگ“ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یہ خوف نہ ہوتا تو شاید میم کا پردہ اٹھا کر صاف صاف بھی کہہ سکتے تھے۔ یہ سب کچھ کہہ کر کچھ نہ کہنے کی ایک اچھی مثال ہے۔

۵۔ اس کے برعکس غالب نے تقریباً صاف صاف ہی کہا ہے کہ

منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی
قسمت کھلی ترے قد و رخ سے ظہور کی

مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مرتبہ غیب ہویت سے پہلی تجلی اپنے آپ پر فرمائی تو نور محمدی ظہور میں آیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کا نور ذاتی ہی نور محمدی سے موسوم ہوا۔ (اسی کو حقیقت محمدیہ، تعین اول، اور تجلی اول کہتے ہیں۔) اب یہی نور محمدی جب آپ کی صورت بشری میں نمودار ہو کر چکا تو آپ کے قد و رخ کا ظہور ہوا۔

اسی طرح سفر معراج کے اختتام پر جب حضور نبی کریم ﷺ حق تعالیٰ کے رو بہ رو ہوتے ہیں تو غالب کہتا ہے۔

نمائد اندر احمد زممش اثر
کہ آں حلقہ بود بیرون در
احد جلوہ گر باشیوں و صفات
نبی نحو حق چوں صفت عین ذات

مگر اس طرح کے اشعار پر آج کل یہ اعتراض شدت کے ساتھ وارد کیا جا رہا ہے کہ میم کا پردہ اٹھا کر احد اور احمد کے امتیاز کو ختم کرنا کفر و شرک کا مرتکب ہونے کے برابر ہے۔ اب عسکری صاحب کے بقول محسن کا کوروی کی نظر میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی یہ تھی کہ آپ ”بامیم احد اور احمد بلا میم“ ہیں، بلکہ ان کا کہنا تو یہ بھی ہے کہ سو پچاس ساں پہلے تک (یعنی ان کے مضمون کی تحریر کے وقت سے سو پچاس سال پہلے تک) عام مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ خیر، عام مسلمانوں میں سے تو ہم آج اتنی مدت بعد کس کس کو پکڑتے پھریں گے مگر جہاں تک غالب اور محسن کا کوروی کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دونوں شاعر آج ہمارے نزدیک کفر و شرک کے مرتکب گردنے جائیں گے، بلکہ غالب اور محسن کا کوروی بے چارے تو پھر بھی شاعر ہیں۔ یہ تو جو چاہیں کہہ دیں مگر امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ کے بارے میں ہم کیا کہیں گے جن کا قول بھی یہی ہے کہ:

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) احمد بلا میم ہیں۔

اور مجدد صاحب نے اپنے پیر و مرشد کے اس قول کا جو مطلب اپنے رسالے ”شرح رباعیات حضرت خواجہ باقی باللہ“ میں لکھا ہے اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا ہے کہ اس قول سے اشارہ حقیقت محمدیہ کی طرف ہے، لیکن رشید وارثی صاحب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

گرچہ تزلزلاتِ ستہ یا مراتبِ وجود کے اعتبار سے احمد بلائیم کا کناہِ درست ہے، لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ذاتِ محمدی اور حقیقتِ محمدی دو مختلف حقائق ہیں۔ ان دو حقائق کو ایک قرار دینا ممکن کو واجب اور واجب کو ممکن قرار دینے کے مترادف ہے۔

(”نعت رنگ“ کتابی سلسلہ نمبر ۲، ص ۵۹)

حقیقتِ محمدی اور ذاتِ محمدی کی باہمی نسبت کے حوالے سے یہ ایک اہم اعتراض ہے جس کی طرف ہماری توجہ رشید وارثی صاحب نے مبذول کروائی ہے۔ میں اس سلسلے میں اپنی معروضات پیش کرنے سے پہلے یہ اعتراف کرتا چلوں تو بہتر ہے کہ آج کل ”نعت رنگ“ کے صفحات میں نعتیہ شاعری کی تنقید کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سید ابوالخیر کشتی، رشید وارثی، عزیز احسن اور عاصی کرناں جیسے صاحبانِ نقد و نظر جس وقتِ نظر اور تدقیق کے ساتھ نعت کی تنقید کا حق ادا کر رہے ہیں وہ یقیناً قابلِ داد ہے۔ لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ نعتِ رسول کا موضوع ہے ہی ایسا نازک کہ ذر سی بے احتیاطی سے بات بننے کی بجائے بگڑ بھی سکتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ نعت لکھنا گویا تلوار کی دھار پر چن ہے۔ مگر اس میں صرف شاعر ہی کی کوئی تخصیص نہیں۔ شاعر ہو یا نقاد اور تبصرہ نگار، لغزش تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہر حال جہاں تک رشید وارثی صاحب کی بات کا تعلق ہے تو میری گزارش ان کی خدمت میں یہ ہے کہ انھوں نے تو خود ہی ”حقیقتِ محمدیہ“ اور ”ذاتِ محمدیہ“ دونوں کو حقائق قرار دے کر ایک ہی مرتبہ میں رکھ دیا جب کہ حضرت باقی باللہ کے قول کی تشریح میں مجدد صاحب کی جو عبارت انھوں نے نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں

آنحضرت ﷺ کی حقیقت جس سے عبارت حقیقتِ محمدیہ ہے، وحدت

اور احدیتِ جامعہ کے نام سے موسوم ہے۔ احمد بلائیم کا اشارہ اسی

احدیتِ جامعہ کی طرف ہے۔ (”نعت رنگ“ کتابی سلسلہ نمبر ۲، ص ۵۹)

اس سے ظاہر ہے کہ ذاتِ محمدیہ اور حقیقتِ محمدیہ، دونوں حقائق نہیں۔ ان دونوں میں حقیقت تو بس ایک ہی ہے، یعنی حقیقتِ محمدی۔ یہی ذاتِ محمدی ک حقیقت ہے اور ذاتِ محمدی اس حقیقت کی مظہر، بلکہ مظہرِ اتم ہے، خود حقیقت نہیں۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر بفرض محال رشید وارثی صاحب کے بقول یہ مان لیا جائے کہ ذاتِ محمدیہ اور حقیقتِ محمدیہ دو مختلف حقائق ہیں تو پھر یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان باہمی نسبت کیا ہے؟ دونوں کے مختلف حقائق ہونے کی صورت میں تو ذاتِ محمدی کی مدح و ثناء کے سلسلے میں حقیقتِ محمدیہ کے حوالے

کا کوئی جواز فراہم نہ ہو سکے گا۔ یہ جواز صرف اس لیے فراہم ہوتا ہے کہ ذات محمدیہ حقیقت محمدیہ کی مظہر اتم ہے اور چوں کہ کسی مظہر کی تعریف کا پورا پورا حق اس حقیقت سے قطع نظر کر کے ادا کرنا ممکن نہیں جس کا ظہور (یہ تجلی) اس مظہر میں ہوئی ہے اس لیے ذات محمدیہ کی تعریف کا حق بھی حقیقت محمدیہ کے حوالے کے بغیر کم حق ادا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ نعت رسول میں حقیقت محمدیہ کا حوالہ اسی اعتبار سے آتا ہے۔ ورنہ ذات محمدیہ اور حقیقت محمدیہ ان دونوں کو ایک تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جوشِ محبت اور دفور عقیدت میں احتیاط کا دامن ہی شاعر کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ یا وہ خود اپنی ہی بے خبری کے سبب شنِ رسالت اور شانِ الوہیت میں حفظِ مراتب کا خیال نہ رکھ سکے۔ سو ایسی غرضوں کی نشاں وہی نعتیہ شعری کی تنقید میں ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک غلط فہمی نعتیہ شعری کے اس اسلوب کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے جو حقیقت کے نقطہ نظر سے مظہر کی تعریف کرنے میں خود مظہر ہی کو حقیقت کا قائم مقام بنا دیتا ہے، مثلاً یہ اشعار دیکھیے

لوح بھی تو قسم بھی تو تیرا وجود الکتاب
گنبد آگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب

عارف اطوار سر جزو گل
خلق اول، روح اعظم، عقل گل

اب گرچہ اس قسم کے اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف باعتبار آپ کی حقیقت کے بیان ہوتی ہے، مگر الفاظ میں براہِ راست آپ ﷺ کی ذاتِ برامی سے خطاب یا آپ ﷺ کی طرف اشارہ ایسے لوگوں کے لیے غلط فہمی کا سبب بن سکتا ہے جو اردو اور فارسی نعت گوئی کے اس اسلوب کے اداسناس نہیں۔ مگر یہ اسلوب صرف نعتیہ شاعری ہی تک محدود نہیں۔ اس لیے کہ اس کی متعدد مثالیں نثر سے بھی پیش کی جاسکتی ہیں، بلکہ دور کیوں جائیے، خود رشید وارثی صاحب ہی کے مضمون سے ایک مثال دیکھیے۔ فرماتے ہیں

یہ حقیقت نصوص صریحہ سے ثابت و معروف ہے کہ رسول اکرم ﷺ اصل کائنات اور خدائے موجودات ہیں۔ آپ خلقِ اول، تعینِ اول، برزخِ کبریٰ اور رابطہ بین الظہور والبطون ہیں۔ ("نعت رنگ" کتبِ سلسلہ نمبر ۲، ص ۴۳)

اب اس بات سے تو یقیناً وہ بھی بے خبر نہیں ہوں گے کہ خلقِ اول، تعینِ اول، برزخِ کبریٰ اور رابطہ بین الظہور والبطون، یہ سب کے سب حقیقت محمدیہ ہی کے دوسرے نام ہیں۔ لہذا

ان کا اطلاق رسول کریم ﷺ کی ذات گرامی پر کر کے ذات محمدیہ اور حقیقت محمدیہ کو ایک قرار دینا خود انہی کے بقول ممکن کو واجب اور واجب کو ممکن قرار دینے کے مترادف ہوا۔ لیکن حیرت انگیز بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ذات محمدیہ اور حقیقت محمدیہ کا ایک ہونا خود ان کے بقول نصوص صریحہ سے ثابت و معروف بھی ہے۔ اب یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ

جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی

بہر حال۔ اگر ان کی دوسری بات صحیح ہے تو حقیقت محمدی اور ذات محمدی کو ایک کہنے میں اعتراض کا کوئی محل باقی نہیں رہتا۔ اور اگر اس کے برعکس پہلی بات درست ہے تو دوسری کو کس اعتبار سے درست مانا جائے گا؟

اب میں رشید وارثی صاحب کو کیا کہوں جب کہ خود بھی اس سے پہلے اسی مضمون میں آپ ﷺ کے یہ تعینِ اول، برزخ کبریٰ اور رابطہ بین الظہور والبطون جیسی اصطلاحیں استعمال کر لیا ہوں۔ سو کم از کم میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بہت سے دوسرے بزرگوں کی طرح میں نے بھی یہ بات آپ ﷺ کی حقیقت ہی کے اعتبار سے کہی ہے۔ آپ کے تعین و تشخص ذاتی کے اعتبار سے نہیں۔ اور یہ طرزِ کلام ہمارے اکثر بزرگانِ دین کی نثر اور نعتیہ شاعری، دونوں میں عام ہے۔ ہذا میرے نزدیک تو رشید وارثی صاحب نے بھی اپنی عبارت میں شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی طرزِ کلام کو اپنایا ہے۔

شاعروں کے ذکر میں حضرت خواجہ باقی باللہ کے قول کو لانے سے بات کہیں سے کہیں جا پہنچی، ورنہ ہم تو شاعروں کی مدد سے اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے خیر یہ بھی اچھا ہی ہوا۔ اس لیے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے قول اور مجدد صاحب کی شرح کی مدد سے جہاں غالب اور محسن جیسے شاعر کفر و شرک کے الزام سے بچ گئے وہاں ہمیں بھی اپنے سوال کے جواب کی طرف بڑھنے کی راہ بھائی دی۔ یہ راہ اب ہمیں اقبال کے ”جاوید نامہ“ تک لے آئی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیرِ افلاک کے دوران زندہ رُود ہمارا یہی سوال علاج کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب زندہ رُود کا سوال اور علاج کا جواب دونوں ملاحظہ کیجیے

زندہ رُود

از تو پرسم گرچہ پرسیدن خطاست
سز آں جوہر کہ نامش مصطفیٰ است
آدمے یا جوہرے اندر وجود
آں کہ آید گاہے گاہے در وجود

حلاج اس کے جواب میں جو کچھ کہتا ہے، اسی میں ہمارے سواں کا جواب بھی پورا پورا موجود ہے،
ملاحظہ کیجیے۔

حلاج

پیش او گیتی جبیں فرمودہ است
خویش را خود عہدہ فرمودہ است
عہدہ از فہم تو ہلاتر است
زانکہ او ہم آدم و ہم جوہر است
جوہر او نے عرب نے انجم است
آدم است وہم ز آدم اقدام است
عہدہ صورت گر تقدیر ہا
اندرو ویرانہ ہا تعمیر ہا
عہد دیگر، عہدہ چیزے دَر
ما سراپا انتظار او منتظر
عہدہ ہا ابتدا بے انتہا است
عہدہ را صبح و شام ما کجاست
کس ز سر عہدہ آگاہ نیست
عہدہ جز سر الہ نیست
لا الہ تیغ و دم او عہدہ
فاش تر خواہی، بگو ہو عہدہ
عہدہ چند و چگون کائنات
عہدہ راز و درون کائنات
مدہ پیدا نگرود زیں دو بیت
تانہ بنی از مقام مارمیت

اچھا! اگر مجدد صاحب کی شرح سے غالب اور محسن کا کوروی پر عائد ہونے والے اعتراض
رفع ہو سکتا ہے تو اسے کسی ایسے صوفی یا شیخ طریقت کی بات نہ سمجھی جائے جو طریقت کی راہ پر چلنے
میں جادہ شریعت کا پاس ملحوظ نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ مجدد صاحب کی طریقت اور معرفت کا تو تمام تر

مقصود ہی شریعت کا تحفظ تھا۔ ہذا یہ کسی ایسے ویسے آدمی کی نہیں، بلکہ اس امام ربانی، شیرِ یزدانی کی بات ہے جس کی غیرتِ دینی اور حمیتِ ایمانی اپنے دور کے کفر و شرک اور بدعت و ضلالت کے سامنے پہاڑ کی طرح جم کر کھڑی ہو گئی۔ جس نے شریعتِ اسلامی کو اکبری دور کے کفر والی دے سے بچانے، دینِ اسلام کو مختلف قسم کی بدعات اور مشرکانہ رسوم سے پاک کرنے اور وجودی تصوف کی انتہا پسند نہ تعبیر کے زیرِ اثر لوگوں پر شریعت کی ڈھیلی ہوتی ہوئی گرفت کو از سر نو مضبوط کرنے کے لیے وہ تجدیدی کارنامہ انجام دیا کہ شاہ ولی اللہ جیسا امامِ عرب و عجم اس کے اعتراف میں یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اگر مجدد صاحب یہ کارنامہ انجام نہ دیتے تو نہ مسجدوں میں اذانیں ہوتی نہ مدارسِ دینیہ میں قرآن و حدیث و فقہ اور دیگر علومِ دینیہ کا درس ہوتا۔ چنانچہ اگر مجدد صاحب ہی نے حضور نبی اکرم ﷺ کو احمدِ بامیم کہنے میں اعتراض کا کوئی پہلو نہ دیکھا تو پھر ہمارے آپ کے لیے ایسی باتوں پر گرفت کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔

سی طرح اقبال نے بھی اپنے مندرجہ بالا اشعار میں آپ ﷺ کی دونوں جہات کا بیان کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہمارے سوال کا جواب بڑی عمدگی سے دے دیا، بلکہ ”عبدہ جز سرِ الا اللہ نیست“ جیسی باتوں کی تفہیم کے لیے ”مقامِ ماریت“ سے دیکھنے کی شرط بھی عائد کر دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اقبال کے لیے یہ تو قطعاً ضروری نہیں تھا کہ وہ مقامِ ماریت کی تفسیر بھی خود ہی بیان کرتے۔ ہذا ہمیں اگر ان کی بات کو سمجھنا ہے تو یہ شرط ہمیں خود ہی پوری کرنی پڑے گی۔

نعت اور گنجینہ معنی کا طلسم

سخن مختصر تحریر اور تقریر کا کمال ہے۔ میں اپنے تمام عجز کلام و تحریر کے باوصف اختیار پر نظر رکھتا ہوں، لیکن یہ تحریر طویل تر ہوگی (نسبتاً)۔ پہلا سبب یہ ہے کہ میں اپنے عنوان سے فائدہ اٹھا کر کئی مسائل کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کوششوں کی قباحتوں سے بے خبر نہیں، لیکن کیا کروں، مدتوں سے کئی موضوعات و مسائل نعت پر لکھنے کا ارادہ کرتا رہا ہوں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ”عرفت ربی بح العزائم“ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب پہچانا
بجز ارادہ پرستی خدا کو کیا جانے
وہ بد نصیب جسے بختِ نارسا نہ ملا

اس تحریر میں کئی ادبی مسائل چھیڑنا چاہتا ہوں جو ”نعت رنگ“ کے قارئین کے لیے اجنبی تو نہ ہوں گے، لیکن رویہ (approach) میں مختلف ہوں گے۔ ادبی اور لسانی مسائل، وہ جن پر محضوں میں اختلافی گفتگو ہوتی ہے۔ بعض صاحبانِ تحریروں میں بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں مگر تفصیل سے گریزاں رہتے ہیں۔ شاید ان کے خیال میں نعت پر کچھ لکھنے سے ان کی تنقیدی حیثیت مجروح ہوگی۔ میں نے نعت کے موضوعات کو اپنا موضوع نہیں بنایا ہے، مگر اسلوب اور موضوع کے درمیان لکیر نہیں کھینچی جاسکتی، اسی لیے موضوعات کا ذکر بھی آئے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک صنفِ سخن پر گفتگو کرتے ہوئے اس کے موضوعات سے یکسر اجتناب نہیں برتنا جاسکتا۔ اس مطالعے کے پہلے اور دوسرے حصے کے بعض مباحث کا شاید نعت میں الفاظ کے استعمال سے راست تعلق نہ ہو، لیکن راقم الحروف نے سوچا کہ معنی، غویہ اور فہمیہ کے بارے میں بھی چند باتیں مختصراً پیش کر دینا مفید ہوگا، بس یہی خیال ان مباحث کی طرف اشاروں کا محرک ہے۔

(۱)

زبان، زندگی اور اظہار (اطراف و جوانب کا جائزہ)

”کن فیکون“ میں تخلیق کائنات کی ساری کہان سٹھ آتی ہے۔ زبان انسان کے لیے اللہ کا سب سے بڑا عطیہ ہے اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خدا کو انسان کے معاملے میں شامل کرنے سے گریز کرتے ہیں تو آپ زبان کو انسان کی سب سے بڑی اور اہم ایجاد تعبیر کریں گے۔ اور زبان کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر فطرتوں کا مجموعہ ہے۔ مگر اللہ سے گریز کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ اور کتنی دور جا سکتے ہیں۔ شاید واللہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی خدا نہ ہوتا تو انسان کو خدا ایجاد کرنا پڑتا۔ یہ اثبات، وجود خداوندی کی بڑی بیخ دیل ہے۔ بشرطے کہ پڑھنے والے زبان اور انداز و اسالیب کلام سے واقف ہوں۔

کیا آپ زبان کے بغیر انسانی زندگی اور سرگرمیوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ مشینوں کی آواز شہروں میں ہر طرف گونجتی ہے گاڑیوں کی آوازیں زندگی کے روں دواں ہونے کا استعارہ ہیں، لیکن اگر دس منٹ کے بے بھی ساری دنیا یا کسی ایک انسانی ہستی میں خاموشی ہو جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسی خاموشی کو سہاڑ سکیں گے؟ ہوا کی طرح تکلم کی دولت اتنی عام ہے کہ ہم اس کی اہمیت کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔

زبان انسانی زندگی کا لازمی اور ”ناگزیر“ حصہ ہے۔ ہم اوسطاً ایک گھنٹے میں چار پانچ ہزار الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کانفرنسوں، دفتروں، تعلیمی اداروں اور دکانوں سے لے کر خوب گاہوں تک زبان کے استعمال کا دائرہ پھیلا ہوا ہے۔ زبان کے استعمال کا اعلیٰ ترین مرحلہ ادب ہے۔ ادب میں انسانی روح کی بندیاں جذبات کا ارتعاش، اشتعال اور تہذیب سبھی کا اظہار نظر آتا ہے۔ زبان کے ذریعے ہی انسان اپنے اُن جذبات و افکار کا اظہار کرتا ہے جن سے اس کی رفعت، بے غرضی، آفاق کیرمحببت اور اس کی انسانیت کا اندازہ ہوتا ہے اور زبان کے ذریعے ہی انسان دوسروں کے خلاف اپنی نفرت کا زہر اُگلتا ہے۔ طلاق کے مقدموں میں فریقین کا ایک دوسرے کو اخلاقی طور پر عریاں کرنا، ہڑتالوں اور سیاسی مظاہروں میں مخالفین کی کردار کشی، عالم جنوں میں ذہن کے بے ربطی کا اظہار۔ ان میں سے ہر چیز کا تعلق زبان سے ہے۔ زبان کے ذریعے ہی ہم ماضی سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، حال کے مسائل سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور مستقبل کے خاکے کو نئی نسل کے سامنے

پیش کرتے ہیں۔ زبان ہی کے ذریعے ہم اپنے فکری سفر کو جاری کرتے ہیں۔ ایک نسل جس مرحلے تک انسانی فکر کو پہنچتی ہے، اگلی نسل وہیں سے اس کو زبان کے ذریعے آگے بڑھاتی ہے۔ لکھے ہوئے حرف کی مدد سے ہم اپنے کتب خانوں اور اپنے گھر میں سقراط، ارسطو، غزالی، رومی، البیرونی اور ابن خلدون سے ملے کر اقبال، ٹیگور، جوش، فیض، ٹی ایس ایلیٹ، فاکنر تک کتنے ہی لوگوں سے کلام کرتے ہیں۔ کتاب خوانی بھی ایک طرفہ معاملہ نہیں۔ ہم بڑے مصنفوں اور مفکروں سے مکالمہ کرتے ہیں۔ سرسید، حالی اور شبلی جیسے اکابر ہمارے ہاں ماضی کے نام نہیں، بلکہ ایک اعتبار سے ہمارے ساتھی اور دوست ہیں۔ ہم سے باتیں کرتے ہیں، ہم میں حوصلہ پیدا کرتے ہیں اور جہاں اندھیرا گہرا ہوتا ہے، وہاں ہمارے ساتھ وہ مشعل بہ دست راہ طے کرتے ہیں۔

الفریڈ کورزبسکی (Alfred Korzybski) نے دوسرے جانوروں کے ساتھ انسان

کا مقابلہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

انسان چیزوں کو بہتر بنا سکتا ہے، جانور یہ نہیں کر سکتے۔ انسان ترقی کر سکتا ہے، جانور نہیں کرتے۔ انسان پیچیدہ سے پیچیدہ تر آلات ایجاد کرتا ہے، جانور نہیں کرتے۔ انسان مادی اور روحانی دولت و تجربات کا خالق ہے، دوسرے حیوان نہیں ہیں۔ انسان تہذیب کا معمار ہے، دوسرے حیوان نہیں ہیں۔^{☆۱}

انسان اور دوسرے حیوانوں میں یہ فرق زبان اور صرف زبان کی وجہ سے ہے۔ انسان نے اپنے تجربات کو زبان کے ذریعے محفوظ کیا، اپنی ایجادات کے طریق کار اور تکنیک کو زبان کے ذریعے دوسری نسل تک پہنچایا۔ انسان کی تمام روحانی اور مادی فتوحات اور ترقیوں کا سرچشمہ اس کا ذہن اور زبان ہے۔ تہذیب کی تعمیر زبان کی بنیاد پر قائم ہے۔ ایک نسل کے کمالات، دانش و رفی مہارت زبان کے ذریعے آنے والی نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ زبان نے انسان کو کیا کچھ عطا کیا ہے اور انسان کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اس پھیلی ہوئی اور انتہائی وسیع داستان کو اردنگ جے لی نے ایک چھوٹے سے جملے میں سمیٹ لیا ہے۔

"It has given him the Earth."^{☆۲}

زبان نے زمین کو انسان کے زیر نگین بنا دیا۔ زبان نے انسان کو جہاں گیر بنا دیا۔ یہ

☆۱ Alfred Korzybski, "Manhood of Humanity", New York 1921, P 186 (quoted by Lee 1) in Human Habits in Human Affairs)

☆۲ Irving J Lee, "Language Habits in Human Affairs". Hader and Brothers Publishers, New York, 1941, P 6

زمین، اس کے خزانے، اس کے اسرار، اس کے امکانات سب کچھ انسان کے دائرہ علم میں زبان کے وسیلے ہی سے آئے ہیں۔

زبان نے انسان کے تجربوں و ترقیوں کا ساتھ دیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کسی بھی زبان کی لغت سے لگا سکتے ہیں۔ ایسی لغت جو تاریخی اصولوں پر مرتب کی گئی ہو اور جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ کون سے الفاظ زبان میں کب داخل ہوئے۔ ”قمر نورڈ“ اور ”خل نورڈ“ کے الفاظ گزشتہ تیس برسوں کے اندر ہماری زبان کا حصہ بنے ہیں۔ Cloning کا لفظ تو اپنے نئے معانی، امکانات اور خطرات کے ساتھ ۱۹۹۶ء کا لفظ ہے۔ اب اس کے بے ہمیں کوئی لفظ اور اصطلاح تخلیق کرنی ہوگی۔ ایک مختصر اصطلاح تو ”ہم زادگی“ ہو سکتی ہے اور یہ نئے مفہیم کا بڑی حد تک احاطہ بھی کر رہی ہے۔ پھر ”ہم زاد“ کے پرانے لفظ کو نئے معانی مل گئے ہیں۔ اب ”ہم زاد“ لغوی اور حیاتیاتی سطح پر بھی ”ہم زاد“ بن گیا ہے۔

انسانی زبان کی سب سے بڑی صفت اور خصوصیت اس کی باز آفرینی ہے۔ یہ جملے جو میں نے اس تحریر میں لکھے ہیں، اس سے پہلے اس طرح کبھی نہیں لکھے تھے۔ اگرچہ یہ مضمون میں نے پہلے بھی ادا کیا ہوگا۔ اسی طرح زبان سے متعلق یہ باتیں آپ نے مختلف الفاظ اور اسلوب میں پہلے بھی پڑھی ہوں گی یا سوچی ہوں گی، لیکن ان الفاظ اور سیاق و سباق میں پہلی بار آپ کے سامنے آئی ہیں، لیکن ان کی تفہیم میں آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ اس کا سبب زبان کی باز آفرینی کی صفت ہے محدود معانی میں کہہ جاتا ہے کہ دوسرے جانور بھی اپنی زبان رکھتے ہیں کتا بھونکتا ہے اور اس کے بھونکنے میں صورت حال کے مطابق تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ اپنے مالک کا استقبال کرتے ہوئے کتے کا بھونکنا، کتہ کے ساتھ اظہارِ محبت کے لیے کتے کا آواز نکالنا، کسی اجنبی کو دیکھ کر کتے کا بھونکنا، حملہ کرتے ہوئے اس کی غراہٹ اور ”بھونک“ وغیرہ۔ آپ کتے کے ہر صوتی اشارے کو کسی لفظ کی طرح سمجھ لیجیے، لیکن یہ صوتی اشارے چند ہیں۔ بہت محدود دس بارہ

اور ان میں بھی ہزاروں سال سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن انسانی زبان میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ ذخیرہ لغت بدلتا رہتا ہے۔ الفاظ کے معانی بدلتے رہتے ہیں۔ خواص عربی کا لفظ ہے۔ عوام اور خواص، دوا کے خواص اور پھر ”خواص آگئی“۔ خواص کے اور مفہوم بھی ہوں گے، لیکن ان کی تلاش کا یہ موقع نہیں۔ صرف تیسری صورت پر غور کیجیے۔ ”خواص آگئی“ یہاں خواص خالص اردو کا لفظ ہے جسے کوئی عرب نہیں سمجھ سکتا۔ ہم نے جمع کو واحد بنالیا اور پھر اسے ”تانیث“ کے مرتبے سے مشرف کر دیا۔ ”اخبار“ کہاں ہے؟ خبر کی جمع کو ہم مجلہ (Newspaper) کے معنی میں استعمل کرتے ہیں۔

زبان کی تاریخ میں مختلف مرحلے آتے رہتے ہیں۔ ایسے دور جن میں اسالیب میں تبدیلیاں آتی ہیں، لفظوں میں معانی بدلتے ہیں اور ایسے دور میں جن میں اسالیب میں استحکام رہتا ہے اور لفظوں کے معانی میں استحکام رہتا ہے۔ سرسید تو ”جدید دور زبان“ سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان کی زبان آج کی زبان سے خاصی مختلف ہو گئی ہے۔ تذکرہ اولیاء کا، ذکر دلی کا، اب مضاف، مضاف الیہ کی ترتیب مختلف ہے۔ مگر دل چسپ بات یہ ہے کہ قدیم ترتیب بھی خصوصی اثرات پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ شاعروں کے دامن میں بالخصوص قدیم اسالیب کو پناہ مل جاتی ہے۔ ”تک“ کی جگہ ”تک“ آج بھی شاعری کا حصہ ہے۔ اسی طرح مضارع کا استعمال

دل ہے کہ فراق اب تک دامن کو چھڑائے ہے

کلمہ عجز اور کئی شاعروں نے مضارع کو اپنے اسلوب کا حصہ بنالیا ہے

تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو

اسی طرح لفظ ”تو“ پر غور کیجیے۔ اب روزمرہ کی گفتگو میں ”تو“ نے ”تم“ اور ”آپ“ کی یہ

جگہ خالی کر دی ہے، مگر ادب اور شاعری کی دنیا میں یہ یک زندہ اور توانا لفظ ہے۔ ایب لفظ جو روایات اور معانی کی دنیا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں قدرے تفصیلی گفتگو آنے والی سطور میں کی جائے گی۔

زبان کی نحوی ترتیب اور اس کا تنوع اور معانی سے اس ترتیب کا رشتہ ہمارا موضوع نہیں

ہے۔ ہم بنیادی طور پر اپنے آپ کو لفظ تک محدود رکھیں گے، اگرچہ ترتیب کا ذکر بھی اشارتاً آجائے گا۔

لفظ کا رشتہ معنی سے ہے اور لفظ کی دنیا عجائبات اور طلسمات کی دنیا ہے۔ لفظ کسی بھی

زبان کی اساس ہوتے ہیں۔ اشیا کا علم انسان کو لفظ اور بالخصوص ”اسم“ کے ذریعے ملا ہے۔

”ریڈیو“ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ لفظ ہمیں انجینئرنگ، طبیعیات، لسانیات کی وسیع دنیا تک

لے جاسکتا ہے۔ ”شیر“ کہتے ہی انسانی ذہن میں کتنی تصویریں آ جاتی ہیں۔ کسی سننے والے کے

ذہن میں کوئی مرد جری آجائے گا۔

ضیغم ڈکارنا ہوا نکلا کچھار سے

ضیغم کے لفظ کو رد کرنے کی ضرورت نہیں۔ نثر میں کہہ دیجیے کہ پھر شیر میدانِ جنگ میں آگے بڑھا۔

کسی کے ذہن میں شیر کے لفظ سے چڑیا گھر کا تصور آ سکتا ہے۔ ”قیدی شیر“، کس کا تلامذہ خیال

اسے شیر کے کسی مجسمے تک لے جاسکتا ہے۔

ہر لفظ کے ساتھ معنوی مضمرات ہوتے ہیں اور ہر لفظ ہمارے تلامذہ خیال کے وسیع

سلسلے کا حصہ بن جاتا ہے۔ ”سرخ“ کا لفظ ہمیں انقلاب اور خون کی یاد دلا سکتا ہے یا پھر ہمارے

ذہن کو گلاب کے پھولوں سے مہکا سکتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں بھی لفظ کے یہ پہلو اور امکانات نظر آتے ہیں۔ انسان کی اس صفت کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ وہ ہر چیز کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ یہی بات ”کلام“ کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔ ہر آدمی اپنی بات وضاحت اور قوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں محنت بھی کرتا ہے۔ آپ ہر دن گداگروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قوت اور فصاحت کے ساتھ اپنی محتاجی اور ضرورت کو بیان کرتے ہیں۔ لکھنؤ میں کلڑی بیچنے والے اپنی کلڑیوں کو ”لیٹی کی انگلیاں، مجنوں کی پسلیاں“ کہہ کر اور یہی آواز رگا کر خریداروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ کراچی میں بھی یہ حسن گفتار، مختلف انداز و اسلوب اور مختلف لسانی پس منظر کے ساتھ نظر آتا ہے۔

”لال لال تربوز۔ لے لو لے لو۔ میار کے ہونٹوں کی سرخی لیے۔“

”بڑا میٹھا آم۔ شربت کا جام۔“

مثالیں میں کیوں دوں، آپ اپنے حافظے کو آواز دیجیے۔ دکان داروں، فقیروں اور دوسرے پیشہوروں سے کیسے کیسے جملے، کیسے استعارے آپ نے سنے ہیں۔ الفاظ ادب سے فصاحت کے اصولوں پر گفتگو نہ کر سکے مگر وہ یہ اصول اپنی زندگی میں عملی طور پر برتتا ہے۔ اسے قافیہ کا لفظ، ممکن ہے نہ معلوم ہو، مگر وہ ہم صورت الفاظ کی قوت، حسن اور استعمال کو خوب جانتا ہو، یہی نغروں میں بھی لسانی پہلو ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ عام بولنے والا لفظوں کے معانی کے ساتھ ان کی آوازوں کی گرفت کو خوب جانتا ہے

”قرض اتارو، ملک سنوارو“

۱۹۹۸ء گندم کا سال

ملک خوش حال

”کسان خوش حال“

”خود اگاؤ، خود کھاؤ“

”رب کعبہ نصرت بھیج، رحمت بھیج“

”قاضی کی پکار، شکر کی لٹکار“

”وفاق کی زنجیر، بے نظیر بے نظیر“

”نوز شریف اپنا شیر، باقی سب ہیر پھیر“

شیکسپیر کے عظیم ڈرامے ”ہیمٹ“ میں پولینس اپنے آقا سے پوچھتا ہے

”میرے آقا! آپ کیا پڑھتے ہیں؟“

اور ٹیسٹ جو ب دیتا ہے

”لفظ۔ لفظ۔ لفظ۔“

میں نے فظوں کے معنوی مضمرات کا ذکر کیا۔ اب ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ ہے مترادفات و مرادفات کا مسئلہ۔ ادبی مطالعے میں تو یہ ایک نازک اور اہم مسئلہ ہے، عام زندگی اور عام گفتگو میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر لفظ معنویت کا ایک دائرہ رکھتا ہے۔ ”مرادف“ بالکل ہم معانی الفاظ کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی دو لفظ ہم معنی نہیں ہوتے مگر اردو کا معاملہ مختلف ہے۔ اس میں ایک ہی چیز کے اسم مختلف زبانوں سے آتے ہیں۔ ”ان کے ہم معانی ہونے میں کسے شبہ ہو سکتا ہے؟“ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں اور بجا طور پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے الفاظ بھی اب اپنے اپنے محور معنوی پر رقص کرتے ہیں۔ ”اوس“ اور ”شبّہم“ پر تو مولانا شبلی نے ”موزانہ“ نہیں ودیہ“ میں گفتگو کی ہے۔

کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا

شبّہم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے

یہ دونوں مصرعے آپ کے سامنے ہیں۔ ”اوس“ کی جگہ ”شبّہم“ اور ”شبّہم“ کی جگہ ”اوس“ کر کے دیکھیے اور پھر خود ہی ہنس پڑیے۔ پھر معاملہ اور آگے بڑھتا ہے۔ ”اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی“۔ ذرا ”اوس“ کی جگہ امیدوں پر ”شبّہم“ ڈال کر دیکھیے۔ محو وے میں ادنیٰ ترین تحریف کی اجازت آپ کی زبان آپ کو نہیں دے گی۔

”آسمان“، ”فلک“، ”چرخ“، ”آکاش“، ”سما“ اور ”سماوات“ یہ سب ایک معنی کے ہیں اسم ہیں اور مکمل طور پر ہم معنی، لیکن کیا یہ سچ جج، مرادف اور ہم معنی ہیں؟ میرا جواب نفی میں ہے۔ ان الفاظ میں فلک کے ساتھ ہی مصائب اور آفات کا سلسلہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ’بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشا“ ہندی میں ”آکاش“ کا معنوی شید (shade) یعنی ظل لونی اردو سے مختلف ہے۔ اردو والے جب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آسمان کے حسن کے اظہار کے لیے ”آکاش“ پہ تاروں کا جال“ (مجاز)۔ سما اور سماوات تقابل اور فرق یا زمین و آسمان کے رشتے کو اپنی گرفت میں بیٹے ہیں۔ ”از ارض تا سما“۔ ان الفاظ میں سب سے نیوئل ((لا، لونی)) لفظ آسمان ہے:

”آج آسمان ابر آلود ہے“

”بارش ہوئی تو آسمان دھل کر ٹھہر گیا“

ویسے آسمان بھی فلک کے معانی میں استعمال ہوتا ہے:

یہ فتنہ آدمی کی خانہ دیرانی کو کیا کم ہے
ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو

جس طرح ہم میں سے کوئی غیر ضروری بوجھ اپنے کانڈھوں پر اٹھانا پسند نہیں کرے گا، اسی طرح زبانیں بھی مترادفات میں سے کچھ کو ترک کر دیتی ہیں، یا پھر ان کو، معنوی فرق کے ساتھ استعمال کرنے لگتی ہیں۔ علامہ داتا گنج بخش نے اپنی مشہور کتاب ”کیفیت“ کے تیسرے باب کا عنوان ”مرادفات یا مترادف الفاظ“ قائم کیا ہے اور لفظوں کے کئی جگہ (گروپ) درج کر کے ان کے معنوی فرق پر گفتگو کی ہے۔

(الف)۔ رنج۔ غم۔ افسوس۔ تأسف

(ب)۔ خوش۔ شاد۔ بشاش۔ باغ باغ

(ج)۔ اُنس۔ الفت۔ محبت۔ عشق

(د)۔ دہدا۔ جھجک۔ سنا۔ کھٹکا۔ بھجک۔ دھڑکا۔ سہم۔ سناٹا۔ ڈر

یہ بحث ”کیفیت“ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ایسے مرادفات و مترادفات کی طویل فہرست بنائی جا سکتی ہے۔ علامہ کینی نے فیصلہ ذوق سلیم پر چھوڑ دیا ہے۔ میری ناچیز رائے میں ایسے قریب المعنی الفاظ کا فرق بڑے ادیبوں اور بالخصوص شاعروں کی مدد سے سمجھا جاسکتا ہے۔ بجنوری مرحوم نے سچ کہا ہے کہ بڑے شاعر کا کلام الفاظ کے باب میں میدانِ حشر و نشر ہے ”صرف“، ”فقط“، ”بس“، ”خانی“، ”محض“ اور ”زرا“ یہ قریب المعنی الفاظ ہیں جو اتنی ہی حصر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ”زرا“ کا استعمال سمجھنا ہو تو اکبر سے رجوع کیجیے

یوسف کو نہ سمجھے کہ حسین بھی ہے جواں بھی

شاید زے سیڈر تھے زینا کے میاں بھی

الفاظ کے کتنے ہی ورپہو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کیا لفظ کی آواز اور معنی کے درمیان کوئی فطری تعلق ہوتا ہے؟ جن الفاظ کے مختلف معانی ہوتے ہیں، انہیں ایک ہی لفظ سمجھا جائے یا وہ مختلف الفاظ ہیں؟ مستعار الفاظ کا تلفظ اصل زبان کے مطابق ہوگا یا دوسری زبان میں آنے کے بعد بدلا ہوا تلفظ اس زبان کا معیاری تلفظ ہوگا؟ کیا ہم مستعار الفاظ میں معنوی تصرف کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ سب مسائل اس مطالعے سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایک مسئلے کی طرف مختصر اشاریے مناسب ہوں گے (لیکن ”گنجینہ معنی“ کے طور پر ہی لفظ کا مطالعہ، اس تحریر کا مقصد ہے)۔ جس

بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جدید لسانیات کی روشنی میں لفظ، معنی کی پہلی یا بنیادی اکائی نہیں ہے، بلکہ یہ حیثیت معنیہ (phoneme) کو حاصل ہوگئی ہے۔ بول چال اور آواز کی پہلی اکائی صوتیہ ہے، مثلاً ”آ“ ایک صوتیہ ہے، لیکن یہ صوتیہ، معنیہ بھی ہے۔ ”آ“ کسی کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک لفظ بھی ہے۔ آنا، کا فعل امر اور یہ ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے جس میں ”تو“ محذوف ہے۔ اب ہم ”لفظ“ کا مطالعہ معنیہ اور لغویہ (lexeme) کی تین سطحوں پر کرتے ہیں، بلکہ چار سطحوں پر۔ چوتھی سطح فہمیہ (sememe) کی ہے۔ لفظ شیر کی مثال دی جا چکی ہے کہ اس ایک لفظ سے ایک ہی معنی کی کتنی شکلیں ذہن میں آتی ہیں، ان میں ہر شکل ایک فہمیہ ہے۔ (لغویہ اور فہمیہ دونوں اصطلاحیں، راقم الحروف کی وضع کردہ ہیں)۔

غویہ لفظ وہ شکل ہے جو لغت میں اختیار کی جاتی ہے۔ ”چور“ ایک معنیہ بھی ہے، لفظ بھی اور لغویہ بھی۔ ”بازار“ ایک معنیہ بھی ہے، لفظ بھی اور لغویہ بھی۔ ”چور بازار“ ایک غویہ ہے اور یوں لغت کی ایک اکائی ہے۔ یہ غویہ دو معنیوں اور لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ”بازاری“ ایک لفظ ہے جو دو معنیوں پر مشتمل ہے۔ ”بازار“ ایک آزاد معنیہ ہے اور ”کی“ پابند معنیہ کیوں کہ اس کے الگ سے کوئی معنی نہیں۔ ”چور بازاری“ ایک غویہ ہے جو تین معنیوں کا مجموعہ ہے۔ جدید لسانیات کے اس انداز سے لفظ و معنی کا مطالعہ زیادہ سائنسی اور گہرا بن گیا ہے۔ اب سابقہ اور لاحقہ کی جگہ ہم معنیہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ”آزاد“ اور ”پابند“ کے فرق سے معنیہ کے مطالعے میں کچھ اور وسعت آگئی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ”ادائیگی“ یا ”طرزِ ادا“ کو بھی ایک معنیہ کی حیثیت حاصل ہے۔ ہمارے شاعر نے اس بڑی لسانی حقیقت اور لسانی مطالعے کے اس گہرے نکتے کو بہت پہلے پیش کر دیا تھا

تامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد

مگر یہ بتا طرزِ انکار کیا تھی؟

ہم ایک ہی جملے یا شعر یا مصرعے کو مختلف انداز سے ادا کر سکتے ہیں اور طرزِ ادا کے اختلاف سے معانی بدل جاتے ہیں۔ یوں طرزِ ادا کو معنیہ کی حیثیت حاصل ہے۔ کیا وہ لاہور گیا تھا؟ ”کیا“ حرفِ استفہام ہے اور اس کی مدد سے اس سوایہ جملے کی تفہیم آسان ہو جاتی ہے، مگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں (لہجے میں سوال پیدا کر کے، کیا تھا کی ادائیگی کو بدن کر) وہ لاہور گیا تھا؟ اسی جملے کو اُتار چڑھاؤ کے بغیر مستقیم انداز میں کہیے تو یہ بیانیہ جملہ ہو جائے گا۔ مشہور شعر ہے:

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر

پہلے مصرعے کو استفہامیہ انداز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بیانیہ انداز میں بھی۔ معانی میں جو فرق پیدا ہوگا اس تک رسائی مشکل نہیں۔ افسوس! ہمارے یہ شعر خوانی کی روایت اور فن ختم ہو گیا۔ ادب، بالخصوص شعر کی قرأت کے مسئلے سے ہم نے لاتعلقی ہو کر کیا کچھ کھویا ہے، اس کا حساب اور اندازہ کون کرے گا؟

(۲)

زبان اور شعر و ادب

عام زندگی میں زبان کی اہمیت اور اس کے رول کو اس مقالے کے تمہیدی حصے میں پیش کیا گیا ہے۔ ”زبان“ کے لفظ کو ہم ”لفظ“ سے بدل سکتے ہیں۔ اب آداب کے حوالے سے لفظ کی اہمیت پر غور کیجیے تو اندازہ ہوگا کہ لفظ ادب ہے۔ بالخصوص شاعری کے سلسلے میں یہ بات اور بھی درست ہے۔ شاعری اور ادب کی بہت سی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی۔ قدیم ہندوستان، یونان، روم، عرب دنیا میں شعر و ادب کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں میں فلسفی بھی شامل ہیں، شاعر اور نقاد بھی۔ ان تعریفوں میں بہت سی تعریفیں اعلیٰ ترین شاعری کا حسن رکھتی ہیں۔ یہ تعریفیں اُس بڑی صداقت کے کسی نہ کسی پہلو کو پیش کرتی ہے جس کو ہم شعر کہتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی تعریف جامع و مانع نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتی کیوں کہ عظیم صداقتیں گرفت میں نہیں آتیں۔ ہم ”زندگی“ کی کیا تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ اب تو جسمانی اور مادی سطح پر بھی زندگی اور موت کی تعریفیں بدل گئی ہیں۔ اب تک تو دل کے ٹھہر جانے کو موت کہا جاتا تھا، لیکن اب دماغ کی موت، موت ہے۔ دل تو چندرہ بیس منٹ ٹھہرنے کے بعد بھی اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ پھر کوئی زندگی کو پیانہ امروز و فردا (وقت) سے ناپنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ زندگی کو ایک جاری لہر قرار دیتا ہے

تو اسے پیانہ امروز و فردا ہے نہ ٹاپ

جاووں، پیہم رواں، ہر دم جواں ہے زندگی

کسی کے نزدیک زندگی مقصدِ جاہلہ کی تجسیم ہے، کے خیال میں زندگی ایک مسلسل

استحان کا نام ہے۔

یہ بڑی حقیقتیں عظیم اور پھیے ہوئے سلسلہ کوہ کی طرح ہوتی ہے۔ اس سلسلہ کوہ کو کوئی مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ جو جہاں سے دیکھتا ہے اسی کو بیان کر دیتا ہے۔ ان میں سے ہر بیان سچا ہوتا ہے مگر کوئی بیان مکمل نہیں ہوتا۔ آئیے، شاعری کی چند تعریفوں کی ڈہرائیں۔ ان میں تکنیکی تعریفیں بھی ہیں اور ایسی تعریفیں بھی جو اچھے شعر کی طرح ہمیں فکر، خیال اور جذبے کی ان وادیوں میں پہنچا دیتی ہیں جہاں انسان روح کا حسن اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ جگمگ کرتا نظر آتا ہے، جہاں انسانی فکر کے سارے امکانات اپنی تمام تر تہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو ہمارے سامنے منکشف کرتے ہیں اور جہاں سکوت گویائی میں اور گویائی سکوت میں بدل جاتی ہے۔ ایسا سکوت جو ایک نئے اندازِ تکلم کا نام ہے۔

”شعر اس کلام موزوں کو کہتے ہیں جو باقصد موزوں کیا گیا ہو۔“

علم معنی و بیان کی کتابوں میں شعر کی تعریف:

”شاعری مسرت کو سچ کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا فن ہے۔“

”شاعری طاقت ور جذبات کے برجستہ بہاؤ کا نام ہے۔“

”شاعری انسانی تجربوں کے اس اظہار کا نام ہے جس میں تصورات اور انسانی اقدار

اور ان کی قدر و قیمت کے عناصر موجود ہیں۔“

”شاعری محض صداقت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ اس صداقت کو ہمارے لیے زیادہ حقیقی

بنانے کی کاوش ہے۔“

”شعر ہماری روح کا نغمہ ہے۔“

”شاعری زندگی کی اندھیری رات میں شاعر کی روح کا نغمہ اور رُیہ ہے۔“

ایسی قابلِ لحاظ اور معقول تعریفوں کو اگر جمع کیا جائے اور اختصار کے ساتھ ان کا جائزہ

لیا جائے تو کئی سو صفحات کی کتاب مرتب کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح مختلف ادوار میں ادب کی بہت

سی ایسی تعریفیں پیش کی گئیں جنہوں نے ادبی، تنقیدی اور فکری طور پر ہمیں متاثر کیا۔ ”ادب تنقیدِ حیات

ہے“، ”ادب برائے زندگی“، ”ادب انسانی فکر و تخیل کی معراج“، ”ادب برائے ادب“، ”ادب

حسن، خیر اور صداقت کا نام ہے“، ”ستم، شیوم، سندرم“۔

ان میں سے آپ کس تعریف کو رد کریں گے؟ بعض تعریفیں ایک دوسرے سے ٹکراتی

ہوئی نظر آتی ہیں، مثلاً ”ادب برائے ادب“ اور ”ادب برائے زندگی“، لیکن اگر آپ وسیع تر نقطہ نظر

سے غور کریں تو یہ دونوں تعریفیں ایک دوسرے کا ضمیمہ بن جاتی ہیں۔ ادب برائے ادب کے کسی علم

بردار نے کوئی ایسی بڑی تحریر نہیں لکھی جس کا علاقہ زندگی سے نہ ہو، اسی طرح ادب برائے زندگی پر یقین رکھنے والے کسی ادیب نے عملی طور پر ادبی مسرت، ادب میں اظہار کے حسن اور ادب کے فنی تقاضوں سے انکار نہیں کیا۔ ادب ہمیں مسرت بھی عطا کرتا ہے اور ہماری راہوں کو منور بھی کرتا ہے۔

مجرد، ذہنی اور فکری انداز کی اہمیت اپنی جگہ (اور ہم اسی کے قائل ہیں) لیکن ادب کی جامع و مانع اور قابل قبول تعریف ہمیں دوسرے انداز سے کرنی ہوگی۔

”ادب لفظوں کا فن ہے۔“ یہ ایک عملی اور قابل قبول تعریف ہے۔ الفاظ ادب کا ذریعہ اظہار ہیں اور یوں وہ ان فنونِ لطیفہ سے مختلف ہے جن میں بصری عداوتیں استعمال کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر مصوری اور سنگ تراشی۔

مصور رنگوں اور موقلم کا سہارا لیتا ہے، موسیقار آلات موسیقی کے وسیلے سے اپنے فنی کمالات پیش کرتا ہے۔ سنگ تراش چھنی کے ذریعے اس حسن کو مشہود شکل دیتا ہے جو پتھر میں خوابیدہ ہوتا ہے۔ ادیب اور شاعر کا وسیلہ اظہار اور متاع ہنر لفظ ہیں۔ یہ ایک بہت پیچیدہ ذریعہ ابداع ہے۔ ایک ہی لفظ کے مختلف اور ممتاز معانی ہو سکتے ہیں۔

”کم بخت تو کہاں مر گئی؟“

”ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں“

”ہائے اس جسم کے کم بخت، دس آدیز خطوط“

ان تینوں مثالوں میں ”کم بخت“ کا لفظ ہر جگہ ایک بالکل ہی مختلف ”تجربے“ کا اظہار کرتا ہے۔ ادب کے سلسلے میں ہمیں اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کسی ادب پارے میں لفاظ کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ بعض لوگ اپنی ذاتی اور تہذیبی سطح سے بلند نہیں ہو پاتے یا وہ زبان کی پیچیدگی اور ابہام کو نہیں سمجھ پاتے۔ ان کا ذہن ”اکہرا“ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ”تو“ کے لفظ سے ان کے ذہن میں ان کی لڑ کا ہمسائی یا جاہل کنجڑا ہی آتا ہے کیوں کہ انھوں نے خلوت میں اس لفظ کی قربت اور شدت کا کبھی تجربہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی خاموش راتوں میں جب سنسار سوتا ہے، انھوں نے بیدار ہو کر اپنے رب کے ساتھ وہ مکالمہ نہیں کیا ہے جس میں بندے کی عاجزی اور رب کی توحید اسی لفظ کے ذریعے گویائی میں بدستی ہے۔ وہ اس نکتے سے بھی پوری طرح باخبر نہیں ہیں کہ زبان فرد اور معاشرے کے تعلقات کے ہر پہلو کا بوجھ سہارتی ہے۔ لفظوں کے معانی کا تعین اسی وسیع معاشرتی، عمرانی پس منظر میں کیا جاسکتا ہے اور وہ بھی مکمل طور پر نہیں۔

لفظوں کی دنیا عجب طلسمات ہے۔ الفاظ کی معنوی سطیوں، درجے اور رنگ بدلتے

رہتے ہیں۔ ہزاری زبان کے بعض الفاظ وقت گزرنے کے ساتھ مستند زبان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح، ضعی کے بہت سے الفاظ کا تہذیبی و تمدنی پہلو در تراش خراش محض تصنع معلوم ہونے لگتی ہے۔ کبھی حالات، الفاظ اور زندگی کے باہمی رشتے اور ذہنی تلازمے اس درجہ بدل جاتے ہیں کہ ان کی شدت غوی معانی پر غائب آ جاتی ہے۔

الفاظ کے معانی کا تعین ایک مشکل مسئلہ ہے۔ ہم صنف کے الفاظ میں اپنے تجربات کا عکس بھی تلاش کرتے ہیں۔ پھر پڑھنے والوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جو ادبی تحریروں کو اپنی غلط تاویلات سے مسخ کر دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلط اور صحیح تاویلات اور مطالب کے درمیان فرق کیسے کیا جاسکتا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ذاتی وراثت پٹانگ تاویل سے آگے بڑھ کر ادب اور لفظ کی معنویت کو صحیح بنیادوں پر سمجھنے کی سنجیدہ کوشش تو کی جاسکتی ہے، مثلاً اگر ہم کسی دوسرے دور کے مصنف یا کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے الفاظ کے وہ معانی معلوم کرنے ہوں گے جو مصنف کے دور میں مروج تھے۔ میرامن نے ”باغ و بہار“ میں ”رنڈی“ کا لفظ عام عورت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ غالب کا یہ مصرع ملاحظہ ہو

دل ہی تو ہے سیاستِ درباں سے ڈر گیا

یہاں سیاست کا لفظ سرزنش، تنبیہ، غصے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ مفرد الفاظ

کے علاوہ محاورے، اظہار اور روزمرہ کی تہذیبوں کا لحاظ بھی ضروری ہے

اگر شراب نہیں انتظارِ ساغر کھینچ

انتظار کھینچنا جو انتظار کشیدن کا فطری ترجمہ تھا، اردو کا محاورہ تھا، جواب متروک ہو گیا ہے۔

لفظوں سے متعلق تمام مسائل چھیڑنے کا یہ موقع نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ لفظ کی اہمیت کا

قاری کو اندازہ ہو سکے۔ ادب، بالخصوص شعری لفظوں کے ذریعے زندگی کے تجربوں کی تخلیق نو کا نام ہے، جس طرح مصوری خطوط، اشکال اور رنگوں کے ذریعے زندگی کی مختلف شکلوں، منظر اور مظاہر کو ایک نئی تخلیق کے طور پر پیش کرتی ہیں۔

ہم نے ادب میں لفظ کی اہمیت اور سہی کردار کے بارے میں جو کچھ عرض کیا ہے اور

جو کچھ عرض کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ سب کچھ غالب نے ایک شعر میں سمیٹ کر بیان کر دیا

گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے

جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آوے

اور ہم نے اس مضمون کا عنوان غالب کے اسی شعر سے مستعار کیا ہے۔ لفظ ہی معنی کے خزانے تک پہنچنے کے لیے ”کھل جا سم سم“ کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طلسم سے معنی کے مقفل دروازے کھلتے ہیں اور آدمی روح، فکر اور تخیل کے اس خزانے تک پہنچ جاتا ہے جسے شعر و ادب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ادھر آپ نے کچھ کہا ادھر وہ ماضی کا حصہ بن گیا۔ یہ لمحہ موجود، جسے جا کہتے ہیں، کتنا مختصر ہوتا ہے مگر شعر تو ایک دوام کا نام ہے۔ سراج الدین ظفر نے مے کشی کے حوالے سے کہا تھا

وقت اپنا زر خرید تھا، ہنگام سے کشی

لمحے کو طول دے کے ابد ہم نے کر دیا

شاعر لفظ کے ذریعے لمحے کو بید بناتا ہے۔ یونان اور قدیم ہندوستان سے آج کے عالمی گاؤں (Global Village) تک سفر کر لیجیے، لفظ کی فتح کی یہی کہانی آپ کو محرابِ وقت پر لکھی نظر آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں:

لفظ مر گیا

اور میرا کہنا ہے

کہ وہ اپنی ادائیگی کے لمحے سے

اپنی زندگی شروع کرتا ہے

(ایمیلی ڈکلسن)

مگر بات لفظ پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ الفاظ کی ترتیب بھی ادب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کولرج اُن اہل فن میں سے ہے جنہوں نے نقدِ ادب کو تخلیقِ ادب کی سطح تک پہنچایا۔ اس نے لفظ کے حوالے سے نثر و نظم کو یوں گرفت میں لیا ہے:

نثر = الفاظ، بہترین ترتیب کے ساتھ

شاعری = بہترین الفاظ، بہترین ترتیب کے ساتھ

بہترین الفاظ، بہترین ترتیب کے ساتھ۔ اس بہترین ترتیب میں وہ عناصر چھپے ہوئے ہیں جو ادب، بالخصوص شاعری کو شرابِ معنوی بنا دیتے ہیں۔ رقص کناں شرابِ معنوی۔ غزل کیا، اک شرابِ معنوی گردش میں ہے اصغر

لفظ کی غوش میں معانی بھی ہوتے ہیں اور لفظ کی آواز بھی ہوتی ہے۔ لفظ جسم بھی رکھتا ہے اور روح بھی۔ جسم رقصاں رقصاں۔ بحر، شاعری میں موسیقی کا درجہ رکھتی ہے، لیکن یہ موسیقی

اور ردش رقص لفظ میں بھی ہوتی ہے۔ بہترین لفظ کو بہترین ترتیب جگمگا دیتی ہے۔ کیا لفظوں پر امگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے؟ یا لفظ ترتیب اور شعری فضا کے حوالے سے موضوع مطاعہ بنتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ لفظ اور فضا دونوں مل کر ایک وحدت بن جاتے ہیں۔ شاعر کا استعمال لفظ کو برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ خود برگزیدہ کے لفظ پر غور کیجیے۔ کیا اس لفظ کے بغیر میں شاعری کے بارے میں یہ بات عرض کر سکتا ہوں؟

بہترین اغاظ بہترین ترتیب کے ساتھ۔ ایک لفظ کی مثال پیش کرتا ہوں۔ مرزا یگانہ کراچی آئے تھے اور بہت بیمار تھے۔ ذوالقادر علی بخاری صاحب کو انھوں نے بلا بھیجا۔ بخاری صاحب ان سے ملنے رشیدہ ترابی کے دولت کدے پر پہنچے۔ بخاری کی شدت سے ان کا بدن پھنک رہا تھا۔ بخاری صاحب کی آمد کی خبر سنی تو اٹھ بیٹھے۔ آگے کا حال بخاری صاحب سے سنے۔

میں نے ان کا دہلائے کے یہ ان ہی کے شعر ان کو سنانا شروع کیے مگر سناتے سناتے شعروں کی کیفیت میں ایسا کھو گیا کہ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مرزا صاحب کے بھی آنسو نکل آئے۔ مجھے گلے لگایا اور روتے روتے کہا، ”بھائی تم ایسا شعر دوست پھر کب پیدا ہوگا“۔ میں بولا

تبرک ہے مرا حیرا ہن چاک

نہیں اہل جنوں کا یہ زمانہ

یہ شعر سن کر مرزا صاحب کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ روتے جاتے تھے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔ ایک ایک لفظ پر سر دھنتے تھے۔ ”تبرک“ کے لفظ پر تو بہت دیر تک سینہ پیٹتے رہے۔ ہائے ظالم کیا لفظ رکھ ہے۔ تبرک ہائے تبرک۔ آنسوؤں کا تار تھا کہ ٹوٹنے میں نہ آتا تھا۔ روتے روتے نحیف آواز میں پوچھا، بھائی یہ شعر تمہارا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پوچھا، کس کا ہے؟ میں نے کہا، اقبال کا۔ فرمایا، تعجب ہے اور پھر رونے لگے اور میں روتے روتے ہنس پڑا۔“

شاعری میں لفظ صرف مفہوم کی ادائیگی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ لفظ کے ذریعے شاعر اپنی کیفیات، اپنے فکر، اپنے تخیل اور اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے۔ لفظ، شاعر کی زبان سے شعر و ادب کی

تمام روایات کو تخلیقی انداز میں قاری تک پہنچاتا ہے اور یہ قاری صرف حال کا قاری نہیں، بلکہ مستقبل کا قاری بھی ہے۔ شعری بھی ہماری طرح مکمل وجود ہوتی ہے۔ جسم اور روح کا امتزاج۔ لفظوں کو ادب اور شاعری کا جسم کہا گیا ہے اور خیال کو روح کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ بحث تنقید میں بہت پرانی ہے کہ لفظ یا اظہار کو اولیت حاصل ہے یا خیال کو۔ بزرگوں نے لفظ و خیال کے رشتے کو لباس اور جسم کے رشتے کے مماثل سمجھا۔ زیادہ گہرائی میں جانے والوں نے اسے جسم اور روح کے رشتے سے تعبیر کیا۔

قاعدہ ہے کہ جہاں نیا خیال پیدا ہو وہاں نیا لفظ خود بہ خود پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر جان اپنا جسم خود ہمراہ لاتی ہے۔^{۵۶}

اپنی بات کی وضاحت اور ثبوت کے لیے ڈاکٹر بجنوری نے غالب کی تراکیب کی ایک فہرست دی ہے۔ تراکیب کو مرکب لفظ ہی قرار دیا جائے گا۔ ”خمارِ رسوم“، ”جوہرِ اندیشہ“، ”گلِ بانگِ تسلی“، ”غبارِ وحشت“، ”دعوتِ مژگاں“ اور ”جیبِ خیال“ وغیرہ۔ شاعر ان تراکیب کے ذریعے دو چیزوں یا دو خیالوں کے درمیان رشتہ قائم کرتا ہے اور جہاں کہیں اس رشتے میں مماثلت کا پہلو ہوتا ہے وہاں یہ مرکب لفظ ایک نیا استعارہ بن کر ابھرتا ہے۔ اس پہلو سے شاید اب تک تراکیبِ لفظی کا مطالعہ نہیں کیا گیا ہے۔

س کے علاوہ یہ ترکیبیں زبان کے تازہ ہونے اور زبان کو ”تازہ“ رکھنے کی ایک صورت ہیں زبان کی تازگی خیال کی تازگی کا اثر یہ ہے تازہ ترکیبیں اس بات کا ثبوت بھی ہیں کہ

تا قیامت کھلا ہے بابِ سخن

یہ کائنات لاکھ کہنہ سہی اور ہمارے واردات لاکھ تازہ سہی (کہنہ ہے بزمِ کائنات، تازہ ہیں میرے واردات۔ اقبال) شاعر مختلف اشیا اور مظاہر کے اسما میں پیوند کاری کر کے الفاظ پیدا کرتا رہتا ہے اور یہ الفاظ تازہ تر واردات کا احاطہ کرتے ہیں۔ ”سگِ گزیدہ“ اوپری سطح پر ایک ”لفظ“ تھا۔ شاعر کے انسانی تجربے نے ”مردمِ گزیدہ“ کی ترکیب کو جنم دیا اور پھر ایک اجتماعی تجربے سے ہم ”شبِ گزیدہ سحر“ سے آگاہ ہو گئے۔ ”چاند کا بھجنا“، ”ستاروں کے کھیت کا اجڑنا“ اور ”درد کا شجر“ یہ سب لفظ بازارِ سخن کی تازگی کے آثار ہیں اور رہیں گے۔ ”زبانِ ارتقا کی پابند ہے۔ الفاظ بے جان نہیں، بلکہ زندہ ہیں۔ گو منطق کے قواعد لا تبدیل ہیں لیکن تصورات بہ مرورِ وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور چوں کہ تصور کے زبان سے ادا کرنے کا نام ہی لفظ ہے، الفاظ بھی تغیر

کا تقاضا رکھتے ہیں۔ مگر یہ تجدید عہد بہ عہد نہ ہو تو زبان کہنہ اور پارینہ ہو جائے۔“ ۶۵
حالی کی مقدمہ شعری شاعری میں بھی لفظ و خیال کے رشتے اور تعلق کی بحث ہوتی ہے۔
مولانا نے مکان کی مثال سے یہ گفتگو کی ہے۔ مگر خیال بہت خوب صورت ہے، مگر زبان منسوب
اور خوب صورت نہیں تو شعر اس مکان کی طرح ہوگا جو اندر سے بہت وسیع، کشادہ اور اچھا ہے، لیکن
باہر سے ویران نظر آتا ہے۔

حالی نے تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو شاعری کے اجزائے ثلاثہ قرار دیا ہے۔
الفاظ کی تلاش اور جستجو شعر کے فنی فرائض میں داخل ہے۔ وہ منسوب الفاظ ڈھونڈتا ہے اور الفاظ
کے معنی کے مکانات اور پہلوؤں کا کھوج لگاتا ہے۔ ان سب پہلوؤں کے پیش نظر حالی نے
”تفحص“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ت ف ح ص، کے معانی ہیں تفتیش کرنا، کھود کر نکالنا۔ تیز بارش
مٹی کو اُٹ پٹ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ عمل تفحص ہے۔ بھید اور راز کی تلاش و جستجو بھی تفحص ہے۔ یہ
عناصر سچ مچ نفس شاعری کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ تخیل اور مطالعہ کائنات کی بحث ہمارے
دائرے سے باہر ہے مگر اس خیال کا اظہار ضروری ہے کہ تخیل ہی روح شعر ہے۔ مطالعہ کائنات
تکلیل کے لیے مہمیز کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک وریات کہ تفحص الفاظ کے ساتھ شاعر کا کام ختم نہیں
ہو جاتا، بندش الفاظ اس کے کارِ منصبی کا لازمی حصہ ہے۔

بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں
شاعری بھی کام ہے آتش مرصع سرز کا
اور یہ مرصع سازی، محض کاری گری نہیں، جگر صاحب کا شعر ہے۔
کاری گرانِ شعر سے پوچھے کوئی جگر
سب کچھ تو ہے کلام میں لیکن اثر بھی ہے

”کاری گری“ الفاظ سے کھینے اور اس کی نمائش کا نام ہے۔ اچھا شاعر اظہار کی ضرورتوں
اور تقاضوں کے مطابق الفاظ کی تلاش کرتا ہے۔ ہماری تنقید کا ایک تکیہ کلام یہ بھی رہا ہے کہ ”وہ زبان کا
شاعر ہے“ یا ”یہ زبان کا شعر ہے“۔ شاعری میں زبان اور خیال ہم قدم رہتے ہیں، دونوں ”ہم رشتہ“
ہیں۔ شاید رشید صاحب (رشید احمد صدیقی) نے کہیں لکھا ہے کہ زبان نٹ کا رس نہیں جس پر نٹ چنے
کا کرتب دکھا رہا ہو اور دیکھنے والے تائیاں بجا رہے ہوں۔ زبان کا مقصد تو خیال کا اظہار ہے (جسم و
روح)۔ محض زبان کے سہارے شعر بہت آگے نہیں جاسکتا۔ اس کی سطح بس یہی رہے گی۔

آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے
اک ذری آپ کو زحمت ہوگی

خزاں جائے ، خزاں جائے ، خزاں جائے گلستاں سے
بہار آئے ، بہار آئے ، بہار آئے گلستاں میں
جب ”بہترین الفاظ بہترین ترتیب“ کے ساتھ ”بہترین اور بلند ترین خیالات“ کے
اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ایسی شاعری وجود میں آتی ہے۔

لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام
آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا
(میر)

اور حمد میں غالب کا یہ شعر:

اے بخدا و ملا خوئے تو ہنگامہ زما

باہمہ در گفتگو بے ہمہ با ماجرا

مولانا شبلی نے ”شعر العجم“ کی چوتھی جلد میں شاعری میں الفاظ کی اہمیت پر ایسی گفتگو
کی ہے جو آج بھی اس موضوع پر ہماری رہنمائی کرتی ہے اور جو اس موضوع پر کسی بھی مذاکرے کا
مناسب ترین نقطہ آغاز ہے۔ حالی اور شبلی کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ انھوں
نے عربی الہامی فن کے تنقیدی خیالات اردو میں منتقل کر دیے۔ شاید یہ بات ان پر منکشف ہوگئی تھی
کہ آنے والی نسلیں اپنے فکری ورثے سے محروم ہو جائیں گی اور اس کا سبب عربی و فارسی سے ہماری
ددری ہوگی۔ شبلی نے ابن رشیق کی کتاب ”العمدة“ کے باب فی اللفظ والمعنی کا ایک اقتباس پیش کیا ہے:

لفظ جسم ہے اور مضمون روح ہے۔ دونوں کا ربط باہم ایسا ہے جیسا روح
اور جسم کا ارتباط کہ وہ کم زور ہوگا تو یہ بھی کم زور ہوگی۔ پس اگر معنی میں
نقص نہ ہو اور لفظ میں ہو تو شعر میں عیب سمجھا جائے گا، جس طرح انگڑے
یا کُتھے میں روح موجود ہوتی ہے، لیکن بدن میں عیب ہوتا ہے۔ اسی طرح
اگر لفظ اچھے ہوں، لیکن مضمون اچھا نہ ہو، تب بھی شعر خراب ہوگا اور
مضمون کی خرابی الفاظ پر بھی اثر کرے گی۔ اگر مضمون بالکل لغو ہو اور الفاظ
اچھے ہوں تو الفاظ بھی بے کار ہوں گے، جس طرح مردے کا جسم کہ یوں

دیکھنے میں سب کچھ سلامت ہے، لیکن درحقیقت کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح مضمون کو اچھا ہو، لیکن الفاظ اگر برے ہوں تب بھی شعر بے کار ہوگا، کیوں کہ روح بغیر جسم کے پائی نہیں جاسکتی۔^{۷۷}

شبلی نے خود بھی لفظ کی بحث خاصی تفصیل سے پیش کی ہے۔ ان کے خیال میں ”شاعری کا مدار زیادہ تر الفاظ ہی پر ہے اس تقریر کا یہ مطلب نہیں کہ شاعر کو صرف الفاظ سے غرض رکھنی چاہیے اور معنی سے بالکل بے پروا ہونا چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مضمون کتنا ہی بلند اور نازک ہو، لیکن اگر الفاظ مناسب نہیں ہیں تو شعر میں کچھ تاثر نہ پیدا ہو سکے گی۔“ پھر شبلی نے الفاظ کی قسموں سے گفتگو کی ہے۔ غزل کے لیے نرم و نازک الفاظ مناسب ہیں۔ ”بند اور پُر شوکت الفاظ رزمیہ مضامین اور قصائد وغیرہ کے لیے موزوں ہیں۔“ عشقیہ مثنویوں میں بھی ”غزل کی زبان استعمال کرنی چاہیے۔“^{۷۸}

شبلی بہترین الفاظ کے ساتھ بہترین ترتیب کے بھی قائل ہیں اور انھوں نے اس نکتے کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ اسے انھوں نے ”الفاظ کے باہمی تعلق اور تناسب“ کا نام دیا ہے۔ ”لفظوں کی انفرادی حیثیت“ پر گفتگو کے بعد شبلی لکھتے ہیں

یہ تمام تر بحث الفاظ کی انفرادی حیثیت سے تھی، لیکن اس سے زیادہ مقدم الفاظ کا باہمی تعلق اور تناسب ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شعر میں جس قدر لفظ آئیں الگ الگ دیکھا جائے تو سب موزوں اور فصیح ہوں، لیکن ترکیبی حیثیت سے ناہمواری پیدا ہو جائے، اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ جو الفاظ ایک ساتھ کسی کلام میں آئیں اس میں باہم ایسا توافق، تناسب اور ہم آوازی ہو کہ سب مل کر گویا ایک لفظ ایک ہی جسم کے اعضاء بن جائیں۔ یہی وصف ہے جس کی وجہ سے شعر میں موسیقیت پیدا ہو جاتی ہے اور شاعری اور موسیقی کی سرحدیں مل جاتی ہیں۔^{۷۹}

لفظ، اس کی معنویت، موزونیت اور تناسب و موسیقی کے حوالے سے کئی نکات ہمارے سامنے آئے۔ فن کار اپنے طلسمی مس سے لفظوں کو ”چیزے دیگر“ بنا دیتا ہے۔ لفظ کبھی سرز اور نغمہ

۷۷۔ ابن رشيق به حوالہ عدمه شبلی نعمانی ”شعر العجم“، جلد چہارم، فرمان علی اینڈ سنز، لاہور۔ ص ۵۲

۷۸۔ حوالہ بالا۔ ص ۵۳ تا ۵۷

۷۹۔ حوالہ بالا۔ ص ۵۸

بن جاتے ہیں اور کبھی رنگ اور خطوط۔ فنون لطیفہ میں سے ہر اک کا دائرہ مخصوص اور متعین ہے۔ مگر شاعری ان سب کی قائم مقام بن سکتی ہے۔ مقدمہ شعروشاعری میں حالی نے اس نکتے کو اٹھایا ہے اور اس پر کلام کیا ہے۔ ذرا یہ تصویریں دیکھیے:

بکھری ہوئی ہو زلف بھی اس چشم مست پر
ہلکا سا ابر بھی سر سے خانہ دیکھتے
(اصغر)

ہلال ابروئے پر خم سے اک تصویر پیدا ہے
ذرا تم سامنے آنا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے
(آغا شاعر دہلوی)

چھلکائیں لاؤ بھر کے گلابی شراب کو
تصویریں کھینچیں آج تمہارے شباب کی
(ریاض خیر آبادی)

پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار
اودے ، اودے ، ٹیلے ٹیلے ، پیلے پیلے پیرہن
(اقبال)

ان کا آئچل ہے ، کہ رخسار ، کہ پیراہن ہے
کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہی چلمن رنگین
جانے اس زلف کی موہوم گھنٹی چھاؤں میں
ٹٹماتا ہی وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں
آج پھر حسن دلاڑا کی وہی دجج ہوگی
وہی خوابیدہ سی نکھیں ، وہی کاجل کی لکیر
رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار
صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر
(فیض احمد فیض)

یہ چند مثالیں جس ترتیب سے ذہن میں آئیں درج کر دی گئیں۔ اکبر الہ آبادی کی مترجمہ ”نظم“ ”پانی چلا“ تصویر کشی اور صوتی آہنگ کی مکمل مثال ہے۔ عجز کی ”نظم“ ”رات اور ریل“ کو

بھی ایک عمدہ نمونے کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ جوش کی نظم ”یہ کون اٹھا ہے ثرمانا“ کو ذرا ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ اسی طرح ”موسیقیت“ کی مثالوں کی ہماری شعری میں کمی نہیں۔ اعلیٰ شاعرانہ موسیقی تو اچھی شعری میں ہر جگہ سنائی دے گی۔ اس موسیقی کی تشکیل کبھی مترنم بحروں کی مدد سے کی جاتی ہے، کبھی تکرارِ الفاظ سے لفظوں کو سوزوں کی سطح تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ میر صاحب تکرارِ الفاظ سے جس خلائی سے کام لیتے ہیں اس میں ان کا کوئی مقابل نہیں۔

پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے

جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے

کبھی ہم کیفیت و ”ہم جنس“ حروف (آوازوں) کے استعمال سے تصویر اور نغمے کی

کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔

وہ تو شب کو سر بہ سجدہ، ساکت و مدہوش تھے

(اصغر)

ش، س، م کی آوازوں کے اجتماع سے شعر نے ایک آرکسٹرا تخلیق کیا ہے

چلو کہ چل کے چراغاں کریں دیار حبیب

(فیض)

لفظوں کے علاوہ طویل ٹکڑوں کی تکرار سے شعر کو تصویر اور نغمے کی کیفیت عطا کرنا ہماری

شاعری کی روایت ہے:

میری ہی نظر کی مستی سے سب شیشہ و ساغر رقصاں تھے

میری ہی نظر کی گرمی سے سب شیشہ و ساغر ٹوٹ گئے

(جذبی)

شاعری میں لفظوں کا جادو کس طرح جگایا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں جو چند باتیں ذہن

میں آئیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئیں۔ اب اہم تر نکتہ یہ ہے کہ یہ تصویر سامانی، یہ

موسیقی خارجی صفات نہیں ہیں، بلکہ شاعری اور شعر کا جز ہیں اور انھیں کی بنیادوں پر لفظ گنجینہ معنی

بنتا ہے۔ یہ صفات معنی کا حصہ ہیں، معنی سے الگ نہیں۔ شعری معنویت، فلسفے کی معنویت سے

مختلف چیز ہے۔ شعری تصویر اور شعری موسیقی میں گہرے معنی بھی ہوتے ہیں۔ شعر میں معنویت

سے کون انکار کرے گا، مگر یہ عین ممکن ہے کہ شاعرانہ آہنگ خود ہی معنوی تجربہ بن جائے۔ نظم کے

معانی صرف اس کے موضوع اور مرکزی خیال میں تلاش نہ کیجیے، نظم کا آہنگ اپنا مفہوم آپ ہو سکتا

ہے۔ ہماری نسل کے بیشتر بچوں کے لبوں پر اقبال کے شعر رقص کرتے ور کو نچتے ہیں۔ ہمارا بھیا تک ترنم اور بد آوازی بھی ان بولوں سے ان کے حسن کو چھین نہ سکتی تھی۔ چھ سات سال کی عمر میں یہ شعر ہماری شخصیتوں کا حصہ بن گئے تھے، اسی طرح جیسے کے بچے ایسے گیتوں اور بولوں کو دہراتے ہیں۔

”اساں تو جانا بلو دے گھر“

”ایک لڑکی مرا دل لے گئی“

دل دل پاکستان ، جان جان پاکستان“

”اے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار“

(جذبہ جنوں نہیں، جذبہ جنوں)

ظاہر ہے کہ یہ دور بلند آہنگی اور شور کا دور ہے جب ساز، آواز اور لفظ پر غالب آ گئے ہیں اور ہم اپنے تہذیبی وراثت کے سایے میں ان لفظوں کے مین تھے۔

کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ، لباسِ مجاز میں
کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں مری جبینِ ناز میں
تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، ترا آئندہ ہے وہ آئندہ
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئندہ ساز میں

نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا
میں ہلاک جادوئے سمری، تو قاتلِ شیوہ آزاری
میں نوائے سوختہ درگلو، تو پریدہ رنگ، رمیدہ بو
میں حکایتِ غم آرزو، تو حدیثِ ماتمِ دلبری
دمِ زندگی، رمِ زندگی، غمِ زندگی، سمِ زندگی
غمِ رم نہ کر، سمِ غم نہ کھا کہ یہی ہے شانِ قلندری

ظاہر ہے کہ جب آج بھی ”حقیقت منتظر“ کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکے تو اس وقت کیا جان سکتے تھے اور آئندہ شکستہ کی قدر و قیمت آج بھی نہیں معلوم، مگر یہ لفظ ہمارے دس میں مقیم

تھے اور خانہ دس میں لفظوں کا قیام لاحق حاصل نہیں تھا۔ یہ لفظ ہماری ذات کی فضا بن گئے۔ دم، رم، غم اور سم کی تفہیم سہارے ذات بن گئی اور قاعدہ بغدادی کی مدد سے ”یم زندگی، خم زندگی، غم زندگی، رم زندگی“ جیسے لفظ ہماری زبان میں ڈھلنے لگے، ویسے بڑے ہو کر یہ معلوم ہوا کہ خم زلفوں میں پڑتا ہے یا کمر میں۔ ”یم“ کے معنی بڑے ہو کر معلوم ہوئے اور آج بڑھاپے میں اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ ہم اور ہمارے فن کار ابھی تک ”یم زندگی“ تک نہیں پہنچے۔

تو صاحبو! یہ نکتہ ہمیں اپنے بڑے شاعروں کی مدد اور اپنے زندہ ماحول سے مل گیا کہ شعر، اپنے معانی سے جد ہو کر بھی بے معنی نہیں ہوتا۔ معنی معلوم نہیں، نہ سہی۔ لفظوں کے دائرے، خم، قوسیں، تصویریں اور رقص، اپنا انعام آپ ہیں۔ لفظ کا غنڈ پر لکھے جاتے ہیں، لبوں سے ادا ہوتے ہیں، اپنا مفہوم ذہنوں میں منتقل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ لفظ دکھائی بھی دیتے ہیں۔ لفظ جلوہ بھی ہیں، پیکر بھی اور آواز بھی۔ ان میں انسانی رشتوں کی دنیا بھی آباد ہے اور ان میں لامکاں کے منظر بھی ہیں۔

(۳)

لفظ اور نعت

حرف راز۔ سجدہ لفظ۔ درگہ اُتمی لقب

لامحدود کی تلاش۔ حرف کی معراج

حضرت احسان دانش کی وفات سے دس بارہ دن پہلے ان سے لاہور میں بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ میرے ساتھ میری بیوی، ان کی بہن فہیم فریدہ اور ہماری عزیزہ اکادمی ادبیات پاکستان کی نسیم خواجہ بھی تھیں۔ ہم میں سے کوئی اس ملاقات کو نہیں بھول سکے گا۔ حضرت احسان دانش نے شعر سنایا۔

ہوائیں ماری ماری پھر رہی ہیں
ترا نقش کعب پا ڈھونڈنے کو

میں نے کہا، ”چچا! یہ نعت کا بہت خوب صورت شعر ہے۔“ مرحوم نے فرمایا، ”نہیں، میں نے نعت میں یہ شعر نہیں کہا ہے۔“ گفتگو کا سلسلہ کسی اور طرف مڑ گیا۔ دس پندرہ منٹ کے بعد احسان دانش مرحوم نے کہا، ”تم نے سچ کہا، یہ نعت ہی کا شعر ہے۔“ میں نے عرض کیا کہ تخلیقی عمل بڑی پیچیدہ چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ فن کار پر تخلیق کا ہر مرحلہ پوری طرح روشن ہو۔ بڑی شاعری ایک چار سمتی مخاطب اور مکالمہ ہے۔ آدمی کا مکالمہ اپنی ذات سے، آدمی کا مکالمہ انسانیت سے، آدمی

کا مکالمہ اس کائنات اور آدمی کا مکالمہ اپنے رب سے۔ مسلمان شعر کے سلسلے میں یوں کہنا چاہیے کہ اپنے رب اور اپنے رسول سے۔ جس طرح اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ہم ردیف ہیں۔ آدمی جب بھی محدود سے لامحدود کی طرف سفر کرتا ہے، اللہ کے تصور اور خیال سے ہم کنار ہو جاتا ہے، اسی سفر میں وہ جوارِ رحمۃ العالمین میں بھی پہنچ جاتا ہے

نگاہے یا رسول اللہ نگاہے

اس کے سینے میں آہ اور آرزو ہے۔ یہ آواز یہ تمنّے بے ساختہ پیدا ہوتی ہے۔ اور لامحدود کی طرف سفر، لامحدود میں اپنے محدود وجود کو گم کرنے کی آرزو، اور یوں خود لامحدود ہونے کی تمنا ہر حقیقی فن کار کی تمنّی ہوتی ہے۔ فکر اور فن کی دنیا میں عالم حقیقی اور عالم مجازی کی سرحدیں مل جاتی ہیں۔ وہ شعر جسے بہت سے صاحبان ”بازاری“ شعر قرار دیتے ہیں، ذرا اس کے امکانات پر غور کیجیے۔

خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں

صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں

ہمارے اساتذہ بالخصوص ہائی اسکول کے اساتذہ تقریباً ہر شعر کے حقیقی اور مجازی معانی بتاتے تھے اور ہم لوگ زیرِ لب مسکراتے تھے، لیکن زندگی کا بڑا حصہ شعر و ادب کے ایوانوں میں گزارنے کے بعد ان کی حکمت اور نظر کا قائل ہونا پڑا ہے۔ فراق گورکھپوری نے ”اُردو کی عشقیہ شاعری“ میں اس نکتے پر بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ اگر کبھی ممکن ہو تو اس مضمون کو زیادہ تفصیل سے لکھا جائے گا اور ضمیمے کے طور پر اہم اقتباسات شامل کر دیے جائیں گے

فراق صاحب نے مثال کے طور پر اپنا شعر پیش کیا تھا:

کیا ہے سیرگہ زندگی میں رُخ جس سمت

ترے خیال سے ٹکرا کے رہ گیا ہوں میں

یہ شعر ”دورُخا“ ہے۔ اس کا ایک رُخ حقیقت ہے اور دوسرا رُخ مجاز کی طرف۔ یہ بات خالق کائنات کے ساتھ ساتھ محبوب سے بھی کہی جاسکتی ہے اور لطف یہ کہ شرک کے ارتکاب کے بغیر، لیکن قرینہ اظہار نے اس شعر کو رنگِ حقیقت سے زیادہ قریب کر دیا۔

میر، غالب اور اقبال ہمارے سب سے بڑے شاعر ہیں اور ان تینوں کی عشقیہ شاعری میں بیشتر مقامات پر یہ کیفیت موجود ہے۔ اقبال نے عہد میں ایک نئی غزل کی تخلیق کی۔ فراق صاحب نے غزل کو ایک مختصر، لیکن ہمہ گیر اور ہمہ بین آئینہ کائنات کہا تھا (الفاظ کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا، ہاں خیال ن کا ہی ہے)۔ غزل کو ہمارے عہد میں یہ حیثیت اقبال نے دی

تو ہے محیطِ بے کراں، میں ہوں ذرا سی آب جو
یا مجھے ہم کنار کر، یا مجھے بے کنار کر
باغِ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟
کارِ جہاں دراز ہے اب مرا انتظار کر

اب آئیے اس وسعت و رلامحدود کے سفر کے اُس رخ کی طرف جہاں مسلمان شاعر
یا مرتبہ انسانیت سے باخبر غیر مسلم شاعر بھی دیارِ محمدِ عربیؐ میں پہنچ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ
جب کوئی شعر اپنے مصداق، ممدوح یا موضوع سے بڑا ہو جاتا ہے تو وہ نعت کا شعر بن جاتا ہے۔
اس کا سبب یہ ہے کہ محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام معراجِ انسانیت ہیں۔ عظمتِ آدمی کا آخری
نشان۔ غائب نے اپنی مدحیہ غزل میں تجلِ حسین خاں کے لیے کہا

زباں پہ بارِ خدایا یہ کس کا نام آیا
کہ میرے نطق نے بو سے مری زباں کے لیے

یہ شعر تجلِ حسین خاں کی ذات سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا، اسی لیے زبانِ خلق اور
اجتماعی سخن فہمی نے اس شعر کو اس کے حقیقی مصداق کی طرف لوٹا دیا کہ وہی ذات حقیقت و مجاز کا
سنگم ہے۔ وہ حق سے واصل ہے اور مخلوق میں شامل ہے۔

ان دنوں ایک سوال یہ بھی ”پیدا“ کیا جا رہا ہے کہ کیا نعت ایک صنفِ سخن ہے؟ بعض
صاحبانِ نعت کو صنف نہیں مانتے۔ ان کا ”فرمان“ یہ ہے نعت ایک شعرِ عقیدت ہے۔ اب اس قول پر کیا
اور کیسے تبصرہ کیا جائے۔ شعرِ عقیدت کا تعلق بھی تو کسی صنف سے ہوگا یا اسے صنف قرار دینا پڑے گا۔

اصناف کی تقسیم دو طرح سے کی جاتی ہے۔ صورت کے اعتبار سے اور موضوع کے اعتبار
سے۔ یہ دونوں قسمیں مروج ہیں اور ادبی مطالعات میں ملتی ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے جب ہم
اصنافِ سخن کا تعین اور تقسیم کرتے ہیں تو ”عشقیہ شاعری“، ”رزمیہ شاعری“، ”صوفیانہ شاعری“،
”صوفیانہ ادب“، ”مذہبی ادب“، ”فلسفیانہ ادب“، ”رتائی ادب“ جیسی تقسیم سامنے آتی ہے اور ان
میں سے ہر ایک کو ”صنفِ ادب“ قرار دیا جاتا ہے۔

مواہنا شبلی نے ”مصورۃ کے لحاظ سے شعر کے اقسام“ (شعر العجم میں) مرتب کیے
ہیں۔ ”شعر العجم“ جلد چہارم میں وہ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں

عالم میں جو کچھ ہے اس کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں مادیات مثلاً، زمین،
آسمان، چاند، ستارے، باغ، جنگل، کوہ، پہاڑ، گرمی، سردی، بہار، خزاں

وغیرہ۔ کیفیات باطنی یعنی انسان کے دل میں جو کونا کون جذبیات و دلالت کیے گئے ہیں، مثلاً رنج و مسرت، محبت و بغض، حسرت و غم، غیظ و غضب وغیرہ۔ اس تقسیم کے لحاظ سے شعر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں مادیات اور اس کے متعلقات کی تصویر کھینچی جائے۔ دوسری قسم جذبیات کی شعری جس میں جذبیات انسانی کی تصویر کھینچی جاتی ہے۔^{۱۰۶۴}

شبلی نے ”تخلیعی شاعری“ کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جذبیات کی شعری کی ایک صورت ہے۔ ”اس قسم کی شاعری کو واقعیت سے بہت کم لگاؤ ہوتا ہے۔ متاخرین کی شعری زیادہ تر اسی قسم میں شامل ہے۔“^{۱۰۶۵}

شبلی نے تو مثنوی، قصیدہ اور غزل وغیرہ کو اسی تقسیم کے تحت کر دیا ہے۔ اصناف کی صورتی تقسیم معروف ہے۔ فرد، رباعی، قطعہ، غزل، قصیدہ، ترجیع بند، ترکیب بند، مستزاد، مسمط، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، متسع، معشر، نظم معری، نظم آزاد وغیرہ۔

اصنافِ سخن کی تقسیم میں تقسیم کے دونوں طریقوں کو مادیات دیتے ہیں، لیکن نعت کے سلسلے میں ہم اپنے اصولوں اور ضابطوں کی تردید آپ کرتے ہیں، مثلاً مرثیے کو مسدس میں شامل کرنے کی جگہ اسے الگ سے ایک صنفِ سخن قرار دیتے ہیں، اور جو شخص موضوع کے اعتبار سے مرثیے کو الگ صنف قرار دیتے ہوئے یہ کہے کہ مرثیہ کسی ہیئت و فارم میں لکھا جا سکتا ہے، اس پر ”مداخلت فی الدین“ کا الزام لگاتے ہیں یہی معاملہ سلام اور واسوخت کا ہے

یہ بات واضح ہوگئی کہ بعض اصناف کا رشتہ ان کی ہیئت سے نہیں، بلکہ موضوع سے ہے۔ یوں نعت ایک مستقل صنفِ سخن ہے۔ نازک تر اور نہایت قیمتی نکتہ یہ ہے کہ نعت ہر ہیئت یا فارم (form) میں لکھی جاسکتی ہے۔ یوں ہر صنف، صنفِ نعت کے حکم میں داخل ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سرور کائنات ﷺ کی مدح و ستائش کے کتنے ہی پہلو ہیں اور ہر صنف اپنی خصوصیات کی بنا پر کسی ایک پہلو اور مدح کے کسی ایک رخ کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ شدید شخصی تعلق اور محبت کے رفیع ترین جذبے کے اظہار کے لیے غزل کی ہیئت سب سے مناسب ہے۔ جہاں آپ ﷺ کے علوئے شان اور رفعت کا بیان مقصود ہو وہاں قصیدہ اس بار امانت کو ادا کر سکتا ہے۔ جہاں آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے واقعات پیش کرنے ہوں وہاں مثنوی آگے بڑھ کر اس

۱۰۶۴۔ ابن رشید بہ حوالہ علامہ شبلی نعمانی ”شعر النظم“، جلد چہارم، فرمان علی پرنٹرز، لاہور۔

۱۰۶۵۔ حوالہ ہاں

فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ جہاں طول کی ضرورت ہو تاکہ مختلف پہلوؤں اور معاملات سیرت کو روانی اور آسانی کے ساتھ پیش کیا جائے وہاں نظم معری اور نظم آزاد اپنے بخت پر ناز کرتی ہے اور جہاں کسی ایک تاثر کو پوری قوت اور جامعیت کے ساتھ پڑھنے اور سننے والوں تک پہنچانا ہو وہاں رباعی کے چار مصرعے اس تاثر کو نقش معنی بنا دیتے ہیں۔

مختلف اصناف ادب، اُس صنف کے گوشے ہیں جسے ہم نعت کہتے ہیں۔ ان اصناف کے فنی تقاضوں کے تحت ان کے اسایب بھی مقرر اور متعین ہیں۔

غزل کیفیات سے علاقہ رکھتی ہے۔ پھر اس کا جمل پیکر نرم و نازک الفاظ کا متقاضی ہے۔ غزل بیانیہ الفاظ سے چنداں علاقہ نہیں رکھتی۔ وہ تو علامات و اشارات کا فن ہے۔ غزل وہ آگیندہ ہے جو بہ قول غالب تندہ صہبہ سے پگھل جاتا ہے۔ غالب نے غزل کے فن کو دو شعروں میں جس طرح سمیٹ لیا ہے، ہمارے سارے غافل کر بھی شاید یہ کام اس خوبی سے نہیں کر سکتے:

مقصد ہے ناز و غمزہ، ولے گفتگو میں کام
چلتا نہیں ہے دشنہ و خنجر کہے بغیر
ہر چند ہو مشبہ حق کی گفتگو
بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر

غزل ایک حرف شیریں اور استعارہ رقصاں ہے۔ غزل کے پہلے اہم شعر سعدی نے یہ نکتہ سمجھ لیا تھا اور انھوں نے غزل میں ”رقت، نازک، شیریں اور پُر درد الفاظ استعمال کیے ہیں“ (شبلی)۔ ”ردو کے نعت گو شعرا کی اکثریت نے نعت کے لیے غزل کی ہیئت کا انتخاب اسی بنا پر کیا ہے کہ ان کی نعت حدیثِ دل بن جائے۔ شاید بلکہ یقیناً کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں سے انفرادی طور پر ہر ایک فرد کا رشتہ اپنے رسول کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہر مسلمان کا رشتہ ہادی برحق اور انیس بے کساں حضرت محمد ﷺ سے ہے۔ غزل کے آہنگ میں لکھی ہوئی نعتیں اس ذاتی اور شخصی رشتے کو بڑی حد تک پیش کرتی ہیں۔ غزل کا عشقیہ لہجہ بڑا امتحان ہے اور یہ تلوار کی دھار پر سفر ہے۔ مبارک ہیں وہ لفظ شناس جو اپنے سیکھ دادب کی بنا پر سلمتی سے اس رہ سے گزر جاتے ہیں۔

دل جس سے زمرہ ہے وہ تمنا کھھی تو ہو
ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا کھھی تو ہو
(ظفر علی خاں)

سبوتے جاں میں چھلکتا ہے کیمیا کی طرح
کوئی شراب نہیں عشقِ مصطفیٰ ﷺ کی طرح
(سراج الدین ظفر)

اس نام پہ دل دھڑکا، پھر گھر میں کہاں ٹھہرے
ہم کو یہ اشارے بھی آوازِ ازاں ٹھہرے
سرکارِ ﷺ کے قدموں سے اُٹھ کر دل دیوانہ
جائے تو کہاں جائے ٹھہرے تو کہاں ٹھہرے
(سرشار صدیقی)

وہ ایک نام جو کون و مکاں کا محور ہے
میانِ دائرۂ جسم و جاں لکھا دیکھا
(حنیف سعدی)

میرے ہاتھوں سے اور ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں
میں نے اسمِ محمد ﷺ کو لکھا بہت اور چوما بہت
(سلیم کوثر)

مرے طاقِ جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں
مجھے خوفِ تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا
(صبحِ رحمانی)

ظلم ہستی میں توازن کے لیے
ساری دنیا اور تجھ مصطفیٰ ﷺ
(تابش دہوی)

سیرت سے تری جوہرِ آئینہ تہذیب
روشن ترے جلووں سے جہانِ دل و دیدہ
(حفیظ تائب)

غزل کے پیکر میں لکھی گئی نعتوں کے چند اشعار جو یاد آئے، آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ ان کے الفاظ غزل کی روایت کے مطابق نرم آہنگ ہیں۔ حریر و پریوں کی یاد دلانے والے الفاظ اور اسی کے ساتھ ساتھ معنی زا اور مکشوف (suggestive)۔ یہ ”غیر محتشم“

لفظ ہیں۔ گنجینہ معانی کے وہ طلسم ہیں جو شور مچائے بغیر قفل کو کھول دیتے ہیں۔ ایسے الفاظ کے ذریعے معانی ذہن میں یوں آہستگی سے اتر آتے ہیں کہ برگ گل پر شبنم کے نزول کی یاد دلاتے ہیں۔ اور جب شاعر حضرت ختم المرسلین، امام اولین و آخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی عموئے شان کو پیش کرنے کی تمنا کی تکمیل کے لیے اپنے فن کو صرف کرتا ہے، قصیدے کی صورت میں بلند آہنگ ترکیبوں سے رفیع الشان درود دیوار کی تعمیر کرتا ہے، جگمگاتے الفاظ سے تندیلیں روشن کرتا ہے، آہنگ خیز الفاظ سے مزین اور رنگین چھت بناتا ہے۔ تخیل شاعر، زمین و آسمان کے درمیان سفر کرتا ہے۔ اور ہر منظر، ہر متاع کو، رسول کے قدموں پر لا کر بچھا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے

جو صورت اس کی ہے اریب وہ ہے صورت امر
جو معنی اس میں ہیں بے شک وہ ہیں معنی ربانی
حدیث ”من رآنی“ دال ہے اس گفتگو اوپر
کہ دیکھ جس نے ان کو ان نے دیکھی شکل یزدانی
(سودا)

باغ تزیہ میں سر سبز نہال تزیہ
نبیا جس کی ہیں شاخیں، عرفا ہیں کوپل
مہر توحید کی ضو، اوج شرف کا مہ نو
شمع ایجاد کی لو، یزم رسالت کا کنول
(محسن کا کوروی)

وہ نساخ مذاہب جس کے مقدم نے کیا باطل
فروغ کیش زر دشتی، شکوہ دین نصرانی
(اقبال سہیل)

قصیدے کی اس بلند آہنگی، الفاظ کے در و بست ورتخیل کی پرواز میں بھی ایک حسن ہے، مگر بسا اوقات لفظ ”گنجینہ معنی کا طلسم“ بننے کی جگہ لغت کا باب معلوم ہوتا ہے۔ شاعری ”ہکشنری“ نہیں بلکہ ”ڈکشن“ ہے۔ اردو کے نقادوں نے ڈکشن کا ترجمہ ”شاعرانہ لغت“ کیا ہے۔ ہر شاعر کی اپنی لغت ہوتی ہے۔ اس کے کلام میں چند بنیادی الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی شعری حیثیت و کیفیت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ شاعر یقیناً بڑا شاعر ہے جو اپنی زبان کے چند الفاظ پر اپنا نام لکھ دے، لیکن عرب نقاد اور اہل ادب ڈکشن کو اسلوب، بیان، القا (خطاب میں) اور ادا

(ادب موسیقی) کہتے ہیں۔ جدید اردو تنقید میں ڈکشن کے لیے ”لفظیات“ کی اصطلاح رائج ہو چلی ہے، گویا خاص اسلوب اور نیچ ڈکشن ہے۔ وہ جوفن کی شناخت ہو، ہمارے خیال میں صداقت یہی ہے۔ یہی فنی ریاض شاعریا کسی بھی فن کار کو منزل آشنا اور بامراد کرتا ہے۔

بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا

ہر چند کہ ایجاد معانی ہے خدا داد

خونِ رگِ مہمار کی گرمی سے ہے تعمیر

سے خانہ حافظ ہو کہ بت خانہ بہزاد

(اقبال)

چند الفاظ پر خلا قانہ تصرف اور قدرت پوری لغت کے الفاظ کو تقلید پیش کرنے سے زیادہ

اہم ہے۔ اقبال نے جو بات دین کے حوالے سے کہی ہے وہ ادب کے حوالے سے بھی اہم ہے۔

قلندر جز دو حرف لا لہ کچھ بھی نہیں رکھتا

فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے مجازی کا

اور جب الفاظ کی کتابیں کھینچ کر معانی کے مشرق و مغرب کو ایک نقطے پر جمع کرنا مطلوب ہو تو رباعی کا

سہارا لیجیے۔ مرثیہ گو شعرا منہر پر مرثیہ پڑھنے سے پہلے رباعی سے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے تھے۔ انیس

و دہیر کے ہاں بہت سرچ الاثر رباعیات ملتی ہیں۔ ان میں سے کئی نعتیہ رباعیاں ہیں۔ اکبر الہ آبادی

بھی رباعی کے فن کو برتنا خوب جانتے تھے ہمارے عہد میں جوش ملیح آبادی نے رباعی کو خمریات و

سرستی کا پیمانہ بنایا اور امجد حیدر آبادی نے رباعی کو معرفت کے مے خانے کی حیثیت دی۔ مولانا حامد

حسن قادری بنیادی طور پر شاعر نہیں تھے، لیکن انھوں نے اپنے ذوق معرفت کے ساتھ بہت خوب

صورت حمد یہ اور نعتیہ رباعیاں کہیں:

دُنیا میں محمد ﷺ سا شہنشاہ نہیں

کس راز سے خالق کے یہ آگاہ نہیں

باریک ہے ذکر قرب معراج رسول ﷺ

خاموش کہ یاں سخن کو بھی رہ نہیں

(انیس)

جھولی بندے کی ، بندہ پرور بھر دے

سکھول میں مقصود کے گوہر بھر دے

صدقہ ترے مے خانے کے مے خواروں کا
اے ساقی کوثر! مرا ساغر بھر دے
(امجد حیدر آبادی)

کیا بحر کرم، حضور ﷺ کا سینہ ہے
دل، رافت و رحمت کا گنجینہ ہے
نوارِ خدا دیکھ لو اس کے اندر
قامت نہیں، قدرِ آدم آئینہ ہے
(حامد حسن قادری)

تمام شعری پیکر اس نورِ کائنات ﷺ کے ذکر سے منور ہیں اور جگمگا رہے ہیں۔ مثنوی، ترکیب بند، مثنیٰ سے لے کر ہائیکو اور نظم آزاد تک، تمام اصناف پر گفتگو کی جائے اور مثالیں پیش کی جائیں تو اس تحریر کا سینٹنا مشکل تر ہو جائے گا۔ صرف محسن کا کوروی کی دو مثنویوں ”چراغِ کعبہ“ اور ”صبحِ تجلی“ کے جائزے کے لیے دفتر درکار ہوگا۔ جو صاحبانِ نعت کو برکت کی چیز اور محض حقیقت کا اظہار سمجھتے ہیں، ذرا اردو مثنوی کے ذخیرے میں ان مثنویوں کی مثال تو تلاش کریں۔ مذہبی موضوعات اور جذباتِ عقیدت کو شعر بنانا بہت مشکل مرحلہٴ فن ہے اور نعت کے وابستگانِ داس نے اسے آسان اور ممکن کر دکھایا ہے۔ تعجب ہے کہ مرثیے کے بارے میں ان خیالات کا کوئی اظہار نہیں کرتا، ہاں نعت ہدفِ ٹھہرتی ہے۔ اسی طرح کر بلا کو انقلاب کی علامت قرار دینے والے بدر و حنین کے ذکر کو رجعت پسندی قرار دیتے تھے۔ ویسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان کی سرزمینِ انقلاب اور تصورِ انقلاب کو زہانے کی ہوا اڑا لے گئی ہے، اور ماسکو کی توسیع پسندی کا ستارہ افغانستان میں ڈوب گیا۔ اس سُرِیز کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن عصری حقائق کی چھوٹ تو افکار و تحریر پر پڑتی ہے۔

مثنوی ”چراغِ کعبہ“ سے سراپا کے چند اشعار پیش کرنے کے بعد ان شاء اللہ دوسرے پہلوؤں کا مختصر احاطہ کیا جائے گا۔ نعت کے بعض نفادوں نے سراپا پر اعتراض کیا ہے اور وہ اسے حدودِ نعت میں شامل نہیں کرنا چاہتے، لیکن دیکھیے کہ محسن نے سراپائے محمد کو کس طرح لازمانی بنا دیا ہے۔ سراپا کے یہ اشعار حسنِ رسوبِ عربی ﷺ کا ادنیٰ سا پرتو ہیں۔ اُس حسن کا پرتو جس نے اس کائنات کو مینہ خانہ بنا دیا۔ اور ”سراپا“ کا ذکر اہم نہ ہوتا تو شمال ”ادبیاتِ حدیث“ کا حصہ نہ ہوتے۔

خیر البشر ﷺ کی وفات کے وقت حضرت حسنؑ کی عمر سات سال تھی۔ اس راکبِ دوشِ نبوت کو آپ ﷺ سے بے حد وابستگی تھی۔ وہ اپنے نانا کی باتیں اپنے بزرگوں سے کرتے۔ ایک مرتبہ

حضرت حسنؑ نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ سے فرمائش کی کہ وہ حضور نبی کریم ﷺ کا حلیہ مبارک بیان کریں۔ انھوں نے حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا

آپ ﷺ اپنی ذات والا صفات کے اعتبار سے بھی شہنشاہ دار تھے اور دوسروں کی نظر میں بڑے رُتبے والے تھے۔ آپ ﷺ کا چہرہ مبارک بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ ﷺ کا قد متوسط القامت آدمی سے قدرے زیادہ اور طویل القامت آدمی سے قدرے کم تھا۔ آپ ﷺ کا رنگ نہایت چمک دار تھا اور پیشانی مبارک کشادہ۔ آپ ﷺ کے ابرو باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے بیوستہ نہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو (حق کے معاملے میں) غصے کے وقت ابھر آتی تھی۔ آپ ﷺ کی بینی مبارک بلندی مائل تھی جو حسن و تابان کی وجہ سے ہند معصوم ہوتی تھی۔ ریش مبارک بھرپور اور گنجان تھی۔ آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار تھے۔ دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ دندان نبوی باریک اور آب دار تھے۔ سامنے کے دانتوں میں ہلکا سا خوب صورت فصل تھا۔ گردن ایسی خوب صورت اور باریک تھی جیسے تراش گئی ہو۔ رنگ میں چاندی کی سی صفا تھی۔ آپ ﷺ کے تمام اعضا معتدل اور پر گوشت تھے پیٹ اور سینہ ہموار اور سینہ فراخ تھا۔ بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں سے باہر ہوتا، چمکتا تھا۔^۲

یہ ہند بن ابی ہالہ کی طویل روایت کا ایک اقتباس ہے۔ دوسرے صحابہ کرام سے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرہ مبارک اور حلیہ مبارک کی احادیث مروی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ حسنِ سیال تھے جو نظر کے مطابق نئے سانچوں میں ڈھل جاتا۔ ہر ایک اپنی تابِ نظر اور قوتِ دید کے مطابق اس حسن کو دیکھ پاتا۔ ایسے نقشِ جہل اور شاہکارِ الہی کو چودہ صدیوں کے فاصلے سے محسن نے دیکھ اور کس طرح دیکھا۔

حقا کہ جسم ہے سرتا پا
شاید غیب کا سراپا

ابرو پہ جبیں مہِ شامِ
 ہوئی رمل پر حائل
 پیشانی ہے جزوِ مصحفِ رو
 اس پارے کے دو رکوعِ ابرو
 والیل کا ترجمہ ہے گیسو
 تفسیرِ اذانِ سچی ہے گیسو
 جوہر کا بھرا ہوا خزینہ
 آئینہ بے مثال سینہ
 اُس گردنِ صاف کی بلندی
 تکبیرِ فریضہ سحر کی
 رعنائی قامتِ مناسب
 روزے میں اذانِ وقتِ مغرب

محسن نے رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کے اشاروں کے حوالے سے سراپا مرتب کیا۔

اب ہم اس گفتگو سے آگے بڑھتے ہوئے ایک دوسرے پہلو کی طرف سفر کرتے ہیں۔ غزل کی صنف ہماری سب سے مقبول صنف ہے۔ اس کی مقبولیت کی وجہ سے اس میں کہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر کوئی ادبی مجدد آ کر اس کی تجدید کرتا ہے۔ غالب کے بعد غزل اپنی سطحِ بلند سے رُ کر ”چوما چائی“ میں مشغوب ہو گئی تھی۔ اسی دور میں حال نے مقدمے میں غزل کے کم زور پہلوؤں کی نشاندہی کی۔ حالی غزل کے خلاف نہیں تھے۔ انھوں نے غزل کے اس رُجن پر تنقید کی ہے کہ کم درجے کے غزل گو شعرا کے ہاتھوں غزل اپنی اشریت، ایمانیت اور امکانات سے محروم ہو جاتی ہے۔ ”قاتل“ کی اصطلاح اپنے معانی کھو بیٹھتی ہے اور کوچہ محبوب بچ مچ قصاب خانہ بن جاتا ہے۔ شاعرِ عظیم آبادی نے غزل کو اس کا کھویا ہوا کردار عطا کرنے کی کوشش کی اور پھر حسرت، فانی، اصغر، جگر، یاس اور فراق نے اردو غزل کو ایک بار پھر ہماری شاعری کی ابرو بنا دیا۔ اقبال ویدہ بیدار غزل بن کر آئے، لیکن اسی کے ساتھ روایتی انداز کی غزل سرائی بھی ہوتی رہی۔ اس روایتی غزل کا سرمایہ ہماری نعت گوئی پر پڑتا نظر آتا ہے۔ ہجر اور وصل کو تو چھوڑیے، ”شبِ اسری کا دولہا“ بھی نعت میں ملے گا اور وہ ربِ محمد ﷺ بھی جو غمِ ہجر میں تڑپ رہا ہے۔ معاذ اللہ۔

بہت سی نعتوں میں غزں کا مروجہ لہجہ، عام الفاظ اور وہ سلوب ملتا ہے جس کا رومانی لہجہ، علی عشقیہ شاعری کی کوئی صفت اپنے دامن میں نہیں رکھتا۔ اس سلوب کا نامناسب ہونا بین اور واضح ہے۔ اس پر اضافہ کیجیے اس حقیقت کا کہ بہت سے حضرات نے ”سیکولر“ نعتیں کہی ہیں۔ وہ رسول کریم و عظیم ﷺ کو بھی دوسرے انسانی رہبروں اور ”لیڈروں“ میں سے ایک سمجھتے ہیں اور بس۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ کیسی نعتیں ایسے لوگوں کے قلم سے سامنے آئیں گی۔ سرشار صدیقی کے مجموعے ”اساس“ کے مقدمے میں ایسی نعتوں کے چند حوالے راقم الحروف نے پیش کیے تھے۔ شعروں کے نام دانستہ درج نہیں کیے گئے تھے۔ شعر ماحفہ ہوں

تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں
مرے چمن کی فضا میں سلام کہتی ہیں
وہ عہدِ گل ، وہ لب جو ، وہ بزم سرو و سمن
وہ قمریوں کی صدائیں سلام کہتی ہیں

یہ مرا اضطراب شوق ، رشکِ جنونِ قیس ہے
جذبہ بہ جذبہ ، دل بہ دل ، شیوہ بہ شیوہ ، خوبہ بہ خو

جس میں ہوتا ذکر ، وہی بزم ہے رنگیں
جس میں ہوتا نام ، وہی بات حسیں ہے

اب بتائیے کہ اپنے موضوع، اس کے سیاق و سباق، اس کی وسعتوں اور پہلوؤں سے دور ہو کر شاعری کس حد تک گر سکتی ہے اور لفاظ اپنے معان سے محروم ہو کر کس طرح خرف ریزے ہو جاتے ہیں۔ ان ٹھیکروں سے تو کوئی آواز بھی نہیں نکلتی۔ صدائے گل بھی نہیں۔ ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آیا ہے اور آتا رہتا ہے کہ نعت کا شعروہی شعر ہے جس کو پڑھتے ہی سرور کون و مکاں ﷺ کا خیال مبارک ذہن میں آ جائے، اور جو آپ کے مرتبہ عظیم کے شایانِ شان ہو۔ ویسے بہت سے شعر خوب صورت ہونے کے باوجود نعت کے شعر نہیں کہے جاسکتے۔

لٹائی جائے گی زمیں پہ موج موج نور کی
رکی ہوئی ہے رات جوئے کھکشاں یہ ہوئے

ترے تکلم پہ ہے تصدیق ، ہزار جاں سے یہ تیرا صادق
کچھ ایسی تاثیر ہے زباں میں ، ادا کچھ ایسی خطاب میں ہے

سب کشائی کی بھلا مجھ میں کہاں تھی جرأت
کر دیا ان کی عنایات نے بے باک مجھے

اب ذرا آخری شعر پر غور فرمائیے کہ سرور کائنات کی عنایات نے شاعر کو ”بے باک“
کر دیا۔ غالباً بے باک کا لفظ حوصلہ اظہارِ صدق کے لیے استعمال کیا گیا ہے، مگر اس سے فیضانِ نبوت
کے تصور پر کیسی صرب لگتی ہے۔ نعتیہ شاعری میں ایسی مثالوں کی کمی نہیں کہ ”ارے توبہ“، ”معدو
اللہ“، ”اے میں قربان“ جیسے تکیہ ہائے کلام یا تکیہ مائے عجز سے شعرِ نعت کی فصاحت سے رشتہ توڑ لیتے
ہیں۔ اسی طرح اس ذاتِ گرامی سے رشتے کا اظہارِ حسنی بن جاتا ہے اور اس حد تک کہ (بات ادا
کرنی میرے لیے مشکل ہے) محاورہ اپنی جگہ، مگر اندازِ بیانی کی نِسوانیت حد درجہ غیر مناسب معلوم
ہوتی ہے۔ دو تین شعر پیش کر کے اس باب کو ختم کرتا ہوں۔ خط کشیدہ ٹکڑوں کو نظر میں رکھیے

یہ کہہ کے ترے حلقہ گیسو سے چلا دل
ہے آج ہمارے لیے معراج کی یہ رات
اللہ رے شوخی تری اک چشمِ زدن میں
ٹپنے تو نے کیے ہیں جب عرش و سموات

کعبہ دھن ہے ، تربت اطہر نئی دھن
یہ رشکِ آفتاب ، وہ غیرتِ قمر کی ہے
دونوں بنیں سجلی انیلی بنی مگر
جولہ کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے

یک ہی وجہ جوازِ اسرا کی ہوتی ہے بہم
تھی کسی کو خواہشِ وصلِ حبیبِ محترم

یہ شاعری ایک طرف تو غزل کے روایتی انداز کی عکاس ہے اور دوسری طرف بھگتی
شاعری اور ہندی عناصر بھی اس پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ آدمی اپنے دفاع میں بڑی حد تک آگے جا

سکتا ہے۔ وہ وصل کے سلسلے میں نعت اور تصوف دونوں کا سہارا لے کر اسے جائز قرار دے گا۔ یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ وصل اور وصال تعین کے اٹھنے اور اپنی خودی کے دہم سے بیگانہ ہو جانے کو کہتے ہیں، بلکہ ارباب تصوف تو یہاں تک کہہ 'نٹھتے' ہیں کہ 'واصل حق مخلوق نہیں رہتا اور مخلوق کے اثرات اس پر سے زائل ہو جاتے ہیں۔' لیکن جسمانی یک جائی کو شبِ اسری سے ملائے کو کیا کہا جائے گا اور اگر معاملہ صرف خواہش وصل کا تھا تو رسول اللہ ﷺ کا رب ان سے حیاتِ طیبہ کے کس لمحہ میں دور رہا۔ کاش ہمارے شعر کو معراج کے معانی اور امکانات کا علم ہوتا۔ اقبال نے ایسے صاحبان سے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔

تو معنی دانجم نہ سمجھ تو عجب کیا

ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج

گنجینہ معنی کے طلسم کے سلسلے میں ایک اور مسئلے کو بھی پیش کرنا چاہتا تھا، اور وہ ہے "جدت کا شوق"۔ جدید اسلوب اگر آپ کی ذات اور ذہنِ د فکر کا حصہ بن کر ابھرے تو اس سے شاعری کے لیے امکانات پیدا ہوتے ہیں، نئے افق پر نئے ممکنات کے چاند طلوع ہوتے ہیں لیکن ادب پر کوششوں سے شاعری مجروح ہوتی ہے۔ معاملہ نعت کا ہو تو بے ادبی کے پہلو بھی ابھرتے ہیں۔ پھر شاعری کا ادعا اور نعت میں۔ اللہ محفوظ رکھے۔

آج کا حسان بن ثابت مظفر دارٹی

ملکِ حمد و نعت میں بے تاج سلطانی کرے

کیا اس عجب پر کسی تبصرے کی ضرورت ہے؟

ایک طرف تو کبر کا یہ عالم (عام شاعری میں تو اسے تعنی کہہ کر بات بنا لیجیے مگر نعت میں اس رعایت کی گنجائش نہیں) اور دوسری طرف شاعرانِ نعت کو اپنے قاری کی فہم پر اعتماد نہیں ہوتا اور اس عدم اعتماد اور بے اعتباری سے لفظ گنجینہ معنی نہیں رہتا، بلکہ اخبار کا لفظ بن جاتا ہے

زہے نصیب انھیں ربطِ حال زار سے ہے

مری مراد مدینے کے تاج دار سے ہے

اب ذرا دوسرے مصرعے پر غور کیجیے، یہ مصرع ہے یا وضاحتی نوٹ اور حاشیہ۔ شاعری میں اس کی گنجائش کہاں؟ پھر یہ نعت کا شعر بلکہ نعت کا مطلع ہے۔ نعت تو یک وحدت ہوتی ہے، کیا اس نعت کے دوسرے شعر تازی تک یہ بات نہ پہنچا دیتے کہ شاعر کی مراد مدینہ کے تاج دار (ﷺ) سے ہے؟

جدت کی شعوری اور اوپری کاوش کے نتائج کیا اور کیسے برآمد ہوتے ہیں؟ ان شاء اللہ اس موضوع پر پھر کبھی لکھوں گا۔ اس تحریر کے اختتامی حصے میں ایک ایسے معاملے پر گفتگو مقصود ہے جسے بعض صاحبان نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور یہ مسئلہ ہے نعت میں لفظ ”تُو“ کے استعمال کا۔ اس مضمون کے ابتدائی حصے میں، میں نے عرض کیا ہے:

”اب رور مرہ کی گفتگو میں ”تُو“ نے تم اور آپ کے لیے جگہ خالی کر دی ہے

مگر ادب اور شاعری کی دنیا میں یہ ایک زندہ اور توانا لفظ ہے۔ ایسا لفظ جو

روایات اور معنی کی دنیا ہے۔“

کوئی پانچ سات ساں پہلے جب ”تُو“ کے خلاف ایک تحریک چلی تو میں نے عرض کیا تھا کہ جن صاحبان کے خیال میں اس لفظ میں گستاخی ہے ان کے لیے ”تُو“ کا استعمال ممنوع بلکہ حرام ہے، لیکن جو لوگ اس غلط فہمی کی وسعت اور پھیلاؤ سے آگاہ ہیں انھیں اس کے ترک پر کیوں مجبور کیا جائے؟ مگر بعض لوگوں کا مزاج آمرانہ ہوتا ہے۔

لفظوں کی اہمیت اور معنویت پر غور کرنے کی ایک صورت اور معتبر صورت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لفظ متروک ہو گیا یا نہیں؟ اور اگر استعمال ہو رہا ہے تو کیا اس کے احاطہ استعمال میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ”تُو“ نے عام زندگی میں ”تم“ اور ”آپ“ کی جگہ خالی کر دی، لیکن شعر کی دنیا میں آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ”تُو“ کا لفظ آج بھی محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے:

وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی

مرے کام کچھ نہ آیا، یہ کمال بے نوازی

(اقبال)

آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ”تیری“ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چشم، روشن دل، ماشاء، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ تو اور اچھا ہوا۔ سب سے محترم ذات صاحب تخلیق (جو ہمارا محبوب بھی ہو سکتا ہے) کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو پھر — اگر اقبال کے سامنے ”تُو“ پر اعتراض کرتے تو شاید وہ یہ کہہ اُٹھتے

نظر نہیں تو مرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ

میں نے ”تُو“ کو ”تُو“ نہیں پڑھا ہے۔ مگر ”بیٹھ“ پر نظر ضرور رکھی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ ”آپ“ کے علم بردار نمازدوں کے بعد اللہ سے کس صیغے میں دعائیں مانگتے ہیں۔ ”یاک بعد و یاک نستعین“ کا ترجمہ ہم نے تو یوں ہی پڑھا ہے

”تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔“

(ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود حسن)

”ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔“

(مولانا حمدرضا خاں)

”اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔“

(مولانا فتح محمد جالندھری)

”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔“

(مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی)

شاہ عبدالقادر سے لے کر مولانا مودودی تک قرآن حکیم کے کم و بیش تمام مفسروں نے، مولانا اشرف علی تھانوی کے اتشی کے ساتھ اللہ کے لیے ”تُو“ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ کیا معاذ اللہ ان علما اور مترجموں کو گستاخی اور ”توکار“ کا مرتکب قرار دیا جاسکتا ہے؟ یہ ذوق اور لسانی معاملہ ہے۔ اللہ کی وحدت تقاضا کرتی ہے کہ اس کے لیے ”تُو“ کی ضمیر استعمال کی جائے، اسی لیے بہت سے صاحبان ”اللہ“ کے لفظ پر اصرار کرتے ہیں اور خدا کے لفظ کے استعمال سے گریز کرتے ہیں کیوں کہ خدا کی جمع خداؤں استعمال ہوتی ہے۔

جناب حنیف اسدی بھی رب محمد ﷺ کے لیے ”تُو“ کی ضمیر استعمال کرتے ہیں اور بار بار۔

جز حیرے ہم کو اب

کس کی ہوگی طلب

اے محمد ﷺ کے رب

صرف تیرا خیال

چارہ ہر ملال

اے حیات آفریں

تو کسی سے نہیں

ہر جہیں ”بیش و کم“

تیرے در پر سے خم

تیرا دستِ کرم

جھولیوں کا بھرم

تیری سب پر نظر
سب کو تیری طلب

اے محمد ﷺ کے رب

ہم نے صرف ایک نظم سے یہ چند مصرعے پیش کیے ہیں۔ معاذ اللہ کون کہہ سکتا ہے کہ جناب اسعدی نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون محترم تر ہے رب کائنات، یا اس کی تخلیق اکمل واجمل واعظم ﷺ؟ — یہ وہ سوال ہے جس کے جواب کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ نکتہ فراموش نہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اسی طرح نبوت کے سلسلہ عظیم کی کڑی ہوتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی وحدت اپنی جگہ ہے۔ وہ جو سب سے آخر میں آیا، ور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا — ﷺ۔

ہم توحید کے ساتھ ساتھ نبوت کے بارے میں بھی شرک سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس طرح اللہ کے اختیارات و منصب میں ہم کسی کی شرکت کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، اسی طرح حضور ﷺ اپنے مرتبے میں تنہا ہیں، اگرچہ نبوت و رسالت کے باب میں ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔

سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا
سب غایتوں کی غایتِ اولیٰ تھی تو ہو
دُنیا میں رحمتِ دو جہاں اور کون ہے
جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تھی تو ہو

لفظ ”آپ“ کے بارے میں جناب سحر انصاری نے حنیف اسعدی کی تفسیروں پر گفتگو کرتے ہوئے ان کے نعتیہ مجموعے ”آپ ﷺ“ میں لکھا ہے۔

کتاب کا نام ”آپ“ شاید میں نے تجویز کیا تھا۔ سامنے کا لفظ ہے۔ حضور ﷺ کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن کسی مجموعے کا نام ”آپ“ نہ رکھا جا سکا۔ یہ سعادت حنیف اسعدی کے حصے میں آئی اور غالباً یوں آئی کہ انھوں نے نعت گوئی میں یہ التزام رکھا ہے کہ حضور ﷺ کے لیے ”تو تراقی“ کے صیغوں کو ترک کر دیا۔^{۱۱}

جیسا کہ عرض کیا گیا ”تو“ کا لفظ رب اعزت کے لیے ہماری زبان میں بنیادی طور پر

استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ لفظ صرف اللہ اور رسول ﷺ کی نسبت سے ہماری زبان کا سب سے زیادہ محترم لفظ ہے۔ عشقیہ شاعری میں بھی یہ اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ خاصانِ محمد ﷺ نے اپنے رسول، اپنے آرامِ جاں اور اپنے محبوب کے لیے مسلسل یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ لفظوں کے معنی محض لغت یا اپنے وہم اور مذاق میں تلاش نہ کیجیے۔ زندگی اور زبان کے عام اور زندہ استعمال میں تلاش کیجیے۔ سحر صاحب ذمہ دارِ اہل قلم ہیں، لیکن ”تُو تِراق“ کا لفظ استعمال کر کے انھوں نے خاصانِ محمد ﷺ کی بھی توجہ کی ہے اور ایک نعتیہ مجموعے کو سوقیانہ لفظ کے استعمال سے دغ دار کیا ہے۔ اور ذرا یہ بھی دیکھیے کہ جو لفظ (آپ) سحر صاحب، میرے لیے استعمال کریں اور میں ان کے پیے، وہ بارِ عظمت محمد ﷺ کو کیسے سہا سکتا ہے؟

اقبل کی نظم ”ذوق و شوق“ میں ہمیں یہ نعتیہ شعر ملتے ہیں

لوح بھی تو ، قلم بھی تو ، تیرا وجود الکتاب
گنبدِ آگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب
علم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ
ذرّہ رنگ کو دیا ، تو نے طلوع آفتاب
شوکتِ سحر و سلیم ، تیرے جلال کی نمود
فقرِ جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب
شوق ترا اگر نہ ہو ، میری نماز کا امام
میرا قیام بھی حجاب ، میرا سجود بھی حجاب
تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے
عقلِ غیاب و جستجو ، عشقِ حضور و اضطراب

یہ پانچ شعر ایک طرف اور آج کے اکابر کے بہت سے مجموعے ایک طرف۔ اور پھر آپ خود انصاف کیجیے کہ کون سا پلڑا بھاری ہے۔

اقبل صاحبِ طلسمِ گنجینہ معنی تھے۔ ان کا ہر لفظ علامت بہ کنار اور گنج ہائے معانی در کنار ہے اور ہم محض لفظوں کی سیپیوں کے بیوپاری ہیں۔ ہم پر تو یہ شعر صادق آتا ہے:

خزنی بود کہ از ساحل دریا چیدیم
دانہ گوہر یکتا نہ تو داری و نہ من

لفظ ”تُو“ دانہ گوہر یکتا ہے۔ ذرا اس کی چھوٹ اور قائم رہنے والی چمک کچھ اور شعروں

میں ملاحظہ کیجیے تاکہ یہ نہ کہا جاسکے کہ صاحب یہ تو اقبال کا کمال فن ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول عربی ﷺ کی نسبت سے جس نے بھی ”تُو“ کی یکتائی کو سمجھا، اسے عشق یکتا سے نواز دیا گیا

نغمہ حق ادھر ہوا ، تیرے رباب سے بلند
رک گئے دفعتہ ادھر ساز و نوائے کافری
کیسے کہوں شبہ رسل ، میں بھی ترا غلام ہوں
قبلہ بندگی مرا ، تیرا حرم سروری
(علی اختر حیدر آبادی)

اے کہ ترے جلال سے ہل گئی بزم کافری
رعشہ خوف بن گیا ، رقص بیتان آزاری
تیرے قدم پہ جبہ سا ، روم و عجم کی نختوں
تیرے حضور سجدہ ریز ، چین و عرب کی خود سری
(جوش بیچ آبادی)

اسی امید پہ ہم طالبانِ درد جیتے ہیں
خوشا درد کہ تیرا درد ، دردِ لادوا ہوگا
(جگر مراد آبادی)

اے سبک سیرِ جادۂ اسری
روک دی تو نے وقت کی رفتار
(حفیظ ہوشیار پوری)

اے مرے شاہِ شرق و غرب ، نانِ جویں غذا تری
ے مرے پوریہ نشیں ، سرا جہاں گدا ترا
(احمد ندیم قاسمی)

ہے تری ذات پہ سو ناز گنہ گاروں کو
کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں
(حفیظ تائب)

محض وعظ ہو یا سیرت کی کتاب ہم نبی کریم ﷺ کی ذاتِ فلک مرتبت کے لیے
”آپ“ کا لفظ اور بہت سے القاب و آداب استعمال کرتے ہیں۔ ”سرورِ کونین“، ”ختمی مرتبت“،

”سید کل“، ”خیر البشر“، ”رسول اعظم“، ”ہادی برحق“، ”صاحب کوثر“ وغیرہ وغیرہ، لیکن جب تخلیقی لمحوں میں ہمارا جذبہ دروں ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑاتا ہے اور جب یہ بزم کائنات ہمارے لیے بدل جاتی ہے تو یہ سارے لقاب، یہ سارے غفہ ایک لفظ میں بدل جاتے ہیں۔ ”تو“ میں — یہ ایک چھوٹا سا یک رنگی لفظ کائنات کا سب سے محترم اور مقدس غفہ بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے دل کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ یہ ہماری خلوتوں کا آئینہ بن جاتا ہے۔ وہ خلوت جس میں جمال مصطفی ﷺ ہوتا ہے اور ہماری حیرانی۔ یہ ہمارے اختیار کی نہیں، بلکہ سپردگی کی منزل ہوتی ہے۔

نعت گوئی اور جدید شعور

یہ عجیب بات ہے کہ سیارہ ڈائجسٹ کے لیے اچانک مجھ سے اسی موضوع پر مضمون لکھنے کی فرمائش کر دی گئی ہے جس پر عرصے سے میں خود لکھنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ مجھے کوئی موضوع اس وقت تک متوجہ نہیں کرتا جب تک وہ مجھے کسی تفتیش یا تلاش پر آمادہ نہ کر دے۔ نعت گوئی پر مجھے لکھنے کے لیے جو چیز اکسار ہی تھی، وہ ایسے شعرا کا نعت گوئی کی طرف راغب ہونا تھا جو تحقیقی تجربے کے بغیر، شاعری تو بڑی چیز ہے، شاعری پر گفتگو بھی ناروا سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میری اس بات کا مطلب تو کوئی بھی نہیں لے گا کہ اردو شاعری سے نعت گوئی کا چمن اٹھ گیا تھا یا شاعروں کے ایمان میں کوئی خلل پڑ گیا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی چیز نہ بدلی تھی۔ شاعری کا سارا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، یعنی ہمیشہ کی طرح ہمارے یہاں نعت پڑھتے ہیں اور اب بھی اکثر شعری مجموعے حمد اور نعت کا التزام رکھتے ہیں، گو کہ اس کا دستور پہلے کی طرح لازمی نہیں رہا ہے کہ ہر دیوان یا کلیات بہر صورت حمد اور نعت سے یا نعتیہ منقبتیہ قصائد سے ضرور مزین ہوتے تھے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں دو تین ایسے شاعر موجود نہ ہوں جن کا موضوع ہی نعت اور منقبت نہ رہا ہو۔ یہ سب کچھ اب بھی موجود ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری روایتی شاعری سے وابستہ ہیں۔ اردو کے قدیم شعری نظام کا لازمہ ہیں۔ روایتی شاعری اب بھی ہو رہی ہے۔ مشاعرے، طرحی نشستیں، مشتِ سخن کے استاد اور شاگردی والے گروہ اب بھی موجود ہیں۔ گو کہ وہ اپنا اعتبار اور احترام کھو چکے ہیں۔ اب قلمروے شاعری میں ان کا سکہ رائج الوقت نہیں رہا ہے۔ نعت گوئی بھی اس کا لازمہ ہے اور بالکل اسی طرح اس سے کام لیا جاتا ہے جیسے حالی سے پہلے لیا جاتا تھا۔ یعنی وہ شاعری کا باقاعدہ موضوع نہیں تھا، جس کو شاعر اپنے شعری یا تخلیقی محرکات کا سبب گردانتا بلکہ ضرورتاً، مذہبی نوعیت کے مواقع

پر حصولِ ثواب اور ذائقہ بدلنے کے لیے تھوڑی سی فضا اور سہی کے مصداق نعت گوئی بھی کر لیتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، حالی سے قبل اس کے کچھ اور معنی تھے۔ یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس وقت شاعری روایتی شاعری نہیں ہوتی تھی، بلکہ حقیقی تھی اور اس پر ہماری ہیئتِ اجتماعیہ اور تخلیقی انفرادیت اظہار میں آتی تھی۔ روایتی شاعری تو حالی کے بعد سے ہو گئی اور معاشرے کے اظہار کا سانچہ بدل گیا اور اتنا بدلا کہ اردو شاعری میں وہ دور کی آواز معصوم ہونے لگا۔ اور شعر و ادب ایسے سانچے میں منقلب ہو گیا جہاں موضوعات، اسباب و لہجہ اور مضامین سب بدل گئے۔

ہمیں اپنی بات پھر سے پکڑنے کے لیے تھوڑی سی وضاحت اور کرنی ہوگی۔ اور وہ یہ ہے کہ حالی سے پہلے غالب آتا ہے۔ اس کے ساتھ ۱۸۵۷ء میں سب کچھ بدل جاتا ہے جس کی فضا، اقدار، عقیدے، ماحول اور تہذیبی آثار سب جداگانہ سمت، معنویت اور اعتبار رکھتے تھے۔ غالب سے پہلے کا معاشرہ چند اقدار پر کُلّی ایمان رکھتا تھا۔ جس کے حیطہ خیال میں بھی اس کے علاوہ دوسرا تصور حیات ممکن نہیں تھا۔ وہ معاشرتی زوال کے باوجود ایک اکائی اور ایک مکمل دائرے پر ایمان رکھتا تھا۔ غالب کے آتے آتے تہذیبی زوال بھی مکمل ہو گیا اور ۱۸۵۷ء میں مکمل شکست بھی ہو گئی۔

یہ وضاحت میں نے اس لیے بھی کر دی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک ایسے نظام خیال اور معاشرے کا تصور تازہ کر سکیں، جو باوجود فصلِ زمانی اور مکانِ بعد کے، باوجود مختلف تمدنی روایات اور زبانوں کے، باوجود مختلف جغرافیائی خصوصیات اور مختلف قوموں کی صلاحیت اور اہلیت کے ایک ہزار سال تک ایک وحدتِ فکر میں جڑا رہا تھا اور یہی اس تہذیبی، تاریخی، معاشرتی و قومی ورثہ کا شعور ہمیں دیتا ہے، جس کو ہم ہندو اسلامی ابرانی تہذیب کہہ سکتے ہیں، جو ہمارا تخلیقی اور شعوری سرمایہ ہے۔ اس وحدتِ فکر کے زمانے میں ہماری زبانوں عربی، فارسی اور اردو میں جو ادب پیدا ہوا، وہ سارا کا سارا مسم شعور کی چھاپ کے بغیر وجود میں نہ آ سکتا تھا اور نہ آیا۔ یہ معاشرہ اور شعور جس جگہ بھی ہے، ایک فکری اور تہذیبی اکائی کا مظہر ہے۔ جس میں عظمتِ کبریائی اور حُبِ رسول ﷺ ایک حقیقت ہی نہیں، بلکہ ایمان ہے۔ لیکن اگر ہم اس پورے دور کے ادب و شعر میں سے ایسا ادب الگ کرنا چاہیں، جس کا موضوع حمد اور نعت ہو تو مقدار کے لحاظ سے وہ کافی نظر آنے کے باوجود رسمی نظر آئے گا جس کو زیادہ سے زیادہ عقیدے کے اظہار یا حصولِ ثواب سے زیادہ کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ کیا ہم اس کو مذہب سے بے نیاز سمجھیں؟ خلوص کی کمی قرار دیں، یا جذبہ کی سرد مہری خیاں کریں؟ حالاں کہ ان میں سے ایک چیز بھی درست نہیں ہے۔ اول تو دنیا بھر کی شاعری میں مذہبی شاعری کا یہی حال ہے، چند گنتی کے شعرا کو چھوڑ کر جنہوں نے کسی نظام فکر کی

روح کو گرفت میں لے کر اس سے کوئی بڑا کام لینے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے یہاں اس کی مثال روٹی اور آقبال ہیں، جن کی شاعری کو مذہبی شاعری اس لیے قرار نہیں دیا جاسکتا کہ اس میں روح شاعری مذہبی تشخص نہیں، بلکہ اس کا وہ انسانی، تہذیبی اور فکری شعور ہے جس نے دنیا کو ایک نئے موڑ اور جہت عمل سے آشنا کیا ہے جس کی معنویت پوری انسانی فکر اور معاشرت کے لیے اتنی ہی اہم ہے، جتنی انسان کا پیدا ہونا۔ ظاہر ہے کہ اس کی مثالیں بار بار پیدا نہیں ہوا کرتیں، لیکن اس معیار کی شاعری کو مذہبی شاعری قرار بھی نہیں دیا جاسکتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم ایک انسان کے پورے خصوص، ایمان اور جذبے کی توانائی کے باوجود یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاعری کا یہ رویہ کیوں اور کیسے ہے؟

اس سلسلے میں پہلے تخصیص سے زیادہ تعمیم کی بات کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شاعری کا موضوع انسان اور آدمی کے وہ تجربات اور جذباتی واردات ہیں، جن سے وہ بہ حیثیت ایک آدمی کے دوچار ہوتا ہے اور اس میں عمومیت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے مذہبی شاعری ایک مخصوص گروہ، نسل یا قوم تک محدود ہو سکتی ہے، جب کہ شاعر انسانی جذبات اور اس کے تجربات کی تعمیم کا خواہاں ہوتا ہے۔ وہ اپنے عقیدے اور خصوص کا اظہار کھل کر کرتا ہے مگر اسے اپنی شاعری کا موضوع نہیں بنانا چاہتا، جس سے تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ تعمیم کے اس پہلو میں ایک بات یہ پیش نظر رکھی جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ شاعری کی انسانی قدر کی وسعت اور جہت کی عمومیت کے باوجود کسی شاعر کی شاعری میں جو تہذیبی روح جلوہ گر ہوتی ہے، اس کا تعلق اس کے اپنے عقیدے، مذہبی شعور، دینی اقدار اور اس کے نظام فکر کے آثار سے اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آپ شاعری کی انفرادیت کا تعین ہی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میر، عیسائی روح ادب سے مختلف نظر آئے گا اور دانستے روٹی سے الگ تشخص قائم کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعری کا موضوع عام انسانی تجربات ہوتے ہیں۔

دوسری بات جو پہلی بات سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ماورائے کائنات کی حقیقت کو شاعری کا موضوع بنانا ممکن نہیں ہے۔ شاعری جس تجربے کا اظہار اور بیان ہے، اس میں اس کا شخصی تجربہ ہی اس کے اس جوہر کو ظہار میں لاتا ہے۔ نفس انسانی کا کوئی تجربہ ہو یا کسی مادی حقیقت کا اظہار، شاعر نے جب تک اس سے شخصی سطح پر کوئی تعلق نہ قائم کیا ہو، وہ اس کو اپنا تجربہ نہیں کہہ سکتا۔ یکسر غیر مادی تصور کا اظہار وہ کس شکل اور کس رنگ میں کرے گا۔ جب اس کی کوئی متعین جہت اس کے تجربے ہی میں نہیں ہے؟ یہی وہ مجبوری ہے کہ جب تک شاعر اس کو کوئی مجاز کا لباس نہ دے دے، اس سے یہ کام چلتا ہی نہیں۔ چنانچہ

صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں
خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں

ظاہر ہے کہ اردو شاعری کی اس دو گونہ تہہ داری کا قائل ہوتے ہوئے بھی، میں ایسے اشعار کو مذہبی شاعری یا حمد تو نہیں مانوں گا۔ اور اگر اجازت ہو تو اس تعلق سے یہ دل کا چور بھی نکال دوں کہ اردو غزل کی اعلیٰ شاعری میں جو مادرائیت، تہ داری اور گہرائی آئی ہے وہ اسی رمز و کنہیہ کی بہ دولت ہے، جس کے مجازی پیکر میں ہمیں حقیقی روحانی محسوسات کا پرتو محسوس ہوتا ہے۔ یہ کچھ یونہی بے شعوری سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ اردو شاعری کے ابتدائی اساتذہ نے غزل کو ان علامات اور آثار کا پوری شعوری کوشش اور سعی کے ساتھ عادی بنایا ہے جن کی بہ دولت مجازی اصطلاحیں حقیقت کا پرتو اپنے اندر ہی سمیٹ بیٹی ہیں۔ میں مثالوں سے شعوری طور پر گریز کر رہا ہوں کیوں کہ پھر یہ مضمون میرے قابو میں نہیں رہے گا۔ اگر آپ کو یہ شعوری عمل دیکھنا ہے تو شاہ حاتم اور دلی کی شاعری میں ایسی غزلوں کو دیکھیے، جہاں تصوف اور روحانیت کی اصطلاحوں کو عاشقانہ موضوعات کے ساتھ استعمال کرنے کی ہدایات تک دی گئی ہیں۔

خیر، بات اپنے موضوع سے دور چلی گئی ہے۔ اب ہمیں اس تخصیص کی طرف آنا چاہیے جس کا ہماری نعتیہ شاعری کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ مذہبی شاعری کے سلسلے میں جن عام رکاوٹوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان سے قطع نظر حضور ﷺ کی ذات اقدس ان معنوں میں غیر طبعی نہیں کہی جاسکتی جس طرح ذات باری تعالیٰ، لیکن مسلمان ہندوؤں کی طرح اپنے بتوں کو خدائی صفات کا حامل قرار دے کر ان کے انسانی اور بشری پہلوؤں سے کسی طرح کا ایک شخصی اور ذاتی رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ وہاں کرشن سے ان کے اپنے تجربات کا اظہار ممکن ہی نہیں۔ آپ ﷺ کی ذات مبارک کی صحیح تعریف صرف معبود حقیقی ہی کر سکتا ہے۔ اس عقیدے کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“ چوں کہ حضور ﷺ کی ذات مقدس، مسجود مانک آدم کی غایتِ اوّل ہے، اور آپ ﷺ کے خالق نے آپ ﷺ کے احترام اور ادب کے مدارج مقرر کر کے آپ ﷺ کو رحمتہ للعالمین فرمایا ہے۔ اس لیے آپ ﷺ کی ذات منبع عزت و احترام ہو گئی ہے در یہ مقولہ مسلمانوں کا جزو ایمان بن گیا ہے۔

با خدا دیوانہ باش و با محمد ﷺ ہوشیار

اس اعتبار سے نعت گوئی کا شرف کوئی آسان مرحلہ نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نعت گوئی کا کوئی باقاعدہ فنی التزام بھی نہیں رکھتے ہیں۔ وہ مرثیہ گوئی کی طرح کوئی ادبی اور فنی صنف

نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی فنی اسلوب مخصوص ہے۔ دوسرا اسلوب جو سب سے زیادہ مقبول ہے، یہ ہے کہ کوئی شاعر کسی بھی صنف میں حضور ﷺ کی ذات سے اپنی والہانہ شیفتگی کی بنیاد پر ایسے پر خلوص انداز میں عقیدت کا اظہار کرے جس میں اس کے جذبات بھی اسی سرمستی کا اظہار بن جائیں جیسا شعر کا خلوص ہے۔ ان مثالوں میں جاتی کے علاوہ خسرو کی یہ غزل ایک مثال مقام رکھتی ہے۔

محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم

اُردو شاعری میں اس پایہ کا تو ہرگز نہیں مگر خلوص اور جذبے کے لحاظ سے امیر مینائی، حسرت موہانی اور بعض شعرا کا نعتیہ کلام پیش کیا جاسکتا ہے۔

یہاں تک تو اُردو شاعری میں نعت گوئی کے اُن بنیادی خطوط کی نشان دہی تھی جو ہمارے نظام فکر کی وحدت اور اکائی کے دور اور اس کے مابعد اثرات میں ملتے ہیں۔ ۱۸۵۷ء میں جب اسلامی ہند کا یہ نظام عمل شکست و ریخت سے دوچار ہو کر مغرب کے سامنے پیر انداز ہوتا ہے تو حالی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس کی طرف میں اس سے قبل اشارہ کر چکا ہوں۔ اس دور میں نعت گوئی نے ایک بالکل مختلف انداز اختیار کر لیا۔

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا

مراویں غریبوں کی بر لائے والا

یہ حالی کی آواز تھی، اس آواز میں خلوص بھی تھا اور درابھی، لیکن اس میں نہ وہ والہانہ شیفتگی ہے، جو خسرو کی غزل میں نظر آتی ہے اور نہ وہ عقیدت کا تصور، جس کا مرکز نوریں حضور ﷺ کی ذات ہے۔ جس کو تکوین کا باعث مان کر آپ ﷺ کی ذات و صفات کے ان پہلوؤں پر توجہ دی ہے جن سے ان بنیادی فوائد اور انسانی خدمات کا اندازہ ہوتا ہے جو آپ ﷺ کی بعثت سے عالم انسانیت کو پہنچیں۔ یہاں آپ کی ذات ایک بڑے مصحح اور رفاہی کی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ کا کوئی روحانی تصور وہ نظام نہیں رکھتا تھا، جو مسلمانوں پر غالب آیا تھا۔ خدا جانے حالی دل سے بھی اس حد پر اکتفا کرتے تھے یا نہیں؟ مگر بہت جلد برصغیر میں ایسی نسلیں پیدا ہوئیں جو حضور ﷺ کی نبوت کی منکر تھیں اور آپ ﷺ کو ایک زمانے کا سب سے بڑا مصحح قرار دے کر مطمئن ہو جاتی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حق کے بعد کی نسل تک تو نعت گوئی میں ایک اجتماعی تجربہ شامل تھا۔

وہ شمع اُجالا جس نے کیا چالیں برس تک غاروں میں

یہ مولانا ظفر علی خان تھے، مگر اس دور کے بعد نعت گوئی صرف ان شعرا تک محدود ہو گئی جن کا تعلق

ہماری روایتی شاعری یا قدیم اسالیب کی شاعری سے تھا، لیکن ادب کے بنیادی دھارے میں ایسے شعرا نے قدم جمایا جو ایک سرے سے مذہب ہی کو لعنت سمجھتے تھے۔ یہ ترقی پسند تحریک اور مغرب کی جدید ادبی تحریکات کے زیرِ اثر چلنے والی ان تحریکات کا زمانہ تھا، جسے 'اردو شاعری کے جدید دور' سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جب 'اردو شاعری کے بنیادی اسالیب' میں روایت بن جاتے ہیں، ورنہ ان کے نام یوں نظر انداز ہونے لگتے ہیں۔ اور جدید ادب اور شاعری کے علم بردار حقیقی اور ادب کے مدعی قرار پاتے ہیں۔ 'اردو شاعری کا یہ دور اپنی پوری قوت اور ہمہ ہی سے ۱۹۳۸ء سے ۱۹۵۸ء تک جاری رہتا ہے جس میں نعت گوئی شاعری کا مسئلہ نہیں رہ جاتی۔ گویا ہمارا تعلق اپنے شعری اسالیب اور نظامِ فکر سے بالکل کٹ کر رہ جاتا ہے۔

ذہنی سطح پر یہ خلد یقیناً ایک ہول ناک واقعہ محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت احوال یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ہمارا شعور اپنے مرکزی نظامِ فکر سے زہرِ نورشتہ جوڑتا ہے۔ جس وقت قلمروے ادب میں رشتے توڑے جا رہے تھے، سیاسی اور معاشرتی طور پر اسلامیات ہند مسلم لیگ کے ذریعے ۱۸۵۷ء سے قبل کی اجتماعی وحدت کی تلاش میں دوبارہ نکل کھڑے ہوئے تھے۔ یہ عمل بادی النظر میں خواہ کیسا ہی غیر منطقی نظر آتا ہو، مگر مسلمانوں کی زندگی میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ اگر سیاسی اور معاشرتی سطح پر اسلام کے مرکزی نقطے سے جدائی کا عمل شروع ہوا ہے تو ان میں ذہنی طور پر ایسی کوئی تحریک پیدا ہوئی ہے جس نے ان کو اپنے نظامِ فکر سے دوبارہ ملادیا ہے۔ اور اگر ذہنی طور پر پسپائی عمل میں آئی ہے تو سیاسی اور معاشرتی سطح پر کوئی ایسی جنبش پیدا ہوئی ہے جس نے اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ اور غالباً اس مسلسل حیات نو کا مرکزی جوہر حضور ﷺ کی ذاتِ گرامی ہے۔ جو ایک مثال اور باعمل معاشرتی نصب العین کا وہ واحد مینارِ روشنی ہے جو پوری انسانی تاریخ میں آئیڈیل معاشرے کو خود تعمیر کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے مثالی معاشرے کو عمل میں لاتا ہے۔

قیمِ پاکستان کے بعد جب مسلم لیگ کا طرزِ عمل اپنے ہی نصب العین کے خلاف حرکت کرتا ہے اور اس سے مایوسی اور شکست خوردگی پیدا ہوتی ہے تو ادب کے ایک طالب علم کو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ادب کے جدید علم برداروں کی صفوں سے مختار صدیقی، یوسف ظفر، قیوم نظر نکل کر اس ذاتِ گرامی ﷺ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، جس کا پرتو بھی چند سال قبل تک ان کی شاعری پر نہیں پڑ تھا۔ نعت گوئی نے 'اردو شاعری کے جدید اسلوب' میں اس طرح اپنی لازوال قوت کا ثبوت دیا ہے۔

یہ سب شاعر حلقہ اربابِ ذوق سے تعلق رکھتے تھے۔ آج جب میں الطاف گوہر کو

تفسیر قرآن کے ترجمے پر کام کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ حلقہٴ اربابِ دوق کے زیادہ تر شاعروں و راویوں میں اپنے مرکز کی طرف واپس آنے کا ایک نکتہ ہمیشہ موجود رہا ہے۔ شاید جب ہمارے اجتماعی قومی مزاج میں کوئی ایسی تبدیلی رونما ہونے لگتی ہے جس سے اس اکائی یا وحدت پر کوئی ضرب پڑنے لگتی ہے، جس سے ہمارا اسم قائم ہے، ہمارا وجود اپنی انفرادیت قائم رکھتا ہے تو اس باغی اور لامرکزی ذہن کا توڑ از خود ہونے لگتا ہے۔ پچھلے چند سالوں سے اپنی اکائی سے الگ ہونے اور ٹوٹنے کا جو عمل ملک میں ہمارے بنیادی نظمِ فکر پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، اور جس نے بڑی حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی تھی، سے روکنے کا اس سے مدافعت کرنے کا وہ جوہر جو ہماری قومی زندگی کا وصف ہے، پھر بروئے کار آ رہا ہے۔ آج پاکستان کے نئے لکھنے والوں کی صف سے بغیر کسی تحریک کے جو پُر قوت ذہن اس عمل کے سامنے سدِ سکندری بے کھڑے ہیں، وہ سب نعت کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنا رہے ہیں۔

اور یہی وہ تجسس تھا جو مجھے نعت گوئی پر لکھنے کے لیے اکسار ہا تھا۔ یہ کیسا تخلیقی عمل ہے جو خود بخود ہمارے نئے لکھنے والوں میں ابھرتا رہا ہے، جس نے سلیم احمد، جعفر طاہر، رحمن کیوٹی، مجید امجد اور متعدد جدید تر لکھنے والوں کو اس ہستی کا دامن پکڑنے پر مجبور کر دیا ہے جس نے اپنی اُمت کو تاقیامت زندہ قوم کی صورت برقرار رکھنے کی نوید سنائی تھی۔ اُردو کے جدید تر شاعروں کی نعتیہ شاعری کوئی رسی چیز نہیں۔ روایتی شاعری کا ایسا اسلوب ہے جو غالباً حالی کے دور تک کو پھدائنگ کر پھراپنی اس کائی، اس وحدتِ فکر کی تلاش میں ہے، جس کو اس نے ۱۸۵۷ء کے بعد کھو دیا تھا۔ جس سے نعت گوئی کے سرمایے میں اب جدید تر اسالیبِ بیاں کا وہ بھرپور تجربہ بھی شامل ہو گیا ہے جو اب نعت گوئی کو باقاعدہ فن کی شکل دے گا۔

جدید اُردو نعت اور علامت نگاری

نعت گوئی صرف ہماری شاعری کی ایک صنف ہی نہیں بلکہ اسلامی تہذیب و ثقافت کا ایک منفرد عنصر بھی ہے۔ تہذیب و ثقافت کا عنصر ہونے کی حیثیت سے اس میں تہذیبی و ثقافتی تبدیلیوں کے ساتھ مسلسل تبدیلیاں بھی آتی رہی ہیں۔ ان مسلسل تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نہایت وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ نعت گوئی ایک زندہ صنف ہے جو اسلامی تعلیمات کی طرح زندگی کے ہر موڑ پر بھرپور معنویت کے ساتھ ہمیں اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔

گر ہم نعت گوئی کے سفر پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک زمانہ تھا جب نعت گوئی میں کنہ رسالت ﷺ کو اُجاگر کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ اُردو شاعری میں محسن کا کوہی اس دبستان کے نہایت معتبر نمائندہ ہیں کنہ رسالت ﷺ کے علاوہ عشق رسالت ﷺ سے سرشار شاعری کا سرمایہ بھی ایک مدت تک ہماری تخلیقی کاوشوں کا باعث افتخار مظہر رہا ہے اور آج بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، مستقبل میں بھی عشق رسالت ﷺ ہی ہماری سب سے بڑی پہچان رہے گا۔ عشق رسالت ﷺ کے گہرے جذبات کے ساتھ ساتھ بالخصوص مولانا حالی کی مسدس کے بعد سے سرکار رسالت ﷺ کو ابھار کر امت مسلمہ کو تعلیمات اسلامی پر عمل پیرا ہونے کی دعوت کا سلسلہ بھی نہایت موثر انداز سے شروع ہوا جسے ہم افادی و مقصدی ادب کا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں موضوعات کی یہ تبدیلی اس امر کی واضح شہادت ہے کہ نعت گو شعرا نے اطراف کے حالات کو موضوع بنانے کی ضرورت کے تقاضوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، جن حالات میں حضور ﷺ کی ذات قدس کو موضوع بنانے کی ضرورت تھی تو کنہ رسالت ﷺ اُجاگر کرنے پر زور دیا گیا اور جب ہمارے اجتماعی احساس کی پہچان حضور ﷺ سے عقیدت و محبت کی سرشاری تھی عشق رسالت ﷺ ہی ہماری نعتیہ شاعری کا مقبول ترین موضوع بنا رہا، لیکن جب امت مسلمہ

زوال کا شکار ہوئی تو سرکار رسالت ﷺ اور تعظیمات اسلامی کو نعت کا موضوع بنایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ موضوعات ایک دوسرے سے الگ کر کے برتے گئے ہوں اور ہر زمانے کے لیے کوئی ایک موضوع ہی اختیار کیا گیا ہو بلکہ ہر زمانے میں یہ سب موضوع ایک ساتھ برتے جاتے رہے ہیں، تاہم مخصوص حالات میں کسی ایک موضوع پر زور اس زمانے کے حالات کی مطابقت میں دیا جاتا رہا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نعت گو شعرا نے اطراف کے حالات پر ہمیشہ گہری نظر رکھی ہے۔

موضوعات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ طرزِ اظہار اور اسالیب بیان میں بھی مسلسل تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ ہمیں اپنی نعتیہ شعری میں سادگی و پرکاری کے ساتھ تشبیہات و استعاروں، تمثیلات اور کنیوں کا استعمال نہایت دل آویز انداز کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ تشبیہات، استعاروں اور کنیوں کے سلسلے میں ہم نے حضور ﷺ کے اسمائے صفات سے خاطر خواہ استفادہ کیا ہے جب کہ تمثیلات کے سلسلے میں حضور ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے واقعات اور قرآنِ پاک میں آپ کے ذکرِ مبارک سے ممکن حد تک فائدہ اٹھایا ہے، لیکن پچھلے دنوں ہماری شاعری میں آزاد و معرا نظموں اور علامت نگاری کی تکنیک کا رواج بھی خاصے بڑے پیمانے پر مقبولیت حاصل کر رہا ہے، لہذا ہماری نعتیہ شعری میں بھی ان جدید ترین اصناف و اسالیب سے آراستہ تخلیقات کی کوئی کی نظر نہیں آتی آزاد و معرا نظموں سے تو ہم پوری طرح مانوس ہو چکے ہیں البتہ علامتی طرزِ اظہار کے بارے میں ابھی کچھ الجھنیں باقی ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ہم علامت و استعارے کے فرق کو سمجھ لیں اور پھر اپنی نعتیہ شاعری میں علامتوں کا جائزہ لیں۔

علامت نگاری دراصل ایک شعری اور ادبی تکنیک ہے۔ علامت نگار شعرا کہتے ہیں کہ خارجی اور معروضی عالمِ زراں اصل میں حقیقت نہیں ہے، ہذا اس کے مناظر اور اس کی اشیا میں مٹ بہتیں بھی غیر حقیقی ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے احساس میں جنم لینے والے ہیجانات ہی کو حقیقی تصور کرتے ہیں اور ان ہیجانات کی مماثلتوں کو علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس وقت علامت نگاری کی ماہیت کی بحث میں پڑے بغیر ہی اپنی نعتیہ شاعری میں علامتوں کے استعمال کا جائزہ لینے پر اکتفا کریں گے۔

مذہبِ قیصر ایک عیسائی نعت گو شعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے بلکہ رحمت للعالمین ہونے کے ناتے وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت تھے۔ لہذا وہ عیسائی ہونے کے باوجود ثنائے رسول پاک ﷺ کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی نعتیہ شاعری میں علامتوں کا استعمال بڑی خوب صورتی سے ہوا ہے مثلاً ان کے اشعار دیکھیے۔

دن سے پہلے سورج آئے رات سے پہلے شام
 صبحیں تیرے نقش قدم ہیں خوش بو ترا قیام
 دھرتی پر پھیلائے کس نے روشنیوں کے کھیت
 تیرے پاؤں کو چومنے والی پاک مقدس ریت
 خوش بو اسم بنے اور اسم سے آگے نور کا ہالا
 آج کی رات اس ہالے کو میں تنہا دیکھنے والا
 پہلی شام مدینہ کی اور دھند سے بڑے باغ
 سایہ سایہ دیکھ رہا ہوں صورت اور چراغ
 کوئی درد پھول بنے
 کبھی تیرا درشن ہو
 اڑ رہی ہے دوش پر صحرا کی شال
 ہاتھ میں کھلا ہوا کرنوں کا پھول

آئیے ان اشعار میں جو علامتیں استعمال ہوئی ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ چند علامتیں دیکھیے۔ قیام خوش بو، نام خوش بو، روشنیوں کے کھیت، دھند میں لپٹے باغ، صورت اور چراغ، درد کا پھول، صحرا کی شال، اور ہاتھوں میں کرنوں کا پھول یہ سب نہایت فکر انگیز علامتیں ہیں۔ مثلاً خوش بو ترا قیام سے مراد حضور ﷺ کی ولادت سے پردہ کرنے تک کا زمانہ ہے جسے شعر نے پوری نوع انسانی کے لیے فرحت و شادمانی کا سبب بتایا ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ کا نام نامی اسم گرامی اپنی جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرحت و شادمانی کا اشاریہ ہے۔ روشنیوں کے کھیت کی بلاغت قابل داد ہے، روشنیوں سے مراد حضور ﷺ کی تعلیمات ہیں جب کہ کھیت ان تعلیمات کے بڑھنے اور پھیلنے کا اشارہ ہے۔ دھند میں لپٹے باغ سے ذہن ایام جاہلیت کا منظر آنکھوں کے سامنے لاتا ہے۔ یہاں کے باغ سے مطلب عالم انسانیت ہے اور دھند میں لپٹنے کا مطلب گم راہی و تاریکی میں گھرا ہونے سے ہے یعنی حضور ﷺ کی آمد سے پہلے عالم انسانیت تاریکی میں گھرا ہوا تھا۔ صورت اور چراغ سے مراد حضور ﷺ کی ذات قدس اور آپ کی تعلیمات ہیں۔ درد پھول بنے یعنی حضور ﷺ کی زیارت سے درد و فرقت اپنی جگہ فرحت و شادمانی بن جائے۔ صحرا کی شال سے مراد ریگستان کا طرز حیات ہے اور ہاتھوں میں کرنوں کا پھول کا مطلب ہے قرآن پاک ان علامتوں میں ظاہری مشابہتیں نہیں ہیں، لیکن تاثرات و احساسات میں موجود مماثلتوں سے انکار ممکن نہیں۔

نذیر قیصر کی نعتیہ شاعری کے سلسلے میں ان کی ایک نظم سے اقتباس ملاحظہ ہو
 وہ ریگ تشنہ کی مثال اڑاتا
 وصال و ہجر کے موسموں کا رسول
 قصوا کے پاؤں سے بہتی دھول
 میں کھلتے پھول

ریگ تشنہ کی مثال سے مراد بعثت سے پہلے سرزمین عرب کے حالات میں وصال و ہجرت کے موسموں سے مراد بعثت مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد ہجرت قیامت تک کا زمانہ ہے۔ قصوا حضور ﷺ کی اونٹنی کا نام ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضور ﷺ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جدھر جدھر سے بھی گزرے وہاں زندگی میں نکھر اور سنوار پیدا ہو گیا۔ عرض یہ کہ ان چار مصرعوں میں حضور کی ذات اور تعلیمات کو جس بھرپور انداز سے اُجاگر کیا گیا ہے اس کی مثال علامتی اسلوب میں مشکل ہی نظر آتی ہے۔ نذیر قیصر کی دوسری نظمیں بھی علامت نگاری کی کامیاب مثالیں ہیں ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر علامت نگار مہملیت، بے معنویت اور چیتاں گوئی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔

رشید قیصرانی علامت نگار شاعر ہیں۔ ان کی نعتیہ نظم جس میں علامتوں کا نہایت خوب صورت استعمال ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

اک دمپ جلا اندھیاروں میں
 ظلمت کے بھرے سینوں سے
 اک چیخ اٹھی
 اک شور مچا

یہ روپ سروپ اندھیاروں کا
 برسوں سے قائم دائم ہے
 یہ کس کی جرأت ہے
 یہ کس کا دم

یہ کون ہماری نگری میں
 ظلمات کا دم یوں نوچتا ہے
 صدیوں کی سوکھی دھرتی پر
 یہ کون اُجالے پھینکتا ہے

بے خوف و خطر
 چپکے چپکے
 وہ دیپ مگر جلتا ہی رہا
 یہ دیکھو ظلمت گاہوں سے
 کچھ زہر بھرے اثر در نکلتے
 کچھ سانپ سپنولے در آئے
 کچھ تند ہوائیں چیخ اٹھیں
 کچھ تیز بگولے لہرائے
 ظلمات کی ساری سینائیں
 اک تنہا دیپ پہ ٹوٹ پڑیں
 اتنے میں کچھ پروانوں نے
 اس دیپ پہ گھیرا ڈال لیا
 یہ پروانے لاچار بھی تھے
 کم زور ضعیف و نزار بھی تھے
 ہر دیپ کی رکشا کی خاطر
 وہ جان اٹھیلی پر رکھ کر
 طوفان کے منہ میں کود پڑے
 کچھ پار گئے
 کچھ ڈوب گئے
 یلغار سے پروانوں کی مگر
 طوفان کی چھلکے چھوٹ گئے
 اتنے میں کچھ بیراگی بھی
 قندیل جلائے آپہنچے
 وہ دیپ جو تنہا جلتا تھا
 اس دیپ سے لاکھوں دیپ جلے

طوفان کا سینہ چاک ہوا

دم ٹوٹ گیا اندھیاروں کا

یہ اظہم بعثت سے فتح مکہ اور پھر خلافت راشدہ کے پورے دور کی تاریخ ہے براسہ اس طرح کی علامتی نظمیں ہماری نعتیہ شاعری میں ایک نئے باب کا اضافہ کر سکتی ہیں۔ علامت نگاروں سے ہٹ کر ہمارے روایتی انداز کے نعت گو شعرا کے ہاں بھی کہیں کہیں علامتوں کا استعمال نظر آتا ہے۔

عہدِ حاضر کے نعت گو شعرا میں جناب حفیظ تائب کو نہایت نمایاں و ممتاز مقام حاصل ہے، انھوں نے اپنی ذات کو شائے رسول ﷺ کے یہ وقف کر رکھا ہے۔ ان کے نعتیہ کلام کے ایک ایک مصرعے میں بلکہ ایک ایک لفظ میں ان کے دل کی دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ حضور ﷺ سے گہری عقیدت و محبت کے ساتھ تعصبات رسول ﷺ کو نہایت احتیاط سے واضح کرنا ان کی نمایاں خصوصیت ہے۔ نعت گوئی کے سلسلے میں آداب رسالت پر پوری طرح نظریں جمائے وہ رسول پاک ﷺ کے اسمائے صفات کے ساتھ نہایت پاکیزہ استعارات و تشبیہات سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں غیر شعوری طور پر کہیں کہیں کچھ علامتیں بھی استعمال ہوئی ہیں جو ان کے احساسات کی لطافت و نزاکت کا نتیجہ ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں

ان کی خوش بو سے مہک جائے مشامِ عالم
میرے دامن میں جو گل ہائے کرم تیرے ہیں
لب کھلے جب نبی کی مدحت میں
پھول کھلنے لگے طبیعت میں
گلوں سے دل کی زمینوں کو بھر دیا تو نے
ضمیرِ تیرہ کو گلزار کر دیا تو نے
ہوائے تازہ سے مہکا دیا زمانے کو
مسافروں کو یہ برگِ سفر دیا تو نے
لفظ کو جب بھی نارسا پایا
پھول مڑگاں کے رنگ لانے لگے

ان اشعار میں — ”پھول کھلنے لگے طبیعت میں“، ”ن کی خوش بو سے مہک جائے مشامِ عالم“ دل کی زمینوں کو گلوں سے بھر دیا، ہوائے تازہ سے جہاں کو مہکایا، اور مڑگاں کے پھولوں کا رنگ لانا ایسی علامتیں ہیں جن کو حضور ﷺ کی تعلیمات کا اشاریہ کہا جاسکتا ہے، لیکن یہ

کسی ہیئت کے تجربہ یا کسی شعوری اور ارادی تکنیک کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ جناب حفیظ تائب کے احساسات کی لطافت و نزاکت سے وجود میں آتی ہیں۔

سرشار صدیقی کی قسمت پر مجھے رہ رہ کر رشک آتا ہے۔ اس کی نعت گوئی اس کے حال پر خود سرکارِ دو عالم ﷺ کے کرم کا نتیجہ ہے ۱۹۸۴ء میں اسے ارضِ مقدس کی زیارت نصیب ہوئی جہاں رحمت للعالمین کی چشمِ توجہ سے اس نے اپنے کھوئے ہوئے وجود کو دریافت کیا۔ روضہ رسول ﷺ کی ضیاء فضاؤں میں جب اس نے اپنی روح یا اپنے حقیقی وجود سے آنکھیں چارکیں اور اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں شرم و ندامت سے زمین میں گڑی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اور اشکوں کا ایک دریا کچھ اس انداز سے بہنا شروع ہوا جیسے پچھلی زندگی کی تمام تر کم زوریاں دھل کر اس کے ہو میں 'جالے' بکھیر رہی ہوں۔ اس کی نعتیہ شاعری ن اُجالوں کی صوتی تصویر ہے۔ اس صوتی تصویر میں کہیں کہیں فکر انگیز علامتیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن یہ علامتیں کسی شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ سرکارِ دو عالم ﷺ سے اس کی گہری عقیدت کی مظہر اور حضور ﷺ کی توجہ و التفات کا اظہار سپاس ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں:

افق تیرہ پہ پڑنے لگی کرنوں کی کند
صبح کی چہرے سے تاریکی کے آنچل ڈھلکے

ان فضاؤں میں کھلا یہ مجھ پر
سانس لیتی ہے اب بھی سچائی

ایک لمحے میں دھندلکوں کا فسوں ٹوٹ گیا
سانولے ذروں میں جاگ اُٹھی جبینِ سحری

یا اس کی نظم کے یہ مصرعے:

کیا یہ میں ہوں

شاید میں ہوں

لیکن سوکھے پیڑ کی

ٹوٹی شاخ سے آخر

کوئیل کیسے پھوٹی ہے

یہ تمام اشعار اور نظم کا اقتباس اس کے مجموعہ کلام ”اساس“ سے کیے گئے ہیں۔ یوں تو پورا مجموعہ سرشار کے جذبے کا مظہر ہے لیکن ہم نے یہاں ان اشعار میں اور نظم کا اقتباس اپنے موضوع کے لحاظ سے صرف علامتوں کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ ذرا ان علامتوں پر غور فرمائیں ”فتی تیرہ“، ”تاریکی کی آنچ“، ”دھندلوں کا فسوں“ وغیرہ حضور ﷺ کی آمد سے پہلے کی تاریک فضا کو آنکھوں کے سامنے لاتی ہیں جب کہ ”کرنوں کی کند“ حضور ﷺ کی تعلیمات کا اشاریہ ہے۔ ”سوکھے پیڑ کی ٹوٹی شاخ“، ”کیسے پھوٹی“ علامات خود شاعر کی اپنی کیفیت کی ترجمان ہیں سوکھے پیڑ کی ٹوٹی شاخ سے مراد خود شاعر کی اپنی ذات اور ماضی کی زندگی ہے۔ اس ٹوٹی شاخ سے کوئیل کیسے پھوٹی سے مراد یہ ہے کہ ماضی کی تمام تر خامیوں اور کم زوریوں کے باوجود معرفت حق کی توفیق کیسے ہو؟ اس سوال میں حضور ﷺ کی چشم کرم کی طرف اشارہ ہے۔ آئیے اب چند دوسرے شعرا کی کچھ علامتوں پر نظر ڈالتے ہیں:

زنجیر پا ہیں فکر و نظر بھی پس غبار
خنجر بہ کف ہیں قصرِ جہالت کے لشکری
(ریاض حسین چودھری)

اتارے جسم و جاں پر اس ﷺ نے موسمِ شادمانی کے
بدل دی شہر ہستی کی فضا ازل سے آخر تک
(صبحِ رحمانی)

بجھ رہی ہیں نئی تہذیب کی قدیلیں بھی
رودنی پھر تیرے قدموں کی ضیا مانگے ہے
(خاور اعجاز)

ان اشعار میں ”پس غبار“، ”جہالت کے لشکری“، ”موسمِ شادمانی کے“ اور ”قدموں کی ضیا“ نہایت معنی خیز علامتیں ہیں۔ راقم الحروف حد سے زیادہ ذاتی اور اشاریت سے خالی علامتوں کا بالکل قائل نہیں ہے، لیکن اشاریت سے آراستہ علامتیں جدید ترین اسلوب کی قابلِ قدر خصوصیت ہیں۔ ہر چند ابھی ہماری نعتیہ شاعری میں علامتوں کا استعمال بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بدلتے ہوئے حالات کے پیشِ نظر ہماری نعتیہ شاعری میں بھی علامتی طرزِ اظہار کے رواج پانے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

نعت: ”موضوع محض“ سے ”معجزہ فن“ تک

میر تقی میر کا معروف شعر ہے:

کیا تھا شعر کو پردہ سخن کا
سو ٹھہرا ہے یہی اب فن ہمارا

بات کو ”شعر“ اور ”سخن“ کو ”فن“ کے درجے تک لے جانا ہی وہ عمل ہے جو لفظوں کے انداز، جذبے کی گرمی اور تاثیر کا جادو بھر دیتا ہے۔ یہ پراسرار عمل لفظوں کو گویا کرتا ہے، جب کوئی ماہر فن خونِ جگر سے اپنے جذبوں کو آمیز کر کے کاغذ پر اُتارتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی تحریر میں سوز و سرور کا اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ اس کی تاثیر بھی دوام آشنا ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کا یہ مصرع:

معجزہ فن کی ہے خونِ جگر سے نمود

اس حقیقت کی نشان دہی کرتا ہے۔

اُردو زبان میں نعت رسول اکرم ﷺ آغاز ہی سے ہمارے شاعروں کا پسندیدہ موضوع رہی ہے۔ مختلف زبانوں اور علاقوں کے شاعروں نے اپنے اپنے طور پر اس موضوع کو فن بنانے کے لیے مقدور بھر کوشش کی ہیں، لیکن جیسا کہ فارسی کا مشہور ضرب المثل مصرع ہے:

کار دنیا کسے تمام نہ کرو

اپنی تمام تر صلاحیتوں کے اظہار اور فنی استعداد کے استعمال کے باوجود نعت کوئی اور شاعری کا فن ہر زمانے میں اپنے تشکیلی مراحل میں رہے گا۔ یہ ہر دور میں تکمیل و ضرور رہا ہے مگر اسے فکری کمال اور فنی معراج تک پہنچانے کا دعویٰ کبھی کسی نے نہیں کیا۔ کوئی یہ دعویٰ کر بھی نہیں سکتا اور نہ کسی کو یہ دعویٰ زیب دیتا ہے۔ اسی حوالے سے مرزا غالب نے کیا خوب صورت اور حقیقت زاد مقطع لکھا ہے

غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں زائستیم

کاں ذاتِ پاک مرتبہ دانِ محمد است

نعت کے باب میں اظہارِ عجز کے باوجود ہر نعت نگار کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے مطالعے، مشاہدے اور محسوسات سے حاصل ہونے والے نتائج، تجربے، زبان و بیان کی بہترین صلاحیتوں سے، اپنی نعت گوئی کے تخلیقی ماحول کو پر تاثیر بنانے کی کوشش کرے اور نعت نگاری کے فکری و فنی پہلوؤں کو ہر زاویے سے نکھرنے اور سنوارنے کے لیے نہ صرف تخلیقی صلاحیت اور دستیابِ لسانی و اسلوبیاتی وسائل کو پوری توجہ اور اخلاص سے بروئے کار لانے کی کوشش کرے بلکہ اپنی سعی مشکور خواہ سے اپنے نعت پارے کو ایک معجزہ فن بنادے۔ مگر ایسا ہوا کم کم ہے، ہماری نعت میں زیادہ تر کی تذکار سیرت و رایتی اظہارِ محبت کی تکرار محسوس ہوتی ہے۔

تذکارِ سیرت اور اس کی تکرار بھی ایک مبارک و خفیہ ہے۔ اس کے اثرات و برکات بعض صورتوں میں نعت خوانی اور نعت گوئی سے بھی زیادہ مسم، مؤثر اور یقینی ہیں کہ تذکار میں سادگی اور اخلاق زیادہ ہوتا ہے، فن کی طرف آنے میں جو محنت و مہارت ضروری ہوتی ہے اس میں بعض اوقات ان سچے جذبوں (سادگی و اخلاص)، میں نام و نمود کے عناصر بھی غیر محسوس و غیر ارادی طور پر شامل ہو جاتے ہیں جو بہر حال نہ پسندیدہ ہوتے ہیں اور نہ ان کے نتائج اتنے مؤثر ہوتے ہیں جتنے اخلاص سرشت ان اور دو مشاغل کے ہوتے ہیں جنہیں سادگی سے ادا کیا جائے۔

کچھ باتیں اس لیے نہیں کی جاتیں کہ وہ ہوتی نہیں بلکہ اس لیے بھی کی جاتی ہیں کہ وہ ہماری توجہ میں رہیں اور سننے والوں کے ساتھ کہنے والا بھی ان کو دہراتا رہے۔ ہم سب نعت نگاروں کو یقیناً یہ خواہش ہے کہ ہم نعت کے فن میں بہتر سے بہتر تخلیقی کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور حضور اکرم ﷺ سے محبت و عقیدت کے ہر اظہارِ یے کو ”معجزہ فن“ کے کم تک لے جائیں مگر اس ”خواہش“ کے حصول کے لیے ہم میں سے کئی شاعروں کے ہاں اس کے مطابق کوشش نظر نہیں آتی۔ اس ضمن میں ہم سے غیر محسوس طور پر ایک کوتاہی ہو رہی ہے۔ مجھے اخبارات و رسائل میں چھپنے والی کئی نعتوں میں کہیں کہیں غیر ارادی طور پر ہی سہی، ردِ رکھے جانے والے ایک سرسری پن کا احساس ہمیشہ رہتا ہے۔

نعت کے فن پر ملنے والے تنقیدی جملوں، مضمونوں، مقالوں اور تاثرات سے شروع ہی میں اس بات کو بہ تکرار بیان کیا جاتا رہا ہے کہ نعت محض ایک موضوع نہیں ایک فنی کل (whole) ہے ایک ایسی تخلیقی اور نامیاتی وحدت، جس میں خیال، لفظ، اسلوب، ہیئت آہنگ اور دوسرے اسلوبیاتی وسائل اور شعری محاسن، ایک مؤثر فنی اکائی کی طرح تخلیق یاب ہوتے ہیں نعت رسول اکرم ﷺ کا مرکزی و محوری موضوع آپ کی ذاتِ گرامی سے محبت کا اظہار اور آپ کی شخصیتِ ستودہ صفات کا تذکار ہے۔ اس موضوع سے ہزاروں مضامین نے جنم لیا آپ کے پیغام، اسلامی شعائر، دینی

نعت، ”موضوع محض“ سے ”معجزہ فن“ تک ۴۲۷

اندار بھی کچھ نعت کے فکری نظام کا حصہ بنے اور اس کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی طور پر اُمتِ مسلمہ کے افراد اور ممکنات کو درپیش امور و مسائل بھی شعری قرینے اور تخلیقی انداز سے نعت کے مضامین میں شامل ہوتے گئے، خصوصاً حصولِ ثواب اور برکتِ جلی کے جذبے کے ساتھ ساتھ مشکلات و آلام اور مصائب و آشوب میں آپ ﷺ کی ذات والا تبار سے استغاثہ اور استمداد کے موضوعات بھی عقیدت کے اس اظہار اور سیرتِ طیبہ کے اس تذکار میں شامل ہوتے گئے۔

ورڈز ورتھ نے شاعری کو تمام علمِ انسانی کی جان اور اس کی لطیف ترین روح سے تعبیر کیا ہے نعت کی شاعری اہل ایمان کے لیے اس سے بھی آگے کی چیز ہے کہ انسانی علوم کے ماحصل کا تخلیقی اظہار اپنے طیف ترین تلازمات کے ساتھ جملہ فکری و فنی محاسن سے آمیز ہو کر اس صنف میں ظہور کرنے کے جتنے امکانات رکھتا ہے دوسری اصناف میں نہیں۔ ایسا اکثر نہ ہو، مگر عربی، فارسی اور اردو کے علاوہ پاکستان کی دوسری زبانوں میں کہیں کہیں ایسے نمونے ضرور مل جاتے ہیں جو ان امکانات کا راستہ بھاتے ہیں۔ علامہ اقبال کی معروف نعتیہ نظم ”ذوق و شوق“ ایسے امکانی اور (ادبیاتِ عالیہ کے حوالے سے) آفاقی عناصر سے لبریز ہے جس میں جذبات و عقیدت کے ساتھ تہذیبی، تمدنی اور تاریخی حوالوں کی لوجھلکتی ہے۔ اس نظم کی عمدہ ڈرافٹنگ، بند وارفکری محاسن، ٹیپ کے (باردیف) اشعار کی بیغ معنی آفرینی جو اوپر کے (غیر مردف) اشعار کے سلسلہ ہائے خیالات کو مربوط اور منضبط (sizeable) کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نظم کے مخصوص آہنگ (مقتعلن مفاعلن مفععلن مفاعلن) جس میں مسجدِ قرطبہ کے (مقتعلن مفاعلن مفععلن مفاعلن) کے جلالی آہنگ کے برعکس! جمالی پہلو نمایاں ہے۔ ”ذوق و شوق“ کو معجزہ فن کے درجہ پر فائز کر دیتا ہے۔

علامہ اقبال ہی کی نعتیہ عناصر پر مشتمل نظموں میں ”حضور رسالت مآب ﷺ میں“ اپنے ڈرامائی اسلوب اور مکالماتی انداز کی حامل ایسی نظم ہے جو مختصر ہوتے ہوئے بھی اپنی معنویت اور تکنیک کے لحاظ سے بہت موثر نظم ہے خصوصاً اس کا آخری شعر جس میں نظم کی بلیغ تہ داریت کو ایک بے اظہار مگر واضح استمداد اور استغاثہ کی صورت دی گئی ہے۔ اردو نعتیہ شاعری میں یہ موثر جذباتی تحرک (emotional vibration) کی ایک عمدہ مثال ہے جو اپنی ستعاراتی بہاؤ اور تلازماتی وسعت میں قاری کو اُمتِ مسلمہ کے ایک ہم تاریخی منظر نامے میں لے جاتی ہے۔

جھلکتی ہے تری اُمت کی آبرو اس میں

طراہس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں

طراہس کے مکانی ماحول سے ”حضور رسالت مآب ﷺ کی ماورائے زمانہ تک وسیع فضا تک

جہاں اقبال یہ مکالمہ کر رہے ہیں، ایک جہان محسوسات پھیلا ہوا ہے، جس کی معنویت یک سطحی (Flat) انداز کی نہیں، تلازمہ در تلازمہ بلیغ تہہ در تہہ کی حامل ہے۔ یہ نعتیہ نظم مختصر ہونے کے باوجود اپنے فکری و فنی محاسن اور سیہ سی و تاریخی تلازموں کی اہمیت کے سبب ایک جداگانہ مضمون کی متقاضی ہے۔

علامہ اقبال کی یہ نظم اُردو نعتیہ شاعری کے تحقیقی تناظر میں بلاشبہ ایک عمدہ اور مثالی نظم (Vintage Poem) ہے جس کا مطالعہ، نعت کے قاری کو مدتوں ایک تنجیدی اداسی (celestial

pathos) میں محصور رکھتا ہے۔ دیکھیے اقبال نعت کے موضوع کو فن کے کس مقام پر لے گئے ہیں؟

یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان مادی طور پر بہت ترقی کرنے کے باوجود بھی نہ اپنی مرضی سے کوئی شے یا خیال سوچ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی سوچوں کے خدو خال میں حسب خواہش کوئی منفرد رد و بدل کر سکتا ہے۔ یہ ایک جبلی اور نفسیاتی جبر ہے کہ وہ وہی کچھ سوچ سکتا ہے جو سوچ رہا ہوتا ہے جس طرح کا مزاج اور ذہنی استعداد اسے قدرت کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس کے فکر و فن کا سارا سفر اسی عطا شدہ تخلیقی و اسلوبیاتی وسائل کے دائرے میں طے ہوتا ہے۔ علامہ اقبال جیسے بڑے شاعروں اور فن کاروں کا فن عطاءے خداوندی میں شمار ہوتا ہے، محسوسات اور اظہار کے جس مقام پر اقبال کھڑے ہیں وہ ہر شاعر کے بس کی بات نہیں۔ مگر یہ بات بھی درست ہے کہ ریاضت، مہارت، زبان و بیان کے محاسن کے حصول کے لیے مسلسل تگ و دو اور فکر و فن میں تازہ کاری کے بے کوشاں رہنے کا اپنا صلہ اور اجر ہے جو تخلیق کو کچھ حد تک نکھارتا اور اظہار کو تھوڑا سا سنوارتا ضرور ہے۔ میرزا سودا کے لفظوں میں پتھر کو صیقل کرنے سے پتھر زیادہ سے زیادہ آئینہ بن جائے گا مگر جوہر یا موتی نہیں کہ اس کی اصل اس کی فطرت سے وابستہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

ہنر سے دور ہے بد اصل کی فطرت کہ آئینہ

خمیر سنگ سے بنتا ہے تو جوہر نہیں ہوتا

نعت کے باب میں ہمیں کس انداز سے کوشاں رہنا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی باقاعدہ نظم تخلیق تو وضع نہیں کیا جاسکتا ہر نعت نگار کا اسلوب اور اس کی تخلیقی استعداد دوسروں سے مختلف ہوتی ہے مگر یہ بات کبھی کبھار اس کرتی ہے کہ نعت کے معاصر منظر نامے میں کئی نعت نگار ایک جیسے موضوعات کے بیانیہ دائرے میں سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ خیالات، تراکیب، ردیف و قوافی کی تکرار، بخور و اوزان کی یکسانیت نے بہت سی نعتیہ شاعری کو ایک جیسا کر دیا ہے نعت کے فن میں موضوعات و مضامین کی یہ یکسانیت کچھ فطری بھی ہو سکتی ہے کہ نعت کا فکری دائرہ جتنا بھی وسیع ہو جائے نعت نگار کا ماکل بہ مرکز ہونا اور رہنا اس صنف کا لازمہ فن ہے۔ یہ مرکز وہ نسبت طیبہ ہے جو

اس صنف کا سلسلہ حضور اکرم ﷺ کے تذکارِ مبارک سے جوڑے رکھتی ہے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کی نعت میں سچے تخلیقی تجربوں کی نادرہ کاری کم کم نظر آتی ہے۔

نعتیہ مضامین کے اظہار میں تازہ کاری کے لیے مقدور بھرکوش رہنا ہم سب کے لیے ضروری ہے تازہ تراکیب نئے نئے اسمائے مبارکہ کی تخلیق اور تلاش، آہنگ و اوزان کے تجربے، بیغ اور پُر تاثیر شعری زمینوں کی دریافت، جدید شعری اصناف کو نعتیہ مضامین کے لیے رواج دینے کی کوشش دوسری زبانوں کے نعتیہ کلام کے تعارف و تراجم اور طویل یک کتابی نعتیہ نظموں کی منصوبہ بندی، سیرت طیبہ کا تذکارِ مبارک کے ساتھ جدید دور میں اُستِ مسلمہ کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے اس صنف میں ایک پُر تاثیر قرینے سے استغاثہ و استمداد کے مضامین کی آمیزش، ذاتی کردار سازی سے جہاں بانی تک کے پھیلے ہوئے مضامین و موضوعات کو سلوبیاتی محاسن کے ساتھ نعت سے شلک رکھنے کی کوشش تخلیقِ نعت کے مراحل میں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ نعت کی صنف آج ہم سب سے ہمہ جہت توجہ چاہتی ہے۔

حسن کاکوردی، امیر مینائی، مولانا احمد رضا خاں، ظفر علی خاں، علامہ اقبال، حفیظ جالندھری، بہزاد لکھنوی، حافظ لدھیانوی، صوفی محمد افضل فقیر، حفیظ نائب، عبدالعزیز خالد، ابوالخیر کشفی، مظفر دارٹی، عاصی کرنالی۔ کیسے کیسے نعت کاروں نے خونِ جگر سے اس صنف کی آپیری کی ہے۔ نعتیہ مضامین کے ظہار کے حوالے سے ان اکابرینِ نعت کے فکر و فن کا گہرا اور مستقل مطالعہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے

محبت کے جذبے ازلی و ابدی ہوتے ہیں۔ غیر مدلل، مگر ان کا اظہار سچے تخلیقی تجربہ اور تازہ کاری چاہتا ہے کہ اس سے تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعت میں احترام رسالت مآب کا جذبہ ہمہ پہلو اور مسلسل توجہ طلب مسئلہ ہے۔ نعت کے مضامین و موضوعات کے اظہار میں ترجیحات نظر انداز نہیں ہونی چاہئیں۔ جذبے کا انہماک مبارک مگر جذبہ اطاعتِ نژاد اور محبتِ تقلید سرشت ہونی چاہیے۔ عقیدت کا اظہار جس بھی والہانہ پن سے ہو اس کا وفور اگر عقیدے کو مسخ کر جائے تو یہ ایسی کوشش اور محنت کس کام کی؟ گفتار و کردار اور قول و عمل کی مغائرت کسی شعبہ حیات میں کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہی۔ نعت کے نازک اور مبارک فن میں چھ شمرت کیسے پیدا کر سکتی ہے؟

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ ہم نعت کاروں کو اخلاص کی نعمت اور تخلیقی نادرہ کاری کی

صلاحیت سے نوازے۔ آمین!

نعت اور اُردو کی شعری تہذیب

انسانی اظہار و ابلاغ کی تاریخ کا مطالعہ دل چسپ بھی ہے اور دل کشا بھی۔ اس باب پر کنگاہ کی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ محض مادی ضرورتوں کے بیان سے لے کر احساس کی عمیق اور خیال کی ارفع کیفیات تک انسان کی خواہش اظہار نے خود کو کس کس طرح پیش کیا ہے۔ یہی نہیں، ساتھ ہی یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اظہار کی صلاحیت اور تخیل کی طاقت عطا کرنے والے نے انسانی اظہار کو جلال و جمال، حزن و انبساط اور فکر و احساس کے کیسے کیسے رنگوں سے مالا مال کیا ہے۔ اہل کلام ہوں کہ اہل فکر یا اہل دانش و بصیرت، اس بات پر کسی نہ کسی انداز سے کم و بیش سبھی اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ اظہار کی بلیغ تر اور موثر ترین صورتوں میں ایک شعر بھی ہے۔ اسی سے کہنے والوں نے اسے جزویست از خیمبری اور نغمہ سرور و شاعر کو لسان الغیب اور تلمیذ الرحمن کہا ہے۔ کئی ہزار سال کی معلومہ تہذیبی تاریخ کو زانووں اور خطوں سے قطع نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو شعری اظہار میں ایک عنصر بہت نمایاں نظر آتا ہے، یہ ہے مذہبی عنصر۔ فرد کے ذاتی احساس سے لے کر اُس کے اجتماعی یا تہذیبی رویے کے بیانیہ تک، جن صورتوں اور جیسے اسلوب میں مذہبی فکر اور مذہبی جذبے کا اظہار ہمیں شعر و سخن کی جن نو بہ نو صورتوں اور معانی کے جن درجوں میں جلوہ گر ملتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ بات ان معاشروں اور افراد کی بابت بھی بڑی حد تک درست ہے جن کی عمومی ذہنی شناخت غیر مذہبی یا سیکولر رجحان کے تحت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر اگر یہ کہا جائے کہ شعر و سخن میں مذہبی رجحان کا جس طور سے اظہار ہوتا ہے، فنون لطیفہ یا ادب کے کسی دوسرے شعبے میں ایسی کوئی اور مثال باید و شاید تو یہ کوئی دعویٰ نہیں، امر واقعہ کا اعتراف ہوگا۔ اس حقیقت کی توثیق کے لیے دنیا کے قدیم ادبی ماخذات سے لے کر آج کے سائنسی دور کی ترقی یافتہ تہذیبوں کے شعر و سخن تک محض چند ایک مقامات پر سرسری نگاہ ڈالنا ہی کافی ہوگا۔

برصغیر پاک و ہند کی ادبی تاریخ خصوصاً اردو کے سرمایہٴ سخن پر اک نظر کی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس باب میں ابتدا ہی سے ایک نمایاں رجحان مذہبی افکار اور روحانی احساسات کا رہا ہے۔ اس ضمن میں شعرا نے حمد، نعت، منقبت، سلام، نوحہ اور مرثیہ جیسی اصناف میں تو اظہار کیا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ غزل، نظم اور گیت تک میں بھی ہمیں مذہبی رجحان کا اظہار فکر و فن کی اعلیٰ سطحوں پر اس انداز سے ملتا ہے کہ معنویت کے ابدی اور اظہار کے فریضے، ہر دو اعتبار سے مثال کے درجے میں رکھا جائے۔ سوچنا اور دیکھنا چاہیے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس لیے کہ اردو زبان و ادب پر اسلامی تہذیب و فکر کے اثرات شروع ہی سے غالب رہے ہیں؟ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ خود تہذیب ہند اپنے قدیم دور سے نمایاں طور پر ایک مذہبی تہذیب رہی ہے، لہذا اس خطے میں تشکیل و نمو کے عمل سے گزرنے والی نئی زبان (اردو اور اس کے ادب) نے اس اثر کو قبول کیا؟ کیا اس کا سبب یہ تو نہیں کہ ہندوستان میں اردو کی ترویج میں جن مقتدر حلقوں یا اشرافیہ کے طبقوں نے نمایاں کردار ادا کیا، ان میں اکثریت مسلمان تھی، اس لیے اردو زبان پر یہ اثرات ہوئے؟ اردو کے فروغ میں مسلمان علما اور صوفیہ کا بھی بے حد موثر کردار رہا ہے تو کیا یہ اثرات ان کی وجہ سے تو نہیں ہوئے؟ اس حوالے سے جب بھی غور کیا جائے تو یہ اور ایسے ہی کچھ اور سوالات توجہ طلب ہوتے ہیں۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ کے مطالعاتی دورے میں ایسے سوالوں کی اہمیت کا انحصار کئی ایک پہلوؤں پر ہے جو سیاسی، سماجی، اخلاقی، تہذیبی اور جغرافیائی عوامل سے تعلق رکھتے ہیں۔

سطویہ بار میں جو سوالات اٹھائے گئے، ممکن ہے کہ ان سب کا جواب اثبات میں ہو اگر ایسا ہے تو اس امر کا قیاس کہ ان میں سے کسی عنصر نے اردو زبان و ادب کے مزاج کی اس تشکیل میں کس تناسب سے اثرات مرتب کیے، یہ تہذیب اور زبان کے محققین کی کارگزاری پر منحصر ہے، اور یہ ایک امگ نوعیت کا دقت طلب کام ہے۔ تاہم اتنی بات تو ادب کا مجھ جیسا ادنیٰ طالب علم بھی قدرے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہے کہ چاہے ان عناصر کا جو بھی اثر اردو کے مزاج پر رہا ہو، مگر یہ طے ہے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی فیکٹر ہے جو اردو زبان کے اس مزاج کا موجب بنا ہے۔ اس لیے کہ زمانوں، تہذیبوں اور قوموں کے مزاج کی تشکیل کا عمل اتنا سادہ نہیں ہوتا کہ اس کو صرف خارجی عناصر کے ذریعے اس طرح دو جمع دو مساوی چار کے سادہ سے حسابی کلیے سے سمجھ لیا جائے۔ اس کے برعکس ایسی تمام تشکیلات کے عمل کا سروکار بہ یک وقت کئی ایک عوامل سے ہوتا ہے۔ یہی نہیں، بلکہ ان عوامل کے باہمی تفاعل کا تناسب بھی قدرے پیچیدہ ہوتا ہے۔ اس کام میں کچھ داخلی عوامل بھی لازمی اور بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور باہمی یہ داخلی عوامل زیادہ گہرے، دیرپا اور ماہیت ساز اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان عوامل میں

بالعموم کوئی ایک اساسی نوعیت کا ہوتا ہے اور وہ زبان اور تہذیب کے اظہاری سانچوں اور فکر و خیال کی ساختوں پر کچھ ویسا ہی اثر رکھتا ہے جیسا کسی عمل کیسٹ میں catalyst کا ہوتا ہے۔

سطور گزشتہ میں جس نکتے کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ زبان و تہذیب کے سلسلے میں ایک عمومی سطح پر ضابطے کا درجہ رکھتا ہے۔ تاہم اب اگر خصوصیت کے ساتھ دیکھا جائے تو اردو زبان کا معاملہ ذرا مختلف یا منفرد نظر آتا ہے۔ اسے صرف ایک زبان سمجھنا کافی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا مطالعہ صرف ایک زبان کی حیثیت سے کیا جائے تو اس کے جملہ اوصاف اور خصائص کو اُن کی وسعت اور گہرائی میں مکمل طور سے سمجھ نہیں جاسکتا۔ اس لیے کہ ہندوستان کے جغرافیائی تناظر میں اردو کی تشکیل اور نمو کا سارا عمل زبان کے ساتھ ساتھ دراصل ایک تہذیب کے ظہور اور اُس کی تعمیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے اس زبان کے مزاج اور اسلوب کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ اُس تہذیب کے قوام کو دیکھا اور پرکھا جائے جو اس زبان کے ساتھ نمو پاتے ہوئے ثقافتی مظاہر کے مختلف اوضاع میں اپنے نقوش مرتب کر رہی تھی۔ یہ ہند اسلامی تہذیب ہے۔ اردو زبان اور ہند اسلامی تہذیب کو جامعیت کے ساتھ سمجھنے کے لیے، یک لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ دونوں کو بہ یک وقت پیش نظر رکھا جائے اور اُس اصول حیات کو نوکس کیا جائے جو زبان اور تہذیب دونوں کے لیے یکساں نمو پذیری کا باعث تھا۔ اس لیے کہ اس اصول حیات نے ایک طرف زبان کو وسعت بخشی تو دوسری طرف تہذیب کو صلابت عطا کی۔ خاطر نشان رہے کہ یہاں تہذیبی صلابت سے مراد سیاسی مقتدرہ کا استحکام نہیں ہے، بلکہ وہ قوت اظہار ہے جو عاصی انسان کی زندگی اور ثقافتی مظاہر میں روح عصر کی صورت جوہر نہ رہی ہے اور جس کے ذریعے ہم برصغیر میں ایک نیا ادبی ڈسکورس قائم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہی ڈسکورس اپنی سطح پر برصغیر کی تہذیبی زندگی کا ابلاغ کرتا ہے۔ ہندوستان کے جغرافیائی نقشے میں اردو زبان کا فروغ اور ہند اسلامی تہذیب کے نقوش کی جلوہ ریزی دونوں باہمی طور سے ایک عجب انداز کا توازن اور ہم آہنگی رکھتے ہوئے جو نظر آتے ہیں اُس کا بنیادی سبب یہی ہے۔

۲۶۔ یہاں ایک دلچسپ حوالہ پیش نظر ہے۔ راقم کا یہ مضمون سیمپلی مراحل میں تھا کہ ڈاکٹر روف پارکھ کا ایک عالم شائع ہو جس میں انھوں نے امریکی مصنف ڈکٹر بی کیو سلور (Dr Brian Quelyle Silver) کی کتاب The Noble Science of the Ghazal کا تفصیلی اور مطالعے کی تحریک اپنے وائے اندز میں تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب اصلاً غائب کی اردو شاعری کا مطالعہ و تجزیہ سے تاہم ڈاکٹر سلور نے اس کے ساتھ ساتھ اردو غزل اور ہند اسلامی تہذیب کے ضمن میں بھی بہت مفید اور لکھ افروز گفتگو کی ہے۔ انھوں نے نہایت پرور و پائے کے ساتھ ہند اسلامی تہذیب کے مطالعے اور اس کی جامع تقسیم کے لیے اردو غزل کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ وہ اردو ثقافتی حسیات کا سب سے ارفع مظہر ہے۔

چنانچہ یہ جو اردو زبان میں ہم آغاز ہی سے دوں تک پہنچنے کی تاثیر پاتے ہیں اور مذہب و ملت کے ضابطے سے بالاتر ہو کر اہل ہند کو اس کی طرف کھینچتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس اثر آفرینی کا منبع کہیں اور ہے۔ اردو شعر و سخن کے سانچے اور ادبی قرینے اسی منبع سے منسلک ہونے کے باعث مستنیر نظر آتے ہیں۔ رنگ و روشنی کے اس ماخذ پر غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اثرات کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ عام آدمی کے احساس سے لے کر اہل فکر تک اور زندگی کے روزمرہ عناصر سے لے کر اعلیٰ ترین تہذیبی مظاہر تک اور سماجی آئین اور امور سلطنت سے لے کر ادب و ثقافت کے لطیف پیرایوں تک ہر ایک سطح پر یہ منبع اپنی روشنی پہنچاتا اور ہر درجے میں اپنا نقش قائم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نقش اب گہرا اور اتنا پائیدار ہے کہ زمانے کے تغیرات اس کو متاثر کرتے ہیں اور نہ ہی سیاسی حالات کی تبدیلی اور اقتدار کے عروج و زوال کا نقشہ اس کے لیے کوئی معنی رکھتا ہے۔ دیکھ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تہذیبی اہل اور سماجی ادبار کے زمانے میں افراد ہی نہیں، پورے معاشرے کے لیے یہ منبع عافیت اور تحفظ دینے والے اسم اعظم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ منبع افراد اور سماج کی بقا اور شناخت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ورگفتگو ہم ذرا آگے چل کر کریں گے جو دلیل اور مثال کا محل ہوگا۔

برصغیر کی گزشتہ تین سو سال سے زندہ عرصے کو محیط تہذیبی تاریخ کا مطالعہ اس لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس زمانے میں ہمیں اس خطے میں جو بڑے بڑے تہذیبی مظاہر نظر آتے ہیں ان کے پس منظر میں فکر و احساس کا وہی محرک کار فرما ملتا ہے جسے ہم اردو کے لسانی اور ادبی ادضاع کی تشکیل و تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ محرک ہے اسلامی فکر کا زائیدہ طرز احساس اور اس طرز احساس کا مبداء ہے عشق رسول ﷺ۔ ممکن ہے یہ خیال اور اس کے تحت اٹھائے جانے والے سوالات اور ابھرنے والے مباحث ایسے ہوں کہ جنہیں سیکولر ذہن رکھنے والے دوستوں کے لیے سمجھنا اور تسلیم کرنا ذرا دشوار ہو، لیکن یہ بات تمام تر ذمہ داری اور ہندو اسلامی تہذیب کے جملہ ثقافتی و ادبی مظاہر کے فکری اثرات ہی نہیں، بلکہ امکانات تک کو پیش نظر رکھ کر کہی گئی ہے کہ اردو شعریات اور اس کی جمالیات کے پس منظر میں سیرت مطہرہ کی تفہیم اور عشق رسول ﷺ کا جذبہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یوں تو یہ بات قدرے وسیع تناظر میں پوری اردو تہذیب کے ضمن میں اصول کا درجہ رکھتی ہے اور اس کا طلاق اردو زبان و ادب ہی پر نہیں، بلکہ اس تہذیب کے زیر اثر فروغ پانے والے دوسرے فنون مثلاً مصوری، خطاطی اور فن تعمیر وغیرہم پر بھی من حیث المجموع ہوگا، لیکن اس وقت چوں کہ ہم بالخصوص بات کر رہے ہیں اپنی شعری روایت کی، لہذا حوالوں اور

مثلوں کے لیے ہماری توجہ اظہار کے اسی دائرے (یعنی شعری روایت) پر مرکوز رہے گی۔
 توجہ اس طرف مرکوز رکھنے کا ایک سبب اور بھی ہے۔ یہ بات اس سے قبل بھی اشارتاً
 ہمارے اہل نقد کی طرف سے کہی گئی ہے کہ ہمارے ادب پر مذہبی جذبہ بہر حال اثر انداز ہوا ہے۔
 اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف برصغیر کی تہذیب و معاشرت میں صوفیہ کے افکار، طرزِ محبت
 اور اسلوبِ حیات، رنگِ کلام اور وسیع الشربلی کا حوالہ دیا جاتا ہے تو دوسری طرف مذہبی مدارس نے
 اس کام میں جو حصہ لیا ہے اور اردو زبان و ادب اور ان کے اسالیبِ اظہار کی وسعت اور اثر پذیری
 میں جو کردار ادا کیا ہے، اس کی طرف بھی واضح انداز سے اشارے ملتے ہیں۔ بالخصوص جن لوگوں
 نے تفسیرِ قرآن کے حوالے سے کام کیا ہے، اُن کے ہاں زبان نے کن امکانات کا اظہار کیا اور
 ابداع کی کن سطحوں تک رسائی پائی اور اظہار کے اس باب میں جو اسالیب وضع کیے گئے، وہ
 ہمارے ادب کے لیے کیا معنی رکھتے تھے، ان سب پہلوؤں کا جائزہ یا گیا۔ اس ضمن میں مولانا شبلی
 نعمانی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولوی عبدالحق، مولانا تاجہ رحیم آبادی، مولانا ایوب قادری اور
 مولانا عبدالحق قدوسی نے اپنی تحریروں اور کتابوں میں شرح و بسط کے ساتھ اظہارِ خیال کیا ہے۔
 ادھر محمد حسن عسکری نے تو صاف صاف لکھا ہے کہ ہمارے عہد میں اردو ادب اور اُس کی نشر نے جو
 اسالیب اختیار کیے ہیں، ان پر مولانا اشرف علی تھانوی کا نمایاں اثر ہے۔ اس ضمن میں ہمیں مزید
 حوالہ جات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بحث ہماری گفتگو کے دائرے سے باہر ہے۔
 بہر حال درج بالا حوالوں کی بنیاد پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے اہل علم و فکر نے اپنی زبان
 اور ادب پر مذہبی طرزِ احساس کے اثر کو نہ صرف محسوس کیا ہے، بلکہ علمی، تنقیدی اور تجزیاتی انداز
 سے اس کا اعتراف بھی کیا گیا ہے۔

اگرچہ اپنی شعری روایت کی بابت ایسے محاکے اور جائزے اس صراحت اور قطعیت کے
 ساتھ صاف انداز سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے، مگر اس ضمن میں بھی کسی نہ کسی سطح پر اس نوع کا ایک
 احساس بہر حال پایا جاتا ہے کہ مذہبی طرزِ احساس کے فروغ اور اثر پذیری کے عمل میں ہمارے شعرا
 نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اپنی شاعری کے حوالے سے ایسے محاکے اور جائزے مرتب نہ
 ہونے کی ممکن ہے، آج یہ رہی ہو کہ ہمارے یہاں شعری جمالیات اور اسلوبیات کے مطالعے کا
 رُجحان بالعموم تنقید کے انھی اصولوں اور قواعد کی رُود سے کیا گیا ہے، جو مغرب سے درآمد ہوئے
 ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری جدید شاعری پر مغرب کے سلیب کا جو اثر ہے، وہ تو اپنی جگہ،
 لیکن اس شاعری کے تنقیدی مطالعات کے بیشتر ضوابط بھی ہم نے ابتداءً مغرب ہی سے لیے ہیں۔

تاہم اب اس ایک صدی سے زائد دورانیے کے سفر میں ہم نے شعریات اور تنقیدات دونوں ہی کے لیے اپنے فکر و نظر کا سرمایہ بہر حال اتنا بہم پہنچا لیا ہے کہ اپنے شعری اثاثے کو ہم اپنے انداز سے دیکھ کر اپنے تہذیبی تناظر میں پرکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس معاملے کو حتمی طور پر سمجھ لیا جائے اور اس کا اظہار فیصلہ کن سطح پر کر دیا جائے کہ اردو کی شعری روایت کے بنیادی تصورات اور اسلیب بیاں پر مذہبی طرز احساس اور بالخصوص عشق رسول ﷺ کا عمیق اور بسیط اثر رہا ہے۔

اردو زبان و ادب کی ترویج، اس کی اثر آفرینی اور تہذیبی اظہارات کے اعلیٰ ترین درجوں میں اپنا نقش قائم کرنے والی عشق رسول ﷺ کی یہ روایت اس لحاظ سے بھی بے حد دل چسپ، معنی خیز اور فکر انگیز ہے کہ اس باب میں ہمیں جن شعرا کے نام ملتے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اُن میں ہندو اور سکھ شعرا بھی نظر آتے ہیں۔ دیکھ جائے تو یہ ایک طرف ہندو اسلامی تہذیب کی اعلیٰ انسانی اقدار کی قوت کا اظہار ہے کہ جن کے اثر و نفوذ کا دائرہ اُن کی انسانی اپیل پر بنتا اور وسعت پاتا ہے۔ دوسری طرف یہ نکتہ اس تہذیب کے فروغ اور اصول نمو کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے کہ اس زبان اور اس کے ادب نے غصبات سے بالاتر ہو کر کس طرح انسانی دلوں تک رسائی حاصل کی۔ برصغیر کا سماجی منظر نامہ ماضی قدیم سے کثیر القومی اور کثیر اہمذہبی رہا ہے۔ ایسی صورت میں کسی ایک زبان اور کسی ایک تہذیب کے فروغ کی یہ صورت کہ اس میں مختلف قوموں اور مذاہب کی شناخت رکھنے والے تخلیق کار یکساں ذوق اور جذبے کے ساتھ مصروف کار نظر نہیں، صرف اُسی وقت ممکن ہے جب اُس کے مرکز میں وہ جوہر کار فرما ہو، جو تمام عصبیتوں سے بالاتر ہو کر انسانی اقدار پر اصرار کرتا ہو اور انسانی کردار کی تشکیل کے لیے ایسا عملی نمونہ پیش کرتا ہو جس کی اپیل پوری قوت کے ساتھ جذب و انجذاب کے دوسرے تمام ضابطوں پر حاوی ہو کر دلوں تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ عشق رسول ﷺ کا یہ عنصر اردو زبان اور اس کی تہذیب کے فروغ میں غیر مسلم شعرا کے یہاں کس انداز سے اظہار پاتا ہے، اس کی ایک جھلک دیکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کے اسی نکتے کو آگے بڑھائیں گے۔

حمید و احمد و محمود تم ہو یا رسول اللہ

سعید و اسعد و مسعود تم ہو یا رسول اللہ

(راجا مکھن لال مکھن)

عاشق زار محمد میں ہوا پیری میں

ہستی خضر سے کیا کم مری ہستی ہوگی

کچھ غرض جنت و دوزخ سے نہیں ہے ساقی
اُن کے مستوں کے لیے اور ہی بستی ہوگی
(غشی شکر لال ساقی)

محمد ایک فرقے کے نہیں ہیں
محمد سب کے ہیں اور بالیقین ہیں
ادب لائے نہ کیوں ایمان ان پر
محمد رحمت العالمیں ہیں
(ادب سیتا پوری)

حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا
شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا
بھکتی خلق کو رستہ دکھانے رہنما آیا
سفینے کو تباہی سے بچانے ناخدا آیا
مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا
سحاب رحم بن کر رحمت اللعالمیں آیا
(جگن ناتھ آزاد)

بہارِ ریاضِ ثنائے نبی نے
دہن کو مرے گلِ فشانی میں رکھا
(دلورام کوثری)

کانِ عرب سے محل نکل کر تاج بنا سرداروں کا
نام محمد اپنا رکھا ، سلطان بنا سرکاروں کا
باندھ کے سر پر بنز عمامہ کاندھے پہ رکھ کر کان کھلی
ساری خدائی اپنی کر لی ، مختار بنا مختاروں کا
(مہاراجا کشن پرشاد شاد)

کچھ کہے روسِ مگر میں تو یہی سمجھا ہوں
اے محمد ترے قدموں کے نشاں چاند میں ہیں
(کالکا پرشاد)

کس کی حکمت نے قیموں کو کیا دُرِ قیم
اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا
(ہری چند اختر)

تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچ
میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا
(پنڈت نور بہار لکھنوی)

ہر تار میں پوشیدہ ہیں اسرارِ دو عالم
اللہ رے یہ وسعتِ دامنِ محمد
(سردھورام آرزو سہارنپوری)

یہ مثالیں مشتے نمونہ از خروارے کہیے جو یہاں صرف اس غرض سے پیش کی گئی ہیں کہ قارئین کو اُس مقدمے کے دلائل فراہم ہو جائیں جو ہندو اسلامی تہذیب اور اُس کے فروغ کی بابت اس مضمون کے آغاز میں قائم کیا گیا ہے۔ ان مثالوں کے لیے شعرا اور اشعار دونوں کے اخذ و انتخاب میں کسی گہری کدو کاوش کو دخل نہیں۔ اس لیے کہ منشا ان کے اندازِ نظر، اسلوبِ سخن یا مضامین پر بحث کا نہیں ہے، بلکہ صرف اس احساس کی ترجمانی مقصود ہے کہ عشقِ رسول ﷺ کا معاملہ اس تہذیب کے فروغ میں کچھ ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کے باطن کو نغمہِ سرمدی سے ہم آہنگ کرنے والے جذب و کیف کا ہوتا ہے اس کی عقلی توجیحات ممکن نہیں ہوتیں اس لیے کہ خارجی عوامل اور عقلی دلائل کی دوڑ جہاں پہنچ کر ختم ہوتی ہے، وہاں سے جذب کی اس کیفیت کا سفر آغاز ہوتا ہے۔ عشق اس کیفیت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور عشقِ رسول ﷺ اعلیٰ ترین درجہ۔ اس راہ کے مسافر کی منزل میں قابلِ رشک بھی ہوتی ہیں اور حس کی سطح پر قابلِ فہم بھی، مگر کسی مساوات یا کلیے کے ذریعے اُن کے لیے کوئی عقلی جواز فراہم کیا جاسکتا ہے اور نہ تحصیل و تجزیہ ہی اس معاملے میں ایسا کچھ مفید مطلب ہوتا ہے۔

برصغیر کے جغرافیائی تناظر میں ہندو اسلامی تہذیب کی نمو اور فروغ کا یہ عمل جس طرح سماجی، سیاسی اور مذہبی اختلافات سے بالاتر ہو کر سامنے آتا ہے، وہ بجائے خود ایک جہانِ فکر و تدبیر کی مثال ہے اور اس تہذیب میں عشقِ رسول ﷺ کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ ایک ایسا منفرد، دل کشا اور بصیرت افروز معاملہ کہ جس کی دوسری کوئی مثال تو رہی ایک طرف، محض ایسا کوئی کناہہ بھی تاریخ و تہذیبِ عالم کے باب میں ہمیں کہیں اور دکھائی تک نہیں دیتا۔ اس لیے کہ عشقِ رسول ﷺ

کا معاملہ بادی النظر میں اپنی ایک مذہبی اساس رکھتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر کے سماج میں صرف مسلمان شعرا نہیں، بلکہ اُن کے ساتھ ہندو اور سکھ شعرا بھی اپنی طرز کے دالہانہ پن کے ساتھ فکری اور تحقیقی سطح پر عشقِ رسول ﷺ کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اُن کے ہاں عشقِ رسول ﷺ کے inspiration کی بنیادیں کہاں اور کیسے قائم ہوئی تھیں؟ اس جذب و کیف کو ان کے یہاں اظہار کی سطح تک لانے میں کون سے نمایاں خارجی محرکات اس تہذیب کے سماجی دائرے میں کارفرما تھے؟ غیر مسلم شعرا کے اس ردیے نے اس عہد کی مخلوط معاشرت کو کیا پیغام دیا اور اس دور کے تہذیبی روتیوں کی صورت گری میں کیا کردار ادا کیا؟ یہ غور طلب سوالات ہیں اور ان کے جوابات سیاسی اور مذہبی تناظرات کو پیش نظر رکھے بغیر گہری معنویت کے حامل نہیں ہو سکتے۔ تاہم یہ بحث چوں کہ ہمارے موضوع سے علاقہ نہیں رکھتی، لہذا ہم اس کی تفصیلات سے احتراز کرتے ہوئے اس مسئلے کو محض شعر کے احساس کی سطح پر دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ یہاں جن ہندو اور سکھ شعرا کے اشعار نقل کیے گئے ہیں، اُن کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھنے میں نائل نہیں ہوتا کہ جس شاعر نے بھی نبی کریم ﷺ سے وابستگی کا اظہار کیا ہے، اُس نے آپ کی شخصیت کے ایک رخ کو لازمی طور سے سامنے رکھا ہے اور وہ ہے آپ ﷺ کی محبوبیت کا رخ۔ آپ کی ذات گرامی کو باری تعالیٰ نے جب رحمت الملائین بنایا تو لازمی طور سے آپ کو جاذبیت کے اس جوہر سے نوازا کہ جس نے آپ کو تطہیرِ قلب کے ساتھ ایک بار دیکھ لیا یا سوچ لیا تو وہ کشش کے اس دائرے میں آئے بغیر نہ رہ سکا جو اُس کی روح کو متغیر کر دے۔ اور جو ایک بار اس کشش کے مرکز سے جُود گیا پھر اُس کے لیے ذہنی، سماجی اور ادبی کسی بھی سطح پر جذب و انجذاب کی اس کیفیت کے اظہار میں کوئی امر مانع نہیں رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا سبھی اشعار میں اسی کیفیت کا اظہار ہوا ہے۔

آئیے، اب ہم ایک بار پھر اپنی گفتگو کے اُس مرکزی نکتے کی طرف لوٹتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے ادب و فکر کے تناظر میں اس معاملے کو حتمی طور پر سمجھ لیا جائے اور اس کا اظہار فیصلہ کن سطح پر کیا جائے کہ ہماری ادبی روایت اور خصوصاً شعری تہذیب کے بنیادی تصورات اور اساسیں کیا ہیں پر عشقِ رسول ﷺ کا عمیق و بسیط اثر رہا ہے۔

ایک لمحے کے لیے اگر اس خیال کو دعویٰ باور کیا جائے تو دلیل کی فراہمی کا سوال ہوگا۔ اس لیے کہ دلیل کے بغیر دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس سے بھلا کیوں کر انکار ممکن ہے۔ سو آئیے آگے چلنے سے پہلے ذرا ایک نظر دلیل کے باب پر ڈالتے ہیں۔ اس دعوے کو مستحکم کرنے کے لیے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ حمد، نعت اور مرثیہ ایسی اصناف کو سامنے رکھا جائے اور اُن کے اولین

نقوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جائے کہ فلاں زمانے سے اردو میں ان اصناف کی موجودگی سے ہمارے دعوے کو دلیل فراہم ہوتی ہے اور اس کا اثباب ہوتا ہے۔ تاہم ان اصناف کی طرف ہم کو ان اشارہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تو ہیں ہی مذہبی جذبے کے اظہار سے مخصوص اصناف، یعنی عیاں راچہ بیاں والا معاملہ ہے۔ سوہم ان کے بجائے ان اصناف کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں مذہبی احساس کا کوئی تاثر نہیں پایا جاتا، مثلاً کے طور پر مثنوی، قصیدہ، غزل اور نظم۔ مثنوی اور قصیدہ اپنے رومانی قصے اور شخصی اوصاف کے پیانیے سے موسوم ہیں، یعنی دونوں کا تعلق انسان کے ان جذبات سے ہے جن پر مذہب کے اثرات ہادی النظر میں نہیں ہوتے یا اگر ہوتے بھی ہیں تو اس درجہ کم کہ ان پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ یوں یہ اصناف غیر مذہبی ہو جاتی ہیں۔ اب آپ مثنوی اور قصیدے دونوں کی روایت اور ان کے رنگِ سخن کا مطالعہ تاریخ کے تسلسل میں کیجیے تو یہ محسوس کرنے میں کچھ ایسا وقت صرف نہیں ہوگا کہ دونوں ہی اصناف میں کسی نہ کسی زیریں سطح پر ایک مذہبی طرزِ احساس بہر حال کارفرما ہے، جو شاعر کے یہاں کبھی آغازِ کلام میں اور کبھی اپنے کرداروں کی شخصیت سازی میں اور کبھی ان کے ماجرے یا احوال کے بیان میں اس لحن کو پانے اور اختیار کرنے کی طرف مائل ہونے کا ثبوت دیتا ہے جو مذہبی احساس سے مخصوص ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جس کے بغیر اس لحن کی خواہش اور طرزِ فکر کا یہ انداز کسی بھی تخلیق کار کے یہاں ممکن ہی نہیں۔ اس بات کو پایہ ثبوت کو پہنچانے کے لیے اگر صرف یہ دیکھ لیا جائے کہ ہندوستان کے شعرا کے یہاں مثنویوں اور قصائد میں کیا ایسا کوئی نکتہ فکر ان کے فن میں کسی سطح پر مل سکتا ہے جو شاعر کے عقائد کی جانب اشارہ کرتا ہو تو دراصل وہ یہی نکتہ ہوگا۔

یوں اس بات سے انکار نہیں کہ اصلاً اپنی غایت میں ادب رنگِ نسل اور فکر و عقیدہ کی سرحدوں سے بھی اسی طرح بالاتر ہوتا ہے، جس طرح جغرافیائی سرحدوں سے، لیکن اس حقیقت کی شہادتوں سے بھی تاریخِ ادبیات عام بھری پڑی ہے کہ ادیب و شاعر کسی نہ کسی سطح پر اور کسی نہ کسی انداز سے اپنے عقائد سے وابستگی کا اظہار بہر طور کرتا ہے۔ تاہم اس نکتے پر بحث کی یہاں ضرورت نہیں، سوہم اس اشارے پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس کے لیے یونان، روم، مصر اور شمالی امریکا کے باشندوں کی قدیم شاعری سے لے کر گوئے، ملٹن، شکسپیر، درجل، ایبٹ اور رابرٹ فراسٹ تک کے شعری شہکاروں پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر اس بیان کی تصدیق کے لیے بہت آسانی سے دلائل اور ثبوت حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ ہم اس گفتگو کو طواست سے حتی الوسع بچانے کے لیے ضمنی مثالوں سے اجتناب کر رہے ہیں۔ یوں بھی زیر بحث نکتے کے حوالے سے اس وقت مقصود صرف

اس امر کی نشان دہی ہے کہ کسی ادیب و شاعر کا مذہب خواہ کچھ بھی ہو اور وہ اُس کی طرف کتنا ہی سرسری اور غیر عملی رویہ کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن تخلیقی سطح پر وہ اُس کے طرزِ احساس پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ثبوت ہمیں برصغیر کے ان اردو شاعروں کے یہاں جنہوں نے مثنوی اور قصائد لکھے، کئی ایک سطحوں پر با آسانی اور نمایاں طور سے فراہم ہو جاتا ہے۔

اب رہی بات برصغیر کے اردو ادبی منظر نامے میں غزل اور نظم کی توان کے سلسلے میں بھی ایسی مثالیں اخذ کرنے میں چنداں دشواری پیش نہیں آتی جن کے پس منظر میں سخن کا قرینہ اور ابلاغ کی سطح متعین کرنے میں صاف صاف کردار عشقِ رسول ﷺ کا نظر آتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر کی غزل کا مصرع یا اُس کی نظم کی لائن، کوئی ٹکڑا، کوئی ترکیب، کوئی علامت، کوئی تلمیح یا کوئی استعارہ بہ سہولت و صراحت اُس ماخذ کی جانب اشارہ کرتا ہوا ملتا ہے، جہاں سے اُس کے اسلوب کی تہ داری اور معنی کی تابندگی مشتق ہے۔ ایسا صرف اُسی وقت ممکن ہے کہ جب شاعر نے کسی فکر یا عقیدے کو اپنے طرزِ احساس میں اس طرح ڈھال لیا ہو کہ وہ اس کے تحت الشعور میں سرایت کر جائے اور اُس کے رنگ سخن میں معنویت کی ہر سطح اور اظہار کے ہر دائرے میں کسی اہتمام کے بغیر نظری طور سے، لیکن سراسر جذبے کی سطح پر بے ساختہ اپنا اثبات کرنے لگے۔ اظہار کی یہ سطح کسی فلسفے، نظریے یا عقیدے کے براہِ راست بیان سے متعلق نہیں ہوتی، بلکہ معنی کی اُس تہ کے ساتھ ہوتی ہے جو احساس کے درجے میں ابلاغ کی راہ اختیار کرتی ہے۔ کسی تخلیق کار کے یہاں فکر و عقیدہ کے بیان کا یہ مرحلہ اُس وقت آتا ہے، جب وہ اُس کے ذہن اور اس کی نظر سے آگے بڑھ کر اُس کے خون کے ذرات میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ شے ہے جسے ہم نے مذہبی طرزِ احساس کہا ہے۔ ہندو سلائی تہذیب میں یہ مذہبی طرزِ احساس بدیہی طور پر عشقِ رسول ﷺ کی صورت میں شعرو سخن کا حصہ بنی ہے اور اسی لیے اس نے غیر مسلم شعرا کے یہاں بھی اظہار کی راہ پائی ہے۔

اس مقام پر یک لمحے کے لیے رک کر ہمیں ایک اور نکتے پر غور کرنا ہے۔ دُنیا کی تمام وہ تہذیبیں جنہوں نے اپنے منفرد نقوش اور اسالیبِ اظہار کے ذریعے اپنی شناخت قائم کی، جب ادب کے میدان میں ان کی کارگزاری کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ ان کے تاریخی سفر میں ادب کی چاہے جتنی بھی اصناف کو اظہارِ ہنر اور تخلیقی ہنر کے لیے بروئے کار لایا گیا ہو، لیکن ہر بڑی تہذیب کا مزاج، اُس کی فکر کے جملہ اساسی نکات اور اُس کے اظہار کا تمام تر جذبہ بنیادی طور سے ادب کی کسی ایک صنف سے موسوم رہا ہے۔ چنانچہ وہ صنف اُس سماج کی تہذیبی و ثقافتی اقدار سے لے کر مابعد الطبیعیاتی نظامِ فکر تک تمام اوصاف کی آئینہ دار ہوتی ہے۔

اُس تہذیب کے مادی اور ارضی مظاہر سے لے کر اُس کے روحانی اور جمالیاتی امکانات تک کا دائرہ اسی صنف میں ظہور کرتا ہے اور اپنے انفرادی احساس کی تفہیم اور اجتماعی خوابوں کی تعبیر پاتا ہے۔ اس طرح افراد معاشرہ کے خوابوں سے لے کر اجتماعی آدرشوں اور تہذیبی امنگوں تک ایک طرف اُس صنف کے ابداع کی مختلف سطحیں قائم ہوتی ہیں تو دوسری طرف اُس کی فکری جہت اور ثقافتی انداز کی معنویت کے مختلف دائرے بھی وضع ہوتے ہیں۔ یہی دائرے دراصل اس تہذیب کی دبازت، قوت نمو اور اس کی اجتماعی تخلیقی سکت کا نقشہ ترتیب دیتے ہیں۔ اور پھر یہی یہ نقشہ آگے چل کر تاریخ کے زندہ حوالوں کی صورت میں جریدہ عالم پر اُس تہذیب کے نقش کو قائم اور تابندہ رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو برصغیر کی تہذیب (بالخصوص جسے ہم ہندوستانی تہذیب کا نام دیتے ہیں) کا اظہار ہمارے ادب کی جس صنف میں بہ تمام وکمال ہوا، وہ ہے غزل۔

اس مرحلے پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہندی سماج غزل کے پہنچنے سے پہلے اپنا ادبی اظہار بڑے امکانات کے ساتھ گیت اور رزمیہ کے اسالیب میں کر چکا تھا تو پھر غزل کو اس مقام پر کیوں کر فائز کیا جا سکتا ہے؟ یہ عامۃً الناس کی ذہنی سطح کا ایک اہم سوال ہے۔ اس لیے اس سے انماز نہیں برتنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غزل کو اس مقام پر نہ صرف فائز کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کام لازمی طور سے کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ ایسا کرنے سے ہی ہمیں اصل میں برصغیر کی تاریخی، سیاسی اور فکری قلبِ ماہیت کو سمجھنے کا سب سے اہم زاویہ فراہم ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد اس خطہ ارض کی تاریخ و تہذیب کی drastic transformation کا علامہ ہے تو اس فکری اور تمدنی تبدیلی کو ہم ادب کی سطح پر تاریخ کے اس دورانیے میں غزل کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ اور اس کی طرف مائل ہوتے ہوئے روز افزوں عوامی مزاج کے تناسب کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ عوامی ذوق کی تشکیل اور تبدیلی کا عمل یہی سی سی تغیرات کی تباہ کن رفتار کے زیر اثر آہستہ رو چاہے اس قدر نہ رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کی بنیادیں کسی تہذیب کے اعماق میں ہمیشہ بہت گہری ہوتی ہیں۔ ذوق کی تشکیل یا تبدل کا یہ عمل جب ایک بار واقع ہو جاتا ہے تو پھر اس تہذیب کی روحانی اور جمالیاتی قدروں کے جملہ امکانات ایک فطری اور ناگزیر ضابطے کے تحت از خود اُس صنف سے وابستہ ہو جاتے ہیں جو انھیں بروئے کار لانے کی سکت رکھتی ہے۔ برصغیر کے جغرافیائی نقشے کی حدود میں غزل کے تہذیبی صنف بننے کا عمل دراصل خود یک تاریخی واقعہ ہے۔ اس واقعے کی ماہیت پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پس منظر میں اصول نمو اور قوت اظہار کا وہی رنگ اور وہی جذبہ برسرِ کار ہے جسے اپنے شہرہ آفاق مقدمے میں ابنِ خلدون نے تہذیب کا اصول نمو

قرار دیا ہے۔ ابنِ خلدون نے یہ بحث کی تہذیب کے اثبات و استحکام کے ذیل میں عصیت کے عنوان سے کی ہے اور تاریخ کے حوالے سے اس لفظ کے معنی بدن کر رکھ دیے ہیں۔

اردو کی ادبی اصناف میں غزل چوں کہ تہذیبی صنف کا درجہ رکھتی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہیئت، اس کا ڈھانچا، اس کے لوازم اور اس کے عناصر — سب کے سب اپنی اپنی سطح پر اور اپنے اپنے انداز سے اس کی حیثیت کا جواز قائم کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ حیثیت کے یہ سارے جواز ان milky tracks کی طرح ہیں جو نظام شمسی کے ہر سیارے کے لیے اپنے مقام پر ہوتے ہوئے اُس کی گردش کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور اس پورے نظام کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ غزل کی مابعد الطبیعیات کو بیان کرنے کا محل نہیں، محض یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اس صنفِ اظہار نے اپنی ساخت اور ہیئت سے لے کر معنویت کی متنوع سطحوں تک اپنی تہذیبی حیثیت پر اصرار ہی نہیں کیا، بلکہ اس کا اثبات بھی پوری جواز جوئی کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی بلاغت اور معنویت کا اعلیٰ ترین اظہار ان اشعار میں ہوتا ہے جو عامتہ اناس سے لے کر اہل دانش و فن اور اہل فکر و بصیرت تک الگ الگ درجوں میں اثر آفرینی کا نقش قائم کرتے ہیں۔ یوں غزل کا ایک شعر عوامی سطح پر حیاتِ انسانی کی مادی جہت اور تجربے کی عمومیت سے اپنے معنی بیان کرتا ہے تو دوسری طرف یہی شعر اہل نظر کے لیے حقیقتِ اولیٰ کے کسی رخ کو واضح کرتا ہے یا اُس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے معنی کی گہری تہ کو آشکار کرتا ہے۔ یہ الگ الگ سطحوں کی تفہیم سماج کے مختلف طبقاتِ خیال کو بہ یک وقت غزل کے اشعار سے حظ اٹھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ علاوہ ازیں غزل کی برصغیر میں وسیع دائرے کی حامل اثر آفرینی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہمیں عوام و خواص کے حافظے میں محفوظ ہو جانے اور موقع بہ موقع استعمال ہونے والے غزل کے اشعار سے بھی ملتا ہے۔

سطور گزشتہ میں اس مضمون کی تمہید یا مقدمہ قائم کرتے ہوئے عرض کیا گیا تھا کہ ہمارے شعری آفتق پر جذبہ و فکر کی جو کہکشاں ضوفشاں دکھائی دیتی ہے، اُس میں سب سے نمایاں رنگ مذہبی طرزِ احساس کا زائیدہ ہے — اور ہمارے مذہبی طرزِ احساس کی تشکیل میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے عشقِ رسول ﷺ نے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو کیا ہماری غزل کی روایت اپنے عمومی اظہارات میں، یعنی مذہبی طرزِ احساس کے بغیر بھی عشقِ رسول ﷺ کی جہت کو اجاگر کرتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کرتی ہے تو اس اظہار اور بیان کی سطح کیا بنتی ہے؟ کیا ایسا کوئی شعر جس میں یہ احساس اور یہ جذبہ نمایاں ہوتا ہے، بعد ازاں مذہبی شعر بن جاتا ہے یا پھر یہ اظہار اس شعر میں اضافی قدر کی حیثیت رکھتا ہے؟ اس ضمن میں تیسرا سوال بھی اہم اور بہت غور

طلب ہے اور وہ یہ کہ شعر میں اس جذبے کا اظہار کیا شاعر با ضابطہ فکر کے ساتھ اور دانستہ یعنی شعوری سطح پر کرتا ہے یا تہذیبی اشعار اس فکر کو اُس کے فن میں راہ دیتا ہے؟

ان سوالات پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک حوالے کی طرف اشارہ کرنا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سید محمد ابوالخیر کشفی نے اپنے ایک مضمون ”غزل میں نعت کی جلوہ گری“ میں بعض نکات پر اچھی گفتگو کی ہے۔ اس ضمن میں انھوں نے اپنے کچھ ذاتی یا شخصی تاثرات کو پورے تنقیدی شعور کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس مضمون میں انھوں نے فیض صاحب کا جو واقعہ بیان کیا ہے، وہ بھی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ شعر (فیض) کے انفرادی احساس کے ساتھ ساتھ اس پر اجتماعی تہذیبی رویے کے اثرات کے پہلو کو بھی نمایاں کرتا ہے۔

اب آئیے مذکورہ بالا سوالوں کی جانب۔ پہلا سوال کہ غزل کی روایت اپنے عمومی اظہارات میں بھی عشق رسول ﷺ کو اجاگر کرتی ہے، کا جواب یہ ہے کہ لازمی طور سے کرتی ہے، اور اسی اظہار سے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ عشق رسول ﷺ ہمارے تہذیبی و ثقافتی ارضاع کے لیے قوتِ نمو کا درجہ رکھتا ہے اور ہمارے اجتماعی طرزِ احساس کی تشکیل میں ایک موثر قوت کے طور پر شامل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہماری شعری روایت میں اُسے اظہارات کی یہ نوعیت اور کیفیت حاصل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔

دوسرا سوال کہ اگر غزل عمومی اظہارات میں عشق رسول ﷺ کو بیان کرتی ہے تو اس کی سطح کیا بنتی ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ایسے تہذیبی احساسات اصولی طور سے یا تو فکر و فن کی اعلیٰ تر سطح پر معرضِ اظہار میں آتے ہیں یا پھر بالکل ہی بیان نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ انھیں اظہار کا موقع میسر ہی اُس وقت آتا ہے جب وہ مجاز سے حقیقت تک کے تمام درجات میں ابلاغ کے حامل ہوتے ہیں اور قاری کی ذہنی سطح اور ذوق کے مطابق اُس پر اپنے معنی کی جہت کو عیاں کرتے ہیں۔ ان میں فکر و احساس خفہ حالت میں تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی نمود قاری کے لیے بہر حال مکاشفہ کی صورت رکھتی ہے، یعنی وہ ان کو پانے یا ان تک پہنچنے کا اہل ہے تو وہ معنی اس پر کھلیں گے ورنہ نہیں۔

تیسرا سوال یہ کہ آیا شاعر اس جذبے کا اظہار فکر کی صورت اور شعور کے ساتھ کرتا ہے یا تہذیبی اشعار اسے اظہار کی راہ دکھاتا ہے؟ اس سلسلے میں اقوامِ عالم کے ادبِ عالیہ سے ہمیں ایک اصول فراہم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس نوع کا عمیق جذبہ اجتماعی تہذیبی آدرش کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور وہ کسی تہذیب کے اُن بڑے شعروں کے یہاں بھی راہ پاتا ہے جو فکری و نظری اعتبار سے شخصی

حیثیت میں اُس کے حامل نہیں ہوتے یا اس کی سہار نہیں رکھتے۔ چناں چہ کہا جاسکتا ہے کہ شاعر کا ذہنی رد یہ اور شخصی شعور بھی بے شک اہم ہوتا ہے، لیکن عشق رسول ﷺ کو بیان کرتے ہوئے وہ اپنی انفرادی فیکلٹی سے زیادہ اپنے تہذیبی الشعور اور ثقافتی وجدان کے زیرِ اثر ہوتا ہے۔ چناں چہ ہم اس جذبے کو اُن شاعروں کے یہاں بھی راہ پاتے ہوئے دیکھتے ہیں جو مذہبی جھکاؤ نہیں رکھتے، بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان میں ایک تعداد ایسے شاعروں کی ہوتی ہے جو دراصل اپنی تخلیقی شناخت میں مذہبی حوالے سے بالالتزام گریز اس ہوتے ہیں۔ بنا بریں اس بات کو ہمیں اصول کے طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ اردو غزل نے عشق رسول ﷺ کا جب جب اور جس جس قرینے سے اظہار کیا ہے، اس میں شاعر کے شخصی رجحان سے کہیں زیادہ ہمارے تہذیبی رجحان نے اس کی کفالت کی ہے، لہذا یہ دراصل ہمارے اجتماعی الشعور اور تہذیبی داعیے کا ظہور واثبات ہے۔ اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ غزل کا ایسا شعر کہتے ہوئے شاعر کو معصوم تک نہ ہو کہ وہ نعت کی سرحد میں داخل ہو رہا ہے، اور بعد میں وہ خود یہ 'اُس کا کوئی قاری اس حقیقت کو شعور کی حد اور اک پر دریافت کرے۔ بہت زیادہ مثالوں کی تو گنجائش نہیں، لیکن چند ایک مثالیں اس حوالے سے بہر حال پیش کی جاتی ہیں، تاکہ اس نکتے کی وضاحت اور اس موقف کو مستحکم کیا جاسکے۔

مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں
تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں
(میر)

میر کے یہاں انسانی عظمت کا یہ اظہار بار بار ملتا ہے۔ غور کیا جائے تو اس تہِ خیر کے احساس کے پس منظر میں نسبت کا اعزاز کا فرمانظر آتا ہے۔ میر کی شاعری میں بیان کی قدرت و لطافت کو ملحوظ رکھ جائے تو ایسے اشعار میں نسبت کے تفاخر کو سمجھنا دشوار نہیں۔ عام طور سے توجہ دینے والوں نے میر کے یہاں خود سری اور تنک مزاجی پر تو نگاہ کی ہے، لیکن اس کی انسانی قدر کے صرر کے اس زاویے پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اب میر کے ان دو اشعار میں دیکھیے کہ محبوبیت کے بیان میں نعت کا قرینہ کس طرح ابھرتا ہے:

آنکھ اُس سے نہیں اُنھنے کی صاحب نظروں کی
جس خاک پہ ہوگا اثر اس کی کف پا کا
(میر)

نقش قدم سے بس کے، گلشن کی طرح ڈالی
گرد رہ اس کی لے کر سرو رواں بنایا
(میر)

اب غالب کے یہ اشعار ملاحظہ کیجیے

ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے
سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے
زباں پہ بارِ خدایا یہ کس کا نام آیا
کہ میرے نطق نے بوسے مری زباں کے لیے

ان اشعار میں بھی جس مدحت و محبت کا اظہار ہوا ہے، وہ کسی تاخیر کے بغیر اور بے ساختہ طور سے ذہن کو آپ جیسے شاعر کی طرف لے جاتی ہے۔ غزل کے ان اشعار کو غالب نے تخیل حسین خاں سے منسوب کیا ہے، لیکن لطفِ سخن اور جذبِ دشوق کا عنصر انھیں کسی اور بڑی بارگاہ سے منسوب کرتا ہے۔ ابوالخیر کشنی نے بالکل ٹھیک کہا ہے ان شعروں کی بابت کہ بے چارے تخیل حسین خاں ان کا مصداق کب ہو سکتے تھے، اسی سے ہمارا اجتماعی ذوق شعری ان کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا۔ حضور اکرم ﷺ سے محبت کے ساتھ ساتھ اس عمل میں ہماری ادبی تہذیب کے لیے ناجی دائرے میں پائی جانے والی سطح ادراک کا بھی اظہار ہوتا ہے۔
مصحفی کا یہ شعر دیکھیے۔

خوب رُو دیکھے ہزاروں گرچہ اپنی عمر میں
آج تک ہم نے ولے تجھ سا نہ دیکھا آدمی

یہ شعر محبوبِ مجازی سے لے کر سرکارِ دو عالم ﷺ کے درجہ ادلیٰ تک معنی کی مختلف سطحیں رکھتا ہے۔ تاہم یہ صرف شاعر کے اندازِ پیوں کی داد نہیں ہے، بلکہ اس عمل میں قاری کے تربیت یافتہ ذوق اور اس کی بالیدہ تہذیبی نظر کی شرکت سے ہی یہ شعر اپنی معنویت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر الگ انداز سے کھلتا ہے۔ مصحفی کا ایک اور شعر دیکھیے

لوح و قلم و کرسی و عرش اور یہ افلاک
اونچے ہیں، پہ ہیں قوتِ ادراک کے نیچے

یہاں قوتِ ادراک کے بیان میں انسان کو ودیعت کی گئی اسی اہلیت اور استعداد کی طرف اشارہ ہے، جس کی بنا پر اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ یہ شعر کی عام فہم سطح کے معنی ہیں، لیکن اگر

اس نکتے کو معراج سے جوڑ کر دیکھا جائے تو بات اور انداز سے واضح ہوتی ہے۔ معراج کی معنویت کے فہم کا ایک رُخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ انسانی قوتِ ادراک کے لیے تحریک کا سامان رکھتا ہے۔ اس زاویے کو پیش نظر رکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعہ انسانی قوتِ ادراک کے لیے غور و فکر اور ایمان و یقین کے کیسے دروا کر رہا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک عام مسلمان کے لیے ذہنی سطح پر اس واقعے کی معنویت۔ اب اس پہلو سے سوچا جائے کہ خود نبی کریم ﷺ کے لیے اس وجودی تجربے کی نوعیت کیا رہی ہوگی اور آپ ﷺ کی نسبت سے پوری اُمت کے لیے شرف کا یہ کیا مقام ہے؟ اس نسبت کو دیکھیے اقبال نے کس طرح دیکھا اور سمجھا ہے

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

دراصل یہی وہ معنویتِ معراج ہے جس کی طرف سطورِ بالا میں اشارہ کیا گیا تھا۔ اقبال کے یہاں تو غزل کے رواں دواں پیرایے اور ایسے صاف لب و لہجے میں نعت کے شعر آتے ہیں کہ شاعری سعادت کے اعلیٰ ترین درجے پر نظر آتی ہے۔

وہ دانائے سب، ختم الرسل، مولائے کل جس نے

غبارِ راہ کو بخشا فروغِ دادی سینا

نگاہِ عشق و مستی میں وہی اوّل وہی آخر

وہی قرآن، وہی فرقاں، وہی یسین، وہی طہ

اقبال کے یہ اشعار ”بال جبریل“ کے حصہ دوم کی تیسری غزل میں ملتے ہیں۔ غزل اپنے رنگ اور مزاج کے مطابق چلتے چلتے اپنے آپ تک اس کیفیت اور جذبے کے بیاں پر آ جاتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کی شاعری میں عشقِ رسول ﷺ ایک سیلِ رواں کی صورت رکھتا ہے اور وہ نعت کے جذب و کیف کو اپنے عمومی شعری اسلوب سے الگ کر کے نہیں دیکھتے۔ اس موقع پر اگر یہ کہا جائے کہ نعتیہ جذب و کیف نے ایک طرف حالی کی اصلاحی اور مقصدی شاعری کا لہجہ اور اس کی راہ متعین کی ہے تو دوسری طرف اقبال کے فکر و نظر کی بالیدگی اور رنگِ سخن کی تشکیل میں بھی بنیادی کردار دراصل اسی عشقِ رسول ﷺ کا ہے، تو یہ اعتراف امرِ اردو شاعری کے دو جداگانہ نوعیت کے دھاروں کو ایک مشترک فکری بنیاد فراہم کر کے ان کے باہمی ربط اور اس کے تحت ہونے والی معنوی توسیع کو سمجھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہاں یہ پہلو بھی غور طلب و فکر افروز ہے کہ حالی نے ہماری شعری روایت میں ایک نئے تازہ رکھی ہے اور اقبال نے اس تہذیب کے پورے نظامِ فکر کو

حسی پیکروں کی صورت قابلِ فہم بنا دیا ہے اور اظہار کا وہ قرینہ عطا کیا ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ اور فکر و خیال کی یہ ساری دولت بے بہا ان دونوں شاعروں کو عشقِ رسول ﷺ سے بہم پہنچی۔ مضمون کی ضخامت کو جس قدر ممکن ہو، کم رکھنے کے لیے ہم چند ایک اساتذہ کی مثالوں کے بعد براہِ راست اپنے معاصر شعری منظر نامے یعنی بیس ویں صدی کے شعری سرمایے سے رجوع کرتے ہیں اور خالص غزل کی روایت میں نعتیہ رجحان کی ایک جھلک دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں

سیہ کار تھے با صفا ہو گئے ہم
ترے عشق میں کیا سے کیا ہو گئے ہم
(حسرت)

بیکھی یہیں مرے دل کا فر نے بندگی
ربِ کریم ہے تو تری رہ گزر میں ہے
(فیض)

دلوں کو مرکزِ اسرار کر گئی جو نگہ
اُسی نگہ کی گدائی کا وقت ہے کہ نہیں
(عزیز حامد مدنی)

فروغِ اسمِ محمد ہو بستیوں میں منیر
قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو
(منیر نیازی)

یہ کون سوچ پہن کر گیا ہے سوئے فلک
کہ جس کا چاند پہ نقشِ قدم سا لگتا ہے
(شیر افضل جعفری)

بہار ہو کہ خزاں کارِ گاہ ہستی میں
انہیں کسی سے غرض کیا جو تیرے ہو جائیں
(صہبا اختر)

مسافرانِ جنوں گرد ہو گئے لیکن
کھلا نہیں کہ تری رہ گزر کہاں تک ہے
(سلیم کوثر)

اضطرابِ خاکِ امجد میں کہیں رہتا ہے وہ
کائناتِ روحِ احمد میں کہیں رہتا ہے وہ
(اجمل نیازی)

اب تک کی گفتگو کو دیکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ نہ صرف اس بحث کے سیاق و سباق فراہم کر دیے گئے ہیں، بلکہ صغریٰ و کبریٰ بھی طے ہو گئے۔ چناں چہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جب نعت اور اردو کی شعری تہذیب (بحوالہ خصوصی غزل) کے باہمی رشتے، اس کی نوعیت اور اثرات کے جائزے کے لیے ہمیں ایک لگ تناظر فراہم ہو گیا ہے۔ یہ تناظر اردو زبان، شاعری اور اُس کی تہذیبی اقدار اور اظہار کے سانچوں کو نئے رخ سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں ہماری شاعری ہمارے تہذیبی وجود کا مکاشفہ بن جاتی ہے۔ ایک ایسا مکاشفہ جو افراد سے لے کر تہذیب تک ہر درجہ احساس کو بے سستی اور لامعلیت سے پاک کر دیتا ہے۔ یہی وہ نکتہ تھا کہ جس تک ہمیں پہنچنا تھا، ہذا اب اس بحث کو سمیٹنے کا مرحلہ آ گیا ہے۔ چناں چہ گفتگو کے اس مقام پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری شعری روایت نے براہِ راست نعت میں جذبہ و فکر کے جن رنگوں کو سمیٹا ہے، وہ معاصر اسلوب میں کس طرح ظہور کرتے ہیں۔

عشقِ رسول ﷺ ایک مسلمان کی زندگی کا سراسر نجی مگر بے حد اہم معاملہ ہے۔ اس معاملے کی اہمیت کا انحصار اس امر پر نہیں کہ وہ مسلمان اپنے عقائد کے عملی رویوں پر کس حد تک کاربند ہے، بلکہ ایمان و یقین کے اس نکتے پر ہے کہ نبی رسول ﷺ کے بغیر اُس کے عقائد اس درجہ ناقص ہیں کہ باقی اعمال کی توفیق اور بجا آوری کے باوجود وہ کامل ایمان والا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سراسر نجی معاملہ ہونے کے باوجود عشقِ رسول ﷺ کا اثبات و اظہار فرد کی ذاتی زندگی سے لے کر اُس کے سماجی اور تہذیبی وجود تک شعور کی ہر ممکن سطح پر ہوتا ہے۔ اسلام کی چودہ سو سال سے زائد عرصے کو محیط تاریخ پر ایک اجمالی نگاہ ڈال کر بھی یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مذہب، تہذیب، سیاست، قومیت اور دینی حمیت کے جس میدان نے بھی اہل اسلام سے جب جب عشقِ رسول ﷺ کی گواہی طلب کی تو ادنیٰ سے ادنیٰ سطح پر سماجی اور اعمال کے معاملے میں برائے نام مذہبی زندگی گزارنے والے مسلمان نے بھی دامنِ درمے قدمے سخنے جی جان سے اس شہادت کو اپنے لیے اعزاز جانا۔ شامینِ رسول کی ذلت کا باب ماضی کے اوراق سے عصرِ حاضر کے تناظر تک جو نقشہ پیش کرتا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال ادب، تہذیب اور مذہب تینوں حوالوں سے تاریخِ عالم کے کسی باب میں اس طرح نہیں ملتی۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ

آخر ایسا کیا معاملہ ہے جو اس رویے اور جذبے کے اظہار کی بنیاد بنتا ہے؟ ہم اسے رسول اللہ ﷺ کے لیے مسلمانوں کا جذبہ محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تاہم یہ جواب نا کافی ہوگا۔ اس لیے کہ حب رسول ﷺ کا اظہار تاریخ اسلام نے محض عام آدمی کے یہاں ریکارڈ نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اذہان اور معاشرے کے اہم سنجیدہ شعبوں سے وابستہ افراد کے یہاں بھی اس کا دفوراسی سطح پر دیکھا گیا ہے۔ ہاور کیا جانا چاہیے کہ یہ جذبہ تو ہے ہی، لیکن اس کے سوا بھی کچھ ہے جو معاشرے کے مختلف طبقات میں یکساں کیفیت کے ساتھ اس ضمن میں جاذبیت اور وارفتگی کی بنیاد بنتا ہے۔ اور وہ ہے سیرت مطہرہ کی صورت اُبھرنے والا انسانی کردار۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

نا بشر مثلکم

(میں تمھاری ہی طرح کا انسان ہوں۔)

یہ بیان فکر انگیز ہے۔ قرآن کریم میں بہوٹ آدم کا واقعہ، فرشتوں کا آدم کو سجدہ، آدم کی فضیلت اور انسانیت کے فوز و فلاح کے لیے انبیائے کرام علیہم اجمعین کی ضرورت سے لے کر خاتم النبیین ﷺ کی منزلت تک کے حقائق پر غور کیا جائے تو اس بیان کی معنویت کا انکشاف ہوتا ہے۔ نبوت کے باب کی تکمیل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ باری تعالیٰ نے نبوت کا باب بند کر دیا اور اب رہتی دنیا تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بات تو اپنی جگہ حقیقت ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس صورت میں نبوت کو مثال کے اس درجے تک لایا گیا ہے کہ اس کے بعد کسی دوسرے نبی کی گنجائش یا ضرورت ہی نہیں رہے گی، یعنی نبوت کی تکمیل سے مراد نبوت کے کردار کا بلند ترین اظہار ہے، یعنی اس کردار کی معراج۔ چنانچہ ختم نبوت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسانی فوز و فلاح کے کام کو وہ حتمی صورت دے دی گئی اور اُس نکتہ کمال تک پہنچ دیا گیا کہ اس منصبِ جلیلہ کی تکمیل ہو گئی۔ نبوت کا کردار اپنی اعلیٰ ترین صورت میں منصبہ شہود پر آ گیا، ہذا اس کے بعد کسی اور اظہار کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہاں فطری طور پر انسانی ذہن سوچتا ہے کہ پھر تو اس کردار کی بہت نزاکتیں ہوں گی اور اس کے راستے کو ایک عام آدمی کے لیے اختیار کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی خیال کو رد کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی زبان مبارکہ سے یہ بات کہلوائی کہ میں تم ہی جیسا ہوں، یعنی تم میرا راستہ آسانی سے اختیار کر سکتے ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یک مسلمان کی زندگی میں کردار کا سب سے بڑا آئیڈیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جگہ بڑی چیز ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی چیز اس آئیڈیل کے اتباع کی شدید آرزو ہے۔

یوں ایک عام مسلمان کا رسول اللہ ﷺ سے رشتہ دراصل انسانی رشتے کی معراج بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں وہ عام آدمی بھی فعل کردار اور حساس رویے کے ساتھ سامنے آتا ہے، جس کے روزمرہ معمولات میں عممی مذہبی زندگی کا رُحجان کم کم دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں عام آدمی سے لے کر اہل نظر اور اہل فلسفہ ہی نہیں، بلکہ قلندر اور خاص طور پر ملامتی فرقے اور ترک کی منزل کے صوفیہ تک کے یہاں ذات الہیہ کے سلسلے میں تو بے حدیثی یا بے نیازی دیکھی گئی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھی جاسکتی ہے، لیکن یہ محال جو آپ کو محض نام کا ایک مسلمان بھی حرمتِ رسول ﷺ کے معاملے میں غفل یا بے لحاظ مل جائے۔ اصل میں

باخدا دیونہ باش و با محمد ہوشیار

کے طرزِ احسّس کا یہ معاملہ عجیب و غریب ہے۔ اور اس کی بنیاد وہی ہے، جس کی طرف سطورِ زشتہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کی توجیہات کا قصہ بھی عجب اور قدرے طولانی ہے۔ اس طوالت میں ایک طرف عقائد اور شریعت کے تقاضوں کا بیان ہے تو دوسری طرف اہل دانش کی نکتہ رس شرح اور اس کے ساتھ ساتھ شیوہء وابستگی کی وہ تفہیم بھی جو ایک عام آدمی اپنے احساس کی سطح پر کرتا ہے۔ بالاختصار بس یوں کہا جاسکتا ہے کہ ہر مسلمان کا دل اُس گھر کے مانند ہے جس میں عشقِ رسول ﷺ کی روشنی کا سارا ہتمام قادرِ مطلق نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس طور سے رکھا ہے کہ ابد الابد تک کے یہ دلوں کو اس اُجالے سے آبا کیا ہے۔ یہ اسی بیان کی تصدیق ہے جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے جب خالق اپنے محبوب سے کہتا ہے

ورفعنا لک ذکرک

(اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔)

اس نکتے پر گھڑی بھر رک کر غور کیا جائے تو گواہی کا یہ معاملہ بھی واضح ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تفہیم کا یہ زاویہ بھی عقلِ انسانی کو میسر آتا ہے کہ باری تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کے ذکر کو بلند کرنے کا جو ارشاد فرمایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلندی کی اس صورت میں عمل وقت کی عمودی اور افقی دونوں جہتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ عمودی جہت سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ذکر کو اس طرح پھیلایا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی ایسی مثال نہیں ہتی کہ جس کو ہم اس درجہ مذکور پاتے ہوں۔ اُدھر دوسری طرف یعنی افقی جہت سے دیکھیے کہ رسول اللہ ﷺ کا ذکر صدیوں سے اس طرح ہو رہا ہے کہ جیسے قرونِ اولیٰ میں ہوا ہوگا۔ گویا ذکر کی اس بندی کو سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمودی جہت زمینوں کا اور افقی جہت زمانوں کا احاطہ کرتی ہے۔ چنانچہ ذکر

کی بندی کے معافی کی نمود قدرت الہیہ کا تو بے شک اظہار ہے ہی، لیکن ذرا غور کیجیے کہ اس کے ذریعے ذہن انسانی کو ختم نبوت کا فہم اور اور مقام ختم النبیین کی بصیرت کس درجہ اطلاق میں ودیعت کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ٹھکانا ہے محبوب کی منزلت کے اظہار اور پذیرائی کے اسرار کا۔ ذرا دیکھیے صبیحِ رحمانی کی نعت کا یہ سادہ سا مصرع یہاں عشقِ رسول ﷺ کو کُن معنوں میں بیان کر رہا ہے

کوئی مثلِ مصطفیٰ کا کبھی تھانہ ہے نہ ہوگا

یہاں 'مثل' کے معنی فی الاصل نبی کریم ﷺ کے ذکر کی بلندی کے ہیں، یعنی ایسی بلندی کے جس سے نبوت کی یگانگت کا درجہ متعین ہوا۔

اب یہیں قرآن کریم کے اس بیان پر بھی ذرا توجہ دیجیے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وما ارسلک الا رحمۃ اللہ العالمین

(اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔)

اللہ غنی! یہ خالقِ ارض و سما کی رحمتِ فراواں کا اظہار ہے کہ جس زمانے اور جس جہان میں محبوب ﷺ کو مبعوث فرمایا، بعثت کی رحمت و برکت کو اس تک محدود و مرکوز نہیں کیا، بلکہ علیٰ حالہ اس رحمت کی تعمیم کر دی۔ یوں انسانیت کو دائمی طور سے شرف کے گھر سے منسوب کر دیا۔ انسان کے اس دنیا میں اشرف المخلوقات ہونے کا جواز واضح ہوا اور اُس کے خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا مفہوم سمجھ میں آیا۔ معلوم ہوا کہ اس کا رخاۂ رنگ و بو اور نگار خاۂ فکر و عمل میں انسان ہونے سے مراد کیا ہے اور انسانیت کی قدر و منزلت کیا ہے۔ یوں انسانی زندگی میں خیر کی نعمت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقل کر دیا گیا۔ اُس کے حال کو مستقبل کی تہ درتہ وسعتوں تک پھیلا دیا گیا۔

آپ ﷺ اُن کے لیے بھی رحمت ہیں

جو زمانے ابھی نہیں آئے

(حنیف اسعدی)

رحمت کی اس نوید سے حیاتِ انسانی کو وہ مفہوم میسر آتا ہے جو اُس کے خلیفہ فی الارض ہونے کے جواز پر دامت کرتا ہے۔ جود و سخا اور عطا و کرم کا یہ معاملہ اہلِ دانش نے اپنے انداز سے سمجھا ہے اور اہلِ فکر و بصیرت نے اپنے طریقے سے۔ اسے اپنی سطحِ ادراک سے علما نے بھی سمجھا اور بیان کیا ہے اور اہلِ فقہ و شریعت نے بھی۔ حاکم و قال والے صوفیہ نے بھی اس کا فہم اپنے کشف و عرفان سے پایا۔ تاہم ہماری شعری تہذیب کی روایت بتاتی ہے کہ ہمارے شعرا نے اس کا ادراک جس سطح اور جس انداز سے کیا، وہ کچھ انہی کا حصہ ہے۔ انہی کا حصہ اس لیے ہے کہ اُن کے ادراک و اظہار

میں فکر کے ساتھ جس طرح جذبے کی سطح قائم ہوتی ہے، وہ جادو بیت کا اپنا ایک الگ پہلو رکھتی ہے اور اس کی اثر آفرینی کا دائرہ بھی الگ ہوتا ہے۔ عشق رسول ﷺ میں وارثی کے رنگ اردو نعت نے کس طرح پیش کیے ہیں، اس کی وضاحت کے لیے ایک مضمون تو کیا ایک ضخیم کتاب بھی ناکافی ہے۔ اس لیے کہ یہاں ایک گل کے مضمون کو سورنگ سے باندھنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ نگار ہزر شیوہ کو بہ درجہ شوق اور بہ رنگِ کمال معرضِ بیاں تک لانے کی، رز و نعت کے شاعر کی زندگی کا مقصد اور اس کے فن کی معراج ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سیرت و کردار کا بیان نعت بن گیا ہے تو کہیں آپ ﷺ کی تعییمات کے بیان نے نعت کا پیرایہ اختیار کر لیا ہے اور کہیں کسی آیت قرآنی اور حدیث کے ٹکڑے سے نعت کا مضمون وضع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی حقائق اور اجتماعی تہذیبی احساس کے رنگوں سے بھی نعت کا بیانیہ آراستہ کیا گیا ہے۔ اس سے نعت کی معنوی وسعت کا ہی اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اس باب میں جذبہ اظہار کی فراوانی کا بھی پتا چلتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ کیجیے

اُس کا پیام انس و موخات، روح دیں

اس کا نظمِ عدل و مساوات، جانِ خیر

(حفیظ تائب)

اُسی کا عکس ہیں سارے جہاں کی تہذیبیں

کہاں نہیں ہے ضیائے محمد عربی ﷺ

(صبا اکبر آبادی)

جوں تری سر بسر جمال، دیں ترا آئینہ مثال

تجھ کو ترے عہدوں نے بھی دیکھا تو ہو گیا ترا

(احمد ندیم قاسمی)

شبِ زندگی کو سحر کرنے والے

ہر اک دور کی روشنی نامِ تیرا

عدالت، امانت، دیانت میں یکتا

حیات، آشتی، راستی نامِ تیرا

(ضمیر جعفری)

شوکتِ شاہانِ عالم اُس فقیری پر نثار
جس فقیری کو نبی کا آستان بخشا گیا
(اقبال عظیم)

انسانیت کو اوجِ شرف ہے تمھاری راہ
رحمت تمھارا ذکر، عبادت تمھارا نام
(سجاد باقر رضوی)

وہ جو حیراں ہے معراج کیا راز تھ، طے ہوا کس طرح وقت کا فاصلہ
تیرے اقبال کی کیا خبر ہوا سے، جو حرا میں محبت کی اُترا نہیں
(عرش صدیقی)

لمحے لمحے کی مٹھی میں جگنو ترے
ہر زمانے کی مشعل زمانہ ترا
(مظفر وارثی)

بس ایک آپ ﷺ کا دربار ہے پناہ جہاں
بس ایک آپ ﷺ کا دربار خاص و عام کا ہے
(حافظ لدھیانوی)

تُو سطوتِ شاہاں کے لیے تیغِ مکافات
تُو مونس و ہم درد ہر اک جانِ حزیں کا
(ظہیر کاشمیری)

سب جہانوں میں اُسی نام کا جلتا ہے چراغ
سب جہانوں کا انھیں ہادی و رہبر لکھوں
(کلیم عثمانی)

میں جتنا بھی لکھتا ہوں شانِ نبی میں
یہ محسوس ہوتا ہے کم لکھ رہا ہوں
(اعجاز رحمانی)

سمولے خود میں گر اس خُلقِ کامل کے اُجالوں کو
تو دامنِ تمہیں دامنِ زرتار ہو جائے
(اسلم انصاری)

وہ دشمنوں کو بھی اپنے نوازتے ہیں مگر
عدوِ حق کے لیے خنجر و سناں بھی دی
(پیرزادہ قاسم)
'سی سے اخذ کرو دشمنوں سے حسنِ سلوک
سزا کی بات نہیں، درگزر کی بات کرو
(پروین جاوید)

آپ ﷺ کی ذاتِ گرامی ایک مسلمان کے لیے ہر عمل اور ہر نکتہ فکر کا بنیادی حوالہ اور معنویت کا وہ سرچشمہ ہے کہ نکتہ ری کے سارے سوتے یہیں سے نکلتے ہیں یا پھر یہیں کے ملتے ہیں۔ چنانچہ نعت کے مضامین میں زماں کا حوالہ ہو یا مکاں کا، حرکت و تغیر کا نکتہ ہو یا سکون و ثبات کا یا پھر وصل و فصل کا سول۔ ہر مضمون کی گہرائی اور ہر خیال کی وسعت دراصل آپ ﷺ سے شاعر کے جذبہٴ دل کی وابستگی کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ مطاحاتِ نعت میں یہ نکتہ کھلتا ہے کہ یہاں فلسفے میں اھڑکن سما جاتی ہے اور دل کی دھڑکن میں دقیق فلسفہ گونج اٹھتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کل ہی وہ ہے کہ جہاں دل و نظر ہی کی نہیں عم و فلسفہ کی بھی کایہ پلٹ جاتی ہے۔ یہاں سکوتِ کلام سے بڑھ جاتا ہے اور اذن مل جائے تو کلام معجزہ ہو جاتا ہے:

پڑھو ورد تو ہوتا ہے یہ خیال کہ اب
حجابِ فاصلہٴ وقت اٹھنے والا ہے
(امید فاضلی)

اصل سے وصل کا احساس ہوا ہے کیا کیا
غیر کوئی نہیں، ہر شخص یہاں اپنا ہے
(شبیم رمانی)

ہر ایک سمت سے آتی ہے تیری ہی خوش بو
ہر اک زمانہ، زمانہ ترے جہال کا ہے
(شہزاد احمد)

دربارِ وحیِ فل کو بھی ہو تجھ پہ سدا رشک
اے غارِ حرا کیا تجھے تنہائی ملی ہے
(سحر انصاری)

جنت ہے اُن کے قرب میں انجم کہ آدمی
ہے جتنا اُن سے دُور ہے اتنا عذاب میں
(انجم رومانی)

بابِ حرم پہ ہے کہیں لمس مرے بھی ہاتھ کا
فرشِ حرم پہ ہے کہیں میری جبیں کا بھی نشان
(یاسمین حمید)

رحمتِ ربِ دو عالم بھی ترا سرِ وجود
کو جدھر جائے ادھر ابر کا سایہ دیکھوں
(امین راحت چغتائی)

ادا ہوا ہے نہ ہوگا حضور ﷺ قرضِ ثنا
تمام عمر چکاتی رہے ادھارِ حیات
(سجاد خن)

جو اہلِ فلسفہ کی عقل کی سرحد سے باہر تھا
عرب کے ایک اُمتی نے عیاں وہ راز فرمایا
(خالد بڑی)

سفر میں وقت کی رفتار رہ گئی پیچھے
ورائے عقل دگماں ہیں مسافتیں تیری
(انور جمال)

عزمِ سفر جو طیبہ کا ہو، نکلیں وقت سے ہم آگے
دل آنکھوں سے آگے، آنکھیں دل سے ایک قدم آگے
(حسن کبرکمال)

اس میں کلام نہیں کہ عالمی ادب نے مذہبی فکر کے جو نقش ابھارے ہیں ان میں مذہبی
تعمیمات سے اور اُن تعیمات کے حامل پیغام بروں سے عقیدت کے جذبات کا اظہار بھی نمایاں

طور سے ہوا ہے، خاص طور سے اطراف کی تہذیبوں اور زمانوں میں یہودیت، عیسائیت، ہندومت اور سکھ مذہب کے ماننے والوں کے یہاں اس احساس کو صاف طور سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ہر مذہبی فکر کے تخلیق کاروں نے یہ کام اپنی استعداد اور جذبے کی فراوانی کے مطابق کیا ہے، لیکن تمام تر معروضیت کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو اس حقیقت کی نوعیت اور کیفیت ہی مختلف نظر آتی ہے، جسے ہم اردو شعر و سخن میں عشق رسول ﷺ کے سلسلے میں ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ اُی صداقت کا ثبوت ہے جس کی بابت ہم اس سے قبل ورنعنا لک ذکرک کے ذیل میں گفتگو کر آئے ہیں۔ اس ضمن میں یہ قابلِ لحاظ بات اپنی جگہ کہ جس کثرت سے ہماری شاعری نے آپ ﷺ کا ذکر کیا ہے، دُنیا کی کسی دوسری زبان کی شاعری میں ایسا اور اتنا ذکر کسی دوسری شخصیت کا کہیں نہیں ہوا۔ بایں ہمہ اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ ذکر جس والہانہ پن، وارفتگی اور وفور شوق کے ساتھ ہوا ہے، اُس کی کوئی مثال دُنیا کے شعر و سخن میں ہمیں نہیں ملتی۔ اس ضمن میں یہ نکتہ بھی بہت اہم ہے کہ اس وارفتگی اور وفور میں وابستگی کے قرینے اور معنی آفرینی کے پہلو تخلیق کار کی نظر سے ہرگز اوجھل نہیں ہوتے۔ ذرا یہ اشعار دیکھیے۔

کوئی بھی جستجو ہو کوئی لگن

ذوق منزل وہیں سے ملتا ہے

(محشر بدایونی)

یہ اور راستے ہیں حدی خواں سنبھل کے چل

طیبہ کا ذرہ ذرہ مجھے دل دکھائی دے

(اداء جعفری)

کہاں ہو گرنہ ہو اس جا ہجوم آرزو منداں

ہے اُس کا آستانہ قبلہ سارے آستانوں کا

(عبدالعزیز خاند)

نگاہ دیکھ کہ ہے رُو بہ رُو دیا بہ جمال

ہے ذرہ ذرہ یہاں آفتاب، کیا دیکھوں

(عاصی کرناٹی)

کاش یہ میری جبیں اور نقشِ پائے مصطفیٰ
صرف روزِ حشر تک ہو جائیں ساکن ساتھ ساتھ
(ماجد خلیل)

تو سائبان کی صورت محیطِ عالم پر
کرن کرن کی ترے سامنے طناب کھلے
(محسن احسان)

یہ کس کی سمت پے بہ پے رواں دواں ہیں ساعتیں
یہ کس کے پائے بوس کا ہے اشتیاقِ دیکھنا
(جعفر بوج)

نظر میں رکھتا ہوں یوں بھی تری مثالوں کو
ترا ہی عکس سمجھتا ہوں میں اجالوں کو
(عزیز احسن)

ذکرِ نبی ﷺ سے چشم ہی روشن نہیں فقط
دل کا یہ آئینہ بھی کدورت سے دور ہے
(شوکت عابد)

آپ کی رہ کے ڈرے ہیں شمس و قمر
گردشِ روز و شب نامہ بر آپ ﷺ کی
(محسن نقوی)

خاکِ صحرا بنی کہکشاں آپ ﷺ سے
یہ زمیں ہو گئی آسماں آپ ﷺ سے
(عزیز حبیب عمر)

عشقِ رسول کے اظہار میں والہانہ پن، وارفتگی، دل بستگی، وابستگی اور وفور کے ساتھ ایک قرینہ
اس دولتِ بیدار پر نازِ آفرینی کا بھی ہے۔ نسبت کا اعزاز اہل دل اور اہل صف کے یہ کیسی ناز پرور شے
رہی ہے، اس کا اندازہ صحیح معنوں میں اُسی دقت ہو سکتا ہے، جب اس اظہار کے مختلف شیڈز نظر میں
ہوں۔ اس سے کہ یہ معاملہ، کیا تجھ کو خبر کون کہاں جھوم رہا ہے، والا ہے۔ اس بزمِ فخر و انبساط میں ہر
ناز پرور کی اپنی ایک کیفیت ہے اور اس کے بیان کا اپنا ہی ایک قرینہ بھی۔ دیکھا جائے تو کہیں یہ

ادب و محبت کی معراج ہے تو کہیں حرفِ طمانیت و تشکر کے اظہار کا ذریعہ، کہیں سرشاری ہے تو کہیں شوق کی وسعت و بیداری کا حساس، اس میں کہیں جذبے کی فراوانی کلام پر مائل ہے تو کہیں پر حد ادب کا لحاظ خاموشی پر مہر، کہیں یہ نسبت انوکھا خواب ہے اور کہیں اس سے عقدہ دل کھلتا ہے۔ اس کیفیت ویدہ دل کے کچھ رنگوں کی جھمیل ملاحظہ کیجیے۔

ترے ہی فیض سے ممتاز تھے جہاں بھر میں

جنوں شعار ترے صاحبِ خرد تیرے

(عارف عبدالحقین)

گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقیں کے نہ تھے

حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے

(حنیف اسعدی)

تری عقدہ کشائی سے کھلے عقدے سبھی دس کے

ہوئیں سب مشکلیں آسوں تری مشکل کشائی سے

(جمال پانی پتی)

اُس ہیکرِ جمال کی پرچھائیں بھی جمال

اُس روشنی کے چہرے کا سایہ بھی روشنی

(بیدل حیدری)

جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا

یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے

(منور بدایونی)

طلوعِ اسمِ محمد ﷺ فقط نظارہ نہیں

ہماری صبحِ شرف کا کوئی کنارہ نہیں

(مشکور حسین یار)

دردِ اُن پہ پڑھا اور سعادتیں پائیں

ہٹا گیا مرے سینے سے سب غبارِ درد

(خاطر غزنوی)

شان اُن کی سوچے اور سوچ میں کھو جائے
نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائے
(خورشید رضوی)
اُویسی نسبتیں دُوری میں بھی سرشار رکھتی ہیں
کہیں پر بھی رہیں سرکار کی خدمت میں رہتے ہیں
(ریاض مجید)

کتنی صبحیں ظہور کرتا ہے
جاگتا رات بھر دینے میں
(عطاء الحق قاسمی)

ہم بھی آپ کی امت ہیں، ہم بھی آپ سے بیعت ہیں
اس خوش اقبال پر اتنا کم ہے جتنا ناز کریں
(تحسین فراقی)

آنکھوں میں اُتر آئے کوئی خوب کا منظر
اور خواب بھی ایسا کہ نہ دیکھ نہ سنا ہو
(عباس رضوی)

مجھے اذن دے یہ عقیدتیں میں جبیں دہر پہ لکھ سکوں
تری روشنی میں سفر کریں سبھی قافلے مہ و سال کے
(محمد فیروز شاہ)

حضور کی تمنا، حاضری کی خواہش، اپنی فردِ حیات پر ندامت کا احساس، خود احتسابی کا رویہ، دُنیا میں دست گیری اور آخرت میں شفاعت کی آرزو کے مضامین نعت کی رویت میں آغاز ہی سے ملتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اہل نظر نے احساس کے ان رنگوں کو اردو سے قبل عربی اور فارسی شعری کی نعتیہ روایت میں بھی دیکھا ہے۔ اردو نعت میں کیفیتِ دل کے یہ پہلو دورِ اوّل سے چھپے آتے ہیں اور اب تک کسی نہ کسی صورت مضامینِ نعت میں اظہار کی رہ پاتے رہتے ہیں۔ لیکن توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ عشقِ رسول ﷺ میں دھڑکتے دلوں کا یہ آہنگ اب بھی جب کسی گہرے باطنی تجربے کی صورت میں ابھرتا ہے تو ایک الگ طرح کی اُمنگ اور ایک انوکھی ترنگ کو جگاتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ قاری محسوس کرتا ہے کہ بات سامنے کی ہے اور سنی ہوئی بھی ہے، لیکن

ہر نئے اظہار میں شاعر کی دانستگی نے اسے پہلے انفرادی کیفیت کے طور پر نکھرا اور پھر تہذیب کے اجتماعی مافی الضمیر کے اعلامیے میں منقصب کر کے پیش کر دیا۔ نعت کا یہ قرینہ اپنی ہی ایک دل کشی اور اپنا ہی ایک اثر رکھتا ہے۔ ذرا دیکھیے

نخل صحرا کی طرح خشک ہوں ، وہ ابر کرم
مجھ پہ برسے تو مجھے برگ و ثمر مل جائے
(سلیم احمد)

ایک ہی اشکِ ندامت ہے بہت
بس اسی زاوِ سفر سے چلیے
(تابش دہلوی)

نئے لہجے میں بہ صد عجز و ندامت لکھوں
صرف اشکوں کی زباں میں تری مدحت لکھوں
(سرشار صدیقی)

کام بھی کوئی اُس طرح کا ظفر
نام تو لے لیا محمد ﷺ کا
(ظفر اقبال)

نکل رہی ہے پھر اک بار حاضری کی سبیل
سو کچھ دنوں سے دل اپنی ہوا میں رہتا ہے
(افتخار عارف)

اے سیدِ سادات عنایت کی نظر ہو
یہ عہد ہوس ڈوب چلا ظلمتِ شر میں
در پیش ہے بے سمت مسافت کی اذیت
اس دور کا انسان ہے دانش کے بھنور میں
(انور مسعود)

اسی دہیز پہ بیٹھا رہے میرا بڑھاپا
نہیں کوچوں میں گزرے میرے بچوں کی جوانی
(محمد ظہار الحق)

جو مدینے کے سفر میں کھو گیا
اس مسافر کا پتا ہی اور ہے
(شاہدہ حسن)

حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے
حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے
(صبح رحمانی)

اور اسی گزشتہ میں ایک مقام پر عرض کیا تھا کہ نعت کا مطالعہ کسی بھی موضوع کو پیش نظر رکھ کر یہ کسی بھی عنوان کے تحت کیا جائے، اسے جامعیت کے ساتھ ایک مضمون میں تو کیا، پوری کتب کی ضخامت میں بھی سمیٹ لینا آسان نہیں۔ کم سے کم راقم الحروف تو تجربے کی صداقتوں کے ساتھ اسی احساس سے دوچار ہے۔ خیر، سچ پوچھیے تو یہ وہم اس مضمون کے آغاز میں بھی دل کو نہیں تھا کہ مدحت رسول کے کسی نکتے کو اس تحریر میں بہ تمام و کمال پیش کر دیا جائے گا۔ محض ایک بات ذہن میں تھی کہ ہماری ادبی و شعری تہذیب نے عشق رسول ﷺ کے مہدا سے جو فیض پایا اور جو اثر قبول کیا ہے، سے سادہ لفظوں میں جس طور ممکن ہو بیان کیا جائے حقیقت یہ ہے کہ اس مرحلے پر آکر بیان کرنے کی بات بھی سراسر دعویٰ معلوم ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ یہ کام اپنے برتن پر بھلا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ یہ تو اصل میں توفیق ایزدی کا معاملہ ہے کہ ایک خیال، ایک بات دہ میں آگئی اور پھر اپنے تئیں اُس کو سمجھنے اور قابل فہم بنانے کی کوشش نے اس مضمون کی صورت اختیار کر لی۔ یہ باب کرم ہے سو اس کی جانب نگاہ کا اٹھ جانا ہی فیض یابی کا آغاز ثابت ہوتا ہے۔ یہ مضمون اسی حقیقت کا ثبوت ہے۔

اس امر کا اظہار بھی چند در چند وجوہ کی بنا پر ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس مضمون میں جن نکات اور مباحث پر توجہ دی گئی، وہ اپنی بہتر تفہیم کے لیے اس سے کہیں زیادہ شرح و بسط کے ساتھ مطالعے کے متقاضی ہیں۔ یہاں تو صرف اشارات سے کام لیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ مضمون تفصیل کے دفتر کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح جن شعرا کے اشعار حوالے کے طور پر درج کیے گئے، ان کے علاوہ بھی کتنے ہی اہم نام ایسے ہو سکتے ہیں جو یہاں درج ہونے سے رہ گئے ہوں گے، لیکن جن کے یہاں نعت کی روشنی اُن کے ذاتی سرمایہ تخلیق ہی کو منور نہ کرتی ہوگی، بلکہ ہمارے شعر و ادب کی روایت میں بھی دور تک اُجالے بکھیرتی ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ کائنات کی وسعتوں کو ایک گفتگو میں سمیٹنا تنا دشوار نہیں، جتنا نعت کے موضوع، اُس کی لطافت، نکتہ آفرینی،

اُس کے جمالیاتی پیرایے، اسالیبِ اظہار، جذبہ و فکر کے امتزاج، بیان کی تہ داری، لہجے، قریے، وسعت اور معنویت کے رنگوں کو بہ یک وقت ابداع کے دائرے میں لانا۔ یہی سبب ہے کہ اس موضوع کے نکتہ در اور اہلِ کمال بار بار اپنی ناری اور عجز کے احساس سے دوچار ہوتے ہیں۔ راقم الحروف کو اپنے محدودات کا بہ خوبی اندازہ ہے۔ تاہم سعی مشکور تو بڑی چیز ہے، اس باب میں اظہار کی ادنیٰ سی کاوش بھی لائقِ افتخار اعزاز سے کم نہیں۔

آخر میں بس یہ عرض کرنا ہے کہ اردو زبان و ادب کی تہذیب کا سب سے بیغ، موثر اور ارفع سطح پر اظہارِ غزل کے اسلوب میں ہوا ہے۔ عشق، وابستگی، جذب و شوق، سرشاری، مہجوری، نسبت، افتخار، انبساط، ذوقِ بیاں، عرضِ حال — غزل کے جتنے قرینے ہیں، انھیں مجاز کی سطح سے اٹھ کر حقیقت کے درجے میں دیکھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ غزل اور نعت میں عجب امتزاج اور ارتباط پایا جاتا ہے۔ عشقِ رسول ﷺ کی ہماری تہذیب کے اس کناپے (غزل) پر ایسی چھوٹ پڑتی ہے کہ احساس کے منطقے اور اظہار کے خطے دور تک مہکتے اور جگمگاتے محسوس ہوتے ہیں۔ غزل نے مجاز (کے باب میں جذباتی کیفیات) کا اور نعت نے حقیقت (کے باب میں روحانی احساسات) کا جس طرح احاطہ کیا ہے، وہ دونوں کی اپنی اپنی کامیابی کا ثبوت تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی اس تہذیب کا اختصا ص بھی ہے کہ جو اپنے افراد کی زندگی میں فکر و احساس کے دونوں رخ منور رکھتی ہے۔ غزل نے ہمارے دل کی دھڑکنوں کو گن ہے تو نعت نے ہماری روح کے وجد آفریں نغمے سے انھیں ہم آہنگ کیا ہے۔ اس لیے کہ عشقِ رسول ﷺ ہمارے دس کی آواز اور ہماری روح کی پکار ہے۔ اسی صدا کا اُجالا ہماری تہذیب، زبان، ادب، سماج، فکر اور دل کے سارے گوشوں کو منور رکھتا ہے۔

نعت — کچھ روایتی اور کچھ غیر روایتی معروضات

نعت کا بنیادی موضوع، نبی پاک ﷺ کی عظیم المرتبت ذات والا صفات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نعت کی صنفی شناخت بہ لحاظ موضوع ہے، بہ لحاظ ہیئت نہیں۔ یہیں نعت ادبی نقادوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی ہے۔ یہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ جو اصناف اپنی ہیئت کی بنا پر پہچانی جاتی ہیں، وہ تخلیق کار کو موضوع لے کر، اسلوب و تکنیک کے انتخاب کی آزادی دیتی ہیں۔ واضح رہے کہ اس آزادی کے بغیر کوئی شخص مبلغ تو ہو سکتا ہے، تخلیق کار نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آزادی ان اصناف میں بھی ہے جو متعین موضوعاتی شناخت رکھتی ہیں؟ اس سوال کا دائرہ اگرچہ نعت کے علاوہ، حمد، منقبت، شہر شوب وغیرہ تک پھیل ہوا ہے، مگر ہم اسے فی الوقت نعت تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ نعت کے اکثر نقاد اس سوال سے بچنا چاہتے ہیں، اور اس تصور میں پناہ پتے ہیں کہ نعت ادب سے ماورا ایک مختلف قسم کا اور ممتاز اظہار ہے۔ اسی بنا وہ نعت کے لیے تنقید کو روا نہیں سمجھتے۔ اگر آپ نعت کا مطالعہ محض ایک مذہبی متن کے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے ضمن میں کوئی بھی فنی، جمالیاتی، تنقیدی بحث بلا جواز محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ اسے ادبی، فنی تخلیق قرار دیتے ہیں اور اس پر گفتگو کے لیے روایتی تنقید یا نئی تھیوری کی اصطلاحات استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تو پھر مذکورہ سوال پر تامل ضروری ہے۔ ہماری رائے میں دونوں طرح کی اصناف (ہیئت یا موضوع کی بنیاد پر تشکیل پانے والی) میں آزادی ممکن ہے، مثلاً مخصوص ہیئت کی حامل اصناف جیسے غزل، مثنوی، آزاد نظم اور نثری نظم میں موضوعاتی تنوع کی آزادی ہے۔ جب کہ موضوعاتی اصناف میں ہیئت کے انتخاب کی آزادی ہے۔ اس آزادی کا خالص جمالیاتی مفہوم یہ مضمرات اس وقت زیادہ واضح ہوتے ہیں، جب ہم ہیئت و موضوع کے پیچیدہ تعلق پر دھیان کرتے ہیں۔ تفصیل میں گئے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ موضوع اور ہیئت کا رشتہ، ہم تنگی کی تلاش کی آرزو سے عبارت ہے،

اور ہم آہنگی کی آرزو وہیں ہوتی ہے جہاں مثنویت اور فاصلہ موجود ہے۔ چنانچہ ایک ہی موضوع جب مختلف ہیئوں میں ظاہر ہوتا ہے تو اس میں ہم آہنگی کی کوشش بھی نئے نئے طریقوں سے ہوتی ہے۔ نئی ہیئوں اور موضوع و ہیئت میں یک نئی سطح پر ہم آہنگی کی سعی کی بنا پر موضوعاتی یکسانیت کا جبر قائم نہیں ہو پاتا۔ علاوہ ازیں جہاں نعت کا تعلق ہے، اس کا موضوع، دیگر موضوعاتی اصناف کے موضوع سے مختلف ہے۔ نبی پاک ﷺ کی ذات و صفات، سیرت و عمل خود اپنے اندر غیر معمولی تنوع رکھتے ہیں۔ گویا صنفِ نعت کی ایک موضوعی خصوصیت، ذات و صفات نبی ﷺ کے تنوع سے، ڈی کنسرکٹ ہو جاتی ہے، اور اسی کے دوران میں نعت گو بہ طور تخلیق کار وہ آزادی حاصل کر لیتا ہے جس کا ذکر ابتدا میں کیا گیا ہے۔

تسلیم کہ ادبی تنقید اس بنیادی مفروضے کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتی کہ ادب، ایک انسانی اور ثقافتی سرگرمی ہے، ہذا اس کے مطالعے کے لیے وہ سب طریقے جائز ہیں، جو انسان کی ذہنی اور ثقافتی دنیا کی تفہیم و تعبیر کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی شک نہیں کہ نعت کا محرک عام طور پر دو قسم کے جذبات ہیں۔ عقیدت اور عشق۔ ان دونوں کا محور ایک عظیم المرتبت ذاتِ گرامی ﷺ ہے، لیکن یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ دونوں جذبات انسانی دل میں موج زن ہوتے ہیں، اور اسی زبان میں ظاہر ہوتے ہیں جسے عام روزمرہ دنیا سے لے کر شعری اظہار کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ نعتیہ شاعری کی زبان غزل و نظم کی زبان سے مختلف ہو سکتی ہے، مگر یہ انہی شاعرانہ وسائل کو بہ روئے کار لاتی ہے، جو دیگر شعری اصناف سے مخصوص ہیں۔ دوسرے لفظوں میں باواسطہ طور پر دو باتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اول یہ کہ غیر معمولی عقیدت و عشق کے جذبات، عام انسانی زبان اور رائج شاعرانہ وسائل کی نفی نہیں کرتے۔ دوم یہ کہ نعت لکھنا بھی ایک انسانی تحقیقی عمل ہے۔ چوں کہ یہ دونوں باتیں نعت میں موجود ہیں، اس لیے نعت کے معانی بھی ہمیشگی تصور کیے جاسکتے ہیں۔ ہمیشگی معنی سے مراد وہ معنی ہے جو کسی پہلے سے موجود موضوع کا عکس نہیں ہوتا، بلکہ متن کی تخلیق کے دوران میں وجود پذیر ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ نعت کا موضوع متعین ہونے کے باوجود نئے معانی کی تخلیق کی راہ میں حائل نہیں ہوتا۔ اگر یہ نئے معانی نہ ہوں، اور صرف چند ایک موضوعات کی، یکساں اسلوب میں تکرار ہو تو اس کے ضمن میں ہم مذہبی عقیدت کے تحت خاموش احترام کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ادبی حسن کی داد کے جذبات محسوس نہیں کر سکتے۔ نعت میں ادبی حسن، معنی آفرینی ایک ساتھ ہوتی ہے۔ نعت کی معنی آفرینی کا خاص پہلو یہ ہے کہ ہر چند یہ ایک ہمیشگی عمل کی پیداوار ہے، مگر یہ محض ایک انسانی کھیل نہیں، بلکہ اس کا دائرہ مذہب،

ثقافت، سماج اور انسانی نفسیات جیسے منظموں میں اہم تبدیلیوں تک پھیلا ہے۔ ان سب کا احاطہ ایک مضمون میں ممکن نہیں، صرف چند ایک کی طرف اشارات ہی کیے جاسکتے ہیں۔

نعت گوئی کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں، تاہم ان میں عقیدت و عشق خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا جانا چاہیے۔ عقیدت، کسی بات کو درست سمجھ کر اس پر دل کو مرکوز کرنا ہے۔ کسی بات کو درست سمجھنے کے کئی طریقے اور ذرائع ہو سکتے ہیں ذرائع میں خود آدمی کی اپنی صلاحیت امتیاز اور دوسرے لوگ اور متون شامل ہیں۔ واضح رہے کہ کسی آدمی کی صلاحیت امتیاز کبھی خود مختار نہیں ہوتی، اسے کسی اور پر انحصار کرنا پڑتا ہے، یعنی دوسروں کی آراء، تحقیقات، کتب وغیرہ پر۔ اسی طرح جو صاحب علم اور راوی مستند سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی علم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ نیز زبانی یا تحریری روایت اور الہامی متون خود علم اور ذریعہ علم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عقیدت کا تعلق، بات اور اس کی سچائی تک پہنچنے کے ذریعے سے ہے یا نہیں؟ کیا ہر وہ بات جسے ہم کسی بھی ذریعے سے درست سمجھیں، اس کے سلسلے میں ایک طرح کا یا کئی طرح کے جذبات محسوس کرتے ہیں؟ ان سوالات کے سلسلے میں کوئی حتمی بات کہنا ممکن نہیں، کیوں کہ ہر آدمی کے یہاں ایک ہی شے یا ایک ہی تصور مختلف جذبات یا احساسات کو تحریک دیتا ہے۔ مگر ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان باتوں کی سچائی ہمارے دل میں تحسین کے جذبات پیدا کرتی ہے، جن کا تعلق باہر سے ہے، ان باتوں کی سچائی ہمیں آسودگی دیتی ہے، جن کا تعلق ہماری نفسی الجھنوں کے دور ہونے سے ہے، اور ان باتوں کی سچائی ہمارے دل میں احترام و عقیدت کے جذبات ابھارتی ہے، جن کا تعلق ہماری روح سے ہے۔ احترام و عقیدت کا تعلق، ایک طرف خود کسی مخصوص بات سے ہے تو دوسری طرف اس کے ذریعے سے ہے۔ یوں عقیدت، جن احساسات کی حامل ہوتی ہے، وہ ذریعہ اور بات دونوں کو محیط ہوتے ہیں۔ قیاساً کہا جاسکتا ہے کہ عقیدت اور عقیدے میں ایک طرح کا 'انٹراپے' ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ہم قریں ہوتے رہتے ہیں، اور دونوں میں امتنا ہی طور پر مکالمہ جاری رہتا ہے۔ بایں ہمہ کچھ استثنائی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، جہاں عقیدت کا عقیدے سے تعلق نہیں ہوتا۔ غیر مسلموں کی نعتوں میں عقیدت بہ درجہ اتم ہوتی ہے، مگر وہ مسلمانوں کے عقیدے میں شریک نہیں ہوتے۔

ان معروضات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب عقیدت، نعت کی بنیاد بنتی ہے تو یہ ایک سادہ سا، سامنے کا، عام سا معاملہ نہیں ہوتا۔ نعت کا تحقیقی عمل، محض چند بندھے کلمے موضوعات تک محدود نہیں ہوتا۔ یہ تسخیم کیا جانا چاہیے کہ عقیدت کے تحت لکھی گئی نعتوں میں

رسمیت کے پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ ان شعرا کے یہاں ہوتا ہے، جن کی نعتیہ شعری کا محرک محض ثواب یا دنیوی اجر و شہرت ہوتے ہیں، لیکن جن شعرا کے یہاں حقیقی عقیدت موجود ہوتی ہے، یعنی جنہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں نبی پاک ﷺ کی حقیقت کو محسوس کیا ہوتا ہے، اور غیر شعوری انداز میں احترام و سپاس کے جذبات محسوس کیے ہوتے ہیں، ان کی شعری ریکی نہیں ہوتی۔ تاہم شرط یہ ہے کہ وہ شعر کہنے کی اسلی درجے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ محض جذبہ، شعر کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ تو محرک ہوتا ہے، اور محرک کیا کر سکتا ہے، اگر معروض تحریک کم زور یا سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ عقیدت بہت سوں کے یہاں موجود ہو سکتی ہے، مگر وہ خود اپنے آپ میں نعتیہ شعری کا واحد محرک نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی درست ہے کہ عقیدت کا گہرا جذبہ، کسی بھی دوسرے حقیقی، گہرے جذبے کی طرح اپنا اظہار چاہتا ہے، مگر عقیدت، نعت میں اسی وقت منقلب ہوتی، جب شعر گوئی کی عمومی صلاحیت موجود ہو۔ عقیدت کے تحت لکھی گئی نعتوں میں نبی پاک ﷺ کی ذات و صفات کی سچائی کی تقدیس، ان کی کہی گئی باتوں، اور کیے گئے اعمال کی تکریم، مدحت ہوتی ہے۔ عقیدت کے تحت لکھی نعتوں میں اور ثواب و مغفرت کی آرزو سے عبارت نعتوں میں فرق کیا جانا چاہیے۔ عقیدت تو ایک طرح سے، سچائی اور اس کی عظمت کو خراج تحسین ہے؛ عقیدت، بے غرض ہوتی ہے، یعنی خراج عقیدت خود اپنا آپ انعام ہے۔ جب کہ ثواب و مغفرت کی نیت سے لکھی گئی نعتیں، بہر حال غرض رکھتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ نبی ﷺ کی ذات گرامی مغفرت کا موجب ہے، اور ان کی طرف رجوع بالکل جائز ہے۔

مندرجہ بالا گزارشات سے واضح ہو گیا ہوگا کہ عقیدت کا موضوع بھی کئی پہلو رکھتا ہے؛ اس کی وحدت میں کثرت کا انداز ہوتا ہے۔ سچائی، اور اس کی عظمت کو پورے اخلاص کے ساتھ خراج پیش کرنے کا رویہ ابتدائی آخر موجود رہتا ہے۔ مظفروارثی کی معروف نعتیہ نظم، عقیدت کے بیشتر اجزا کی حامل ہے:

مرا پیہر عظیم تر ہے
کمال خلاق ذات اس کی
جمال ہستی حیات اس کی
بشر نہیں، عظمت بشر ہے
مرا پیہر عظیم تر ہے
س ایک مشکیزہ اک چٹائی

ذرا سے جو ، ایک چارپائی
بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے
نہ خوش لباس نہ خوش قبائی
یہی ہے کل کائنات جس کی
گنی نہ جائیں صفات جس کی
وہی تو سلطان بحر و بر ہے
مرا پیہر عظیم تر ہے

مظفر وارثی کی نعت میں، جو عمدہ شاعری کا نمونہ بھی ہے، عقیدت و عقیدے میں باہمی مکالمہ محسوس ہوتا ہے۔ اب پنڈت ناتر یہ کیفی کی نعت کے چند اشعار دیکھیے، جن میں عقیدت موجود ہے۔

ہو شوق نہ کیوں نعتِ رسولِ دوسرا کا
مضمون ہو عیاں دل میں جو لولاک لما کا
پہنچائے ہیں کس اورج سعادت پہ جہاں کو
پھر رجبہ ہو کم عرش سے کیوں غارِ حرا کا

میر تقی میر اور کلایکی عہد کے دیگر شعرا کے یہاں، نعت کا موضوع عقیدت کے ساتھ ساتھ ثواب و مغفرت کا بھی ہوتا تھا، مثلاً یہ شعر دیکھیے۔

جلوہ نہیں ہے نظم میں حسنِ قبول کا
دیواں میں شعر گر نہیں نعتِ رسول کا

واضح رہے کہ اس وضع کے نعتیہ اشعار محض نعت گو کے دلی اخلاص کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ثقافتی سطح پر ایک نئی نشانیات کو یعنی کچھ نئی ثقافتی علامتوں اور رسمیت کو جو مخصوص معانی کی حامل ہوتی ہیں متعارف کرواتے ہیں۔ اس نشانیات کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس سے مختلف سماجی و ذہنی سرگرمیوں کی دنیویت میں مذہبی والوی تقدیس شامل ہوتی ہے۔ اور اس کے طفیل اس فاصلے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے جو دنیویت اور مذہبیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جس کے بڑھنے سے نہ صرف سماجی گروہوں میں نظریاتی تفریق گہری ہوتی ہے، بلکہ گروہوں میں انتہا پسندانہ میدانِ بات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کچھ غلط نہیں کہ عقیدت کے تحت لکھی گئی نعتیں سماجی ہم آہنگی اور ثقافتی رواداری میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مثلاً خوجہ عزیر احسن مجذوب کا ایک شعر ہے

اب بعدِ نعت ہرزہ سرائی کا منہ نہیں
مہذب شعر کہنے سے معذور ہو گیا

ہرزہ سرائی سے مراد محض دیگر اصنافِ شعر نہیں، جن کی ہمیت شاعر کی نظر میں کم ہو جاتی ہے، بلکہ نعت کہنے والی زبان، مختلف نقطہ نظر، مختلف مذہب و مسلک کے حامل لوگوں کے خلاف تازیبا الفاظ ادا کرنے سے اجا کرتی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمام طرح کے سماجی فساد ہرزہ سرائی سے شروع ہوتے ہیں۔ اس بات پر ہر دگر زور دینے کی ضرورت ہے کہ عقیدت چوں کہ اس زبان کے ذریعے ثقافت کا حصہ بنتی ہے، جسے سب مذاہب کے لوگ ابلاغ کا ذریعہ بناتے ہیں، اس لیے عقیدت سے تشکیک پذیر ہونے والی نشانیاں ہندوؤں، سکھوں اور دوسرے مذاہب کے شعرا کو بھی نعت لکھنے کی تحریک دیتی ہے۔ ان کی نعتیں، پیغمبرِ اعظم ﷺ کی ذات کی بے غرضانہ مدحت کے ساتھ ساتھ، یہ امر بھی یاد کرانی ہیں کہ سچائی، اپنے لیے عقیدت مند خود پیدا کر لیتی ہیں، اور یہ عقیدت مند سماجی ہم آہنگی کی قابل قدر علامت ہوتے ہیں۔

عشق کا جذبہ، عقیدت کا مقابل نہیں، مگر عقیدت سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ عقیدت میں رسمیت ہو سکتی ہے، مگر عشق میں نہیں؛ عقیدت میں ایک طرح کی اجتماعیت ہے، مگر عشق انفرادی، داخلی، موضوعی ہے۔ اگر عقیدت کے تحت لکھی گئی نعت ایک ثقافتی کردار ادا کرتی ہے تو عشق نبی ﷺ میں لکھی گئی نعتیں، روحانی رفعت اور نفسیاتی تسبیحِ ماریت ممکن بنانے کا غیر معمولی امکان رکھتی ہیں۔ تاہم ایک فرد کی روحانی رفعت کبھی اس شخص کی ذات تک محدود نہیں رہتی؛ چراغ کی مانند اس کی لو، ارد گرد کے افراد کی روحوں میں چھائی تاریکی کو مٹاتی ہے، کبھی روحانی رفعت پانے والے کے عمل کے ذریعے، کبھی اس کے قول و گفتگو کے وسیعے سے اور کبھی سماج میں اس کی خاموش شرکت سے۔ واضح رہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جہاں عقیدت ہو، وہاں عشق بھی موجود ہو، مگر جہاں عشق ہوگا، وہاں عقیدت لازماً ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں کہا جاسکتا ہے کہ عشق، عقیدت کی انتہا بن سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں عشق بے بصر نہیں ہوتا، اس میں بھی سچائی پر یقین موجود ہوتا ہے۔ عشق نبی ﷺ ان عظیم صداقتوں پر اعتقاد کا حامل ہوتا ہے، جن کا علم مستند مذہبی متون (تحریری و زبانی) کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔

عشق نبی ﷺ کئی ایسی خصوصیات رکھتا ہے، جو محض اسی سے مخصوص ہیں۔ چوں کہ اس کی بنیاد میں عقیدت شامل ہوتی ہے، یعنی 'با خدا دیوانہ باش و با محمد ﷺ ہوشیار' کی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے اس کی وارفتگی اس بے تکلفی، غیر رسمیت سے پاک ہوتی ہے، جسے عام بشری عشق

میں اختیار کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں عشقِ نبی ﷺ کی وارفتگی و دیوانگی دراصل ایک ایسی مقدس تجرید، ایک مابعد الطبیعیاتی مگر عظیم الشان تصویریت کو مرکز بناتی ہے، جسے پورے طور پر انسانی ذہن گرفت میں لینے سے قاصر ہوتا ہے۔ یوں عشق کے لیے ایک پیراڈاکسیائی صورت حال ہوتی ہے۔ اس صورت حال کا ایک رخ یہ ہے کہ اس تجرید کو اس الوہیت سے جدا رکھنا ہوتا ہے جو صرف خدا سے مخصوص ہے۔ بہت سوں کے لیے یہ محال رہا ہے، اور اس کی وجہ اس کی ساتھ ساتھ ایک طرح کی بشری بے بضاعتی بھی ہے، جو عشق کے دُور میں اس نازک ترین فرق کو بھوں جاتی ہے جو الوہیت و رسالت میں ہے۔ یوں بھی عشق میں خود کو ہوشیار رکھنا آسان نہیں، لیکن عشقِ نبی ﷺ میں ہوشیاری اور احتیاط لازمی شرائط ٹھہرتی ہیں، اور عشقِ نبی ﷺ کے سفر کو کڑا اور آزمائشوں بھرا بناتی ہیں۔ اس کڑے سفر میں دعا سب سے اہم وسیعہ ہوتی ہے۔ احمد جاوید کا یہ شعر اسی طرف دھیان منتقل کراتا ہے:

کاش اس بات سے محفوظ رہیں یہ لب و گوش

جو مرے سید و سردار نے فرمائی نہیں

گویا بندے بشر کی استطاعت میں نہیں کہ وہ عشق میں ہوشیاری و احتیاط کا دامن تھامے رکھے، اس لیے وہ دعا کا سہارا لینے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن دعا ایک بار پھر اسے اس مقدس تجرید کی طرف لے جاتی ہے۔ عشقِ نبی ﷺ کی پیراڈاکسیائی صورت حال کا ایک اور رخ یہ ہے کہ ایک طرف وہ عشق کا سچا، گہرا جذبہ محسوس کرتا ہے، مگر اپنے محبوب کا تصور ایک مقدس تجرید کے طور پر کرتا ہے، پیراڈاکس یہ ہے کہ جذبہ سامنے، حقیقی طور پر حسی وجود پر مرکوز ہونے کے بجائے، تصویریت سے وابستہ ہوتا ہے۔ اسی پیراڈاکس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عاشقِ رسول ﷺ کو ایک طرف اپنی خاکی نہد کا منکسرانہ احساس ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ ایک عظیم الشان مابعد الطبیعی تصویریت پر اپنی تمام حسی و ذہنی صلاحیتوں کو مرکوز کرتا ہے، مگر یہی پیراڈاکسیائی صورت حال اس کے عشق کو ایک عجب ذائقہ، ایک انوکھی بلندی اور اس کے دل میں نئی آرزوئیں پیدا کرتی ہے۔ عاشق اپنی خاکی نہد کا منکسرانہ احساس تو رکھتا ہے، مگر اسے حقیر، بے معنی، بے مصرف و بے مقصد نہیں سمجھتا، جو خاکی وجود، ایک عظیم الشان تجرید کا تصور کر سکتا ہے، وہ کیوں کر حقیر ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں نعت سمیت دوسری مذہبی شاعری، جدید شاعری سے ایک الگ راستہ اختیار کرتی ہے۔ جدید شاعری میں اپنے حقیر ہونے، وجود کے غوہ ہونے، نفس میں موجود تاریکیوں کو انسانی تقدیر سمجھ کر قبول کرنے کا رویہ موجود ہوتا ہے (جدید شاعری اس حقیقت کو قبول کر کے دراصل اس کی ملکیت

کا احساس پیدا کرتی ہے)۔ جدید شاعری میں متنی قلبِ مابیت (آدمی کا کثیر، مکھی، بھیڑیا بن جانا) کا موضوع بھی تقریباً اسی راہ سے آیا ہے، مگر نعتیہ شاعری میں انکار ہو سکتا ہے، حقیر ہونے کا احساس ہرگز نہیں۔ نعت میں نفس کی تاریکی کا ادراک ظاہر ہو سکتا ہے، مگر اسے انسانی تقدیر نہیں تصور کیا جاتا، اسے ایک عارضی صورتِ حال تصور کر کے، اس سے نکلنے کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر نفس کی تاریکی کو انسانی تقدیر تصور کیا جائے تو یہ سیدھا سادہ مذہبی اعتقاد پر سخت تشکیک کا اظہار ہے۔ نعت، مذہبی حیثیت کی حامل صنف ہونے کے ناطے، انسانی وجود کی تاریکیوں کو دور کرنے کا لازمی امکان بنتی ہے۔ حقیقی مذہبی حیثیت، لازماً رجائیت پسند ہوتی ہے، وہ انسان کی حتمی صورتِ حال کا پر شکوہ رجائی تصور رکھتی ہے۔ بہر کیف، خالد احمد کی نعت کا یہ شعر دیکھیے جس میں انکار تو موجود ہے، حقیر ہونے کا احساس نہیں:

زر گل ہوئی مری گرد بھی کہ ریاضِ عشقِ رسول ہوں

بڑی پاک خاک ہے یہ گلی، میں اسی کی دھول کا پھول ہوں

یوں عاشق کی بشریت، اپنے اندر ایک غیر معمولی پن کا حقیقی روحانی تجربہ کرتی ہے۔ غیر معمولی پن کا احساس، محض تصویری اور نظری طور پر بھی ممکن ہے، مگر جب یہ عشق کی صورت اختیار کرتا ہے تو یہ تجربہ بن جاتا ہے، یعنی احساس، جذبہ، فکر، تخیل، عمل یعنی انسانی وجود کے سب پہلوؤں اور سب سطحوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس سے ایک طرف عاشق کی قلبِ مابیت ہوتی ہے، اس کے وجود کی تاریکی دور ہوتی ہے یا دور ہونے کا گہرا یقین پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے دل میں نئی رزوائیں جنمیتی ہیں۔ نئی آرزوئیں بھی دراصل مذکورہ بالا پیراڈاکسیائی صورتِ حال سے پیدا ہوتی ہیں۔ عشق لازماً حسی ہدف چاہتا ہے، لیکن یہاں ایک مقدس تجرید ہوتی ہے، جسے تاریخ و سیرت یک حسی سطح ضرور دیتے ہیں، مگر نبی ﷺ کی ذات اس درجہ وسیع اور تخیل کی حدوں سے ورا ہوتی ہے کہ اس کا قطعی متعین تصور ممکن نہیں ہوتا۔ عشق، حسی ہدف کی آرزو ترک نہیں کر سکتا، اور عشقِ نبی ﷺ میں یہ ممکن نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ ان نئے، عظیم الشان مقاصد کی آرزوؤں کی صورت میں نکلتا ہے جو حقیقی، حسی، مادی دنیا کو اپنا ہدف بنا سکیں۔ چوں کہ یہ عظیم آرزوئیں، عشق کا حاصل ہوتی ہیں، اس لیے وہ مادی دنیا کو جب ہدف بناتی ہیں تو اسے مسخ کرنے کے بجائے، اس کی وسعتوں کو کھوجتی ہیں، اور اس عمل کو خود اپنی ذات کی توسیع کی علامت تصور کرتی ہیں۔ یوں ایک نئی، بلند تر سطح کا رشتہ دنیا سے قائم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے:

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

عالم بشریت کی زد میں آسمان — یعنی وہ بلند ترین مقام، جسے انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور جس کے سبب، انسانی تخیل عظمت و بندی کا تصور کر سکتا ہے کے ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی بساطوں کوئی انتہا نہیں ہے۔ نبی ﷺ کی معراج، بشری دنیا کو یہ تحریک دیتی ہے کہ وہ خاک سے افلاک تک پہنچے۔ یہی کچھ مقدس تجرید کے عشق میں ہوتا ہے۔

عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول ﷺ

کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول ﷺ

(بیدم وارثی)

میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعتِ صحرا دے دے

کہ ترے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا

(پیر نصیر الدین نصیر)

مقدس تجرید کے عشق کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اسے جس طرح اقبال نے پیش کیا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال اردو شاعری میں نہیں ملتی۔ اقبال کے یہاں عشق اس علامت کی طرح ہے، جس میں اپنے معنی متعین کرنے کے خلاف باقاعدہ مزاحمت ہوتی ہے۔ وہ عداوت ہونے کی بنا پر کئی معانی کی حامل ہوتی ہے، مگر اس رمز کو بھی جانتی ہے کہ معنی کے تعین کی کوشش، دراصل اسے محدود کرنے کے عمل کا آغاز ثابت ہوتی ہے۔ اقبال کے یہاں عشق کی علامت، لامتناہی جستجو اور اُن تھک سفر کی محرک بنتی محسوس ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اقبال اس لامتناہی سفر کو ایک خیالی دنیا اور فتناسی میں سفر میں نہیں بدلنے دینا چاہتے۔ وہ عشق کی اس حسی، جذباتی کیفیت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، جو انسانی دل میں حقیقی طور پر پیدا ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے انسان خود اپنے بشری مرکز سے متصل رہتا ہے، اور اسی کو لامتناہی جستجو کا رختِ سفر بنانا چاہتے ہیں، خود اپنی ذات میں، تاریخ میں، دنیا میں اور کائنات میں۔ بہ قول اقبال:

عشق کی مستی سے ہے پیکرِ گل تاب ناک

اقبال نے عشق کا تصور واضح طور پر عشقِ رسول ﷺ سے لیا اور اس پیراڈاکسیائی صورتِ حال کا حل بنا کر پیش کیا، جس کا سامنا نبی ﷺ کی ذات کی مقدس تجرید کے عشق میں گرفتار ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ نظری حل نہیں۔ ہو سکتا ہے نظری طور پر اسے واضح کرنا ہی محال ہو، لیکن اقبال بشری عالم کی

اس انتہائی بنیادی خصوصیت سے واقف تھے کہ تمام عظیم کارنامے، تمام بڑی تبدیلیاں، تمام غیر معمولی فن پارے ان عظیم آرزوؤں سے جنم لیتے ہیں جو عشق کا نتیجہ ہیں۔ عشق اور آرزو میں تعلق تو صدیوں سے معلوم بات ہے، مگر اقبال نے دریافت کیا کہ عشق اور آرزو کی عظمت کا ایک ہی سرچشمہ ہے۔ اقبال کی شاہکار نظم ”مسجد قرطبہ“ کے یہ اشعار ان معروضات کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے جن میں عشق کی علامت ایک مخروطی صورت اختیار کرتی محسوس ہوتی، اور جو تکمیل فن کا مظہر ہوتی ہے

مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فردغ
عشق ہے اصلِ حیاتِ موت ہے اس پر حرام
تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو
عشق خود اک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تمام
عشق کی تقویم میں عصرِ رواں کے سوا
اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام
عشق دمِ جبریل، عشق درِ مصطفیٰ
عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام
عشق کے مضرب سے نغمہٴ نازِ حیات
عشق سے نورِ حیات، عشق سے نازِ حیات

آخری بات! اردو نعت کے موضوعات، دیگر شعری اصناف کی طرح کبھی محدود نہیں رہے، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آتی رہی ہے۔ نعت اسی طرح اپنے زمانے کی حسیت کو اپنی شعریات کا حصہ بناتی رہی ہے، جس طرح دیگر شعری اصناف۔ کلاسیکی اردو شاعری کے عہد کی نعت کا اہم موضوع، مدحت کے ساتھ ساتھ ثواب و مغفرت تھا، لیکن انیسویں صدی کے اواخر میں نعت کے موضوعات میں تنوع پیدا ہونا شروع ہوا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نوآبادیاتی عہد میں جب مسلم قوم پرستی کا آغاز ہوا، اور جداگانہ مذہبی شناختوں پر اصرار بڑھا تو نعتیہ شاعری کے موضوعات بھی تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ شناختوں کو مسخ کرنے کی نوآبادیاتی سیاست اور یورپ کے کبیری بیانیے کے ردِ عمل میں برصغیر کے مسلمانوں کے یہاں اپنی مذہبی شناخت پر اصرار بڑھا، اور وہ تاریخِ اسلام اور سیرتِ رسول ﷺ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ پہلی مرتبہ اردو شاعری میں مذہبی، قومی شناخت ایک اہم موضوع کے طور پر شامل ہوئی۔ نعتیہ شاعری مذہبی قومی شناخت کی تشکیل کا ذریعہ بنی، لیکن اس موضوع پر گفتگو کسی اور موقع پر۔

نعتیہ رویہ

نعت کے بارے میں میراثِ اثر یہ ہے کہ جس زبان کو بھی نعت تک رسائی حاصل ہوئی اس کے ادب کو مابعد الطبیعیاتی اور فکری رفعت نصیب ہوئی۔ یہی نہیں، بلکہ جس معاشرے میں نعت کو رواج ملا وہاں سماجی اقدار بھی اس کی معطر روح سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ شاید کسی بھی دوسری صنفِ سخن کی کوئی حد ہوتی ہے، مگر نعت کے تانے بانے اور اس کی فنی حدود اور اس کی دنیاوی اور روحانی انتفاع کا کوئی اندازہ نہیں۔ نعت کو میں مسلمانوں کے تہذیبی اور ثقافتی باطن کی شاعری سمجھتا ہوں۔ اس کی جڑیں مسلمانوں کے باطنی وطن میں بہت گہرائی سے پھوٹی ہیں۔ جب جغرافیائی وطن اور وجود کے وطن میں سکھ اور سکون اور امن اور شانتی کم کم ہو جاتے ہیں اور بے حفاظتی اور محرومی کا احساس بڑھ جاتا ہے تو مسلمان من حیث انقوم بھی اور من حیث الفرد بھی باطن کے وطن کی طرف رجوع کرتا ہے جہاں حمد اور نعت کے سرسبز درختوں کے سایوں میں اسے شکھ کا سانس بھی نصیب ہوتا ہے اور حفاظت کا احساس بھی فراواں ہوتا ہے۔ شاعری کی دنیا میں ساری محبتیں کم و بیش ہوتی رہتی ہیں، مگر نعت کے روپ میں ڈھلی محمد ﷺ کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی، کوئی مد و جزر نہیں ہوتا۔ یہ جذبہ مسلمان کی فطرت کے سمندر کی سطح پر ایک سا بہتا ہے۔

کبھی کبھی یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ جیسے نعت کہنے والا نعت کے حوالے سے اپنے رب، اس دنیا و راہِ بستی کی تلاش کی سعی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فنی رویہ جب نعت کے روپ میں ڈھلتا ہے تو نعت کی باطنی موضوعیت میں نبی اکرم ﷺ کی ذات کا دفاع، معاشرے کی باطنی تفصیلات کی شرح، ملی تقاضوں کا امدان، آزادی کی تڑپ اور بہت ساری دیگر اہم باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔

نعت کی شہادت مسلمانوں کی ملی شعور کی چودہ صدیاں دے رہی ہے، لیکن ملی تاریخ کا معاشرتی مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ وطنی اور ملی آشوب کے ایام میں نعت گوئی کے اسایب میں نشتر کی

کیفیت در آتی ہے اور لہجے میں وارنگی آ جاتی ہے۔ آڑے وقتوں میں عشق رسول ﷺ کی کشش افزوں ہونے لگتی ہے اور مسلمان اپنے معروضی خلدوں کو عشق رسول ﷺ کی انتہاؤں سے پُر کرنے کی شعری کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں خاص طور پر مسلمان شاعر اپنے اجتماعی اور انفرادی دکھوں اور دردوں کی دوا نعت رسول کہہ کر آزماتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں۔ پُر آشوب ایام میں نعت گوئی ایک طرح کی therapy کا اثر رکھتی ہے۔ گویا نعت ہر مسلمان معاشرے میں ہر عہد میں کہی جاتی رہی ہے، لیکن آڑے وقتوں میں فطری طور پر ایک تحریک کی صورت نہو کرتی ہے اور عرض داشت یا گزارش احوال واقعی کے لیے ایک وسیع کی تلاش کی صورت قرار پاتی ہے۔ آڑے اور پُر آشوب وقتوں میں نعت کے اسلوب کا ٹھہراؤ اضطراب میں بدلنے لگتا ہے اور نعتیہ معروف انداز کے لہجے اور اسایب نئے نئے قالب بدلتے ہیں اور ترقی پاتے ہیں۔

ٹھہرے ہوئے پُر سکون زمانوں میں نعت کہنے والوں نے عام طور پر محمد عربی ﷺ کے وجود کے فلسفہ نور اور ذات کے جمال کے تذکرے کیے۔ مضطرب اور پُر آشوب ادوار میں آپ ﷺ کے خلاق عروج پر پیغمبرانہ کمال کے گونا گوں زاویے پیش کیے گئے۔ یثرب اور بٹھا کو علامت بنا کے دھرتی سے محبت اور وابستگی کا اظہار کیا گیا۔ نبی کریم ﷺ کی ذات کے حوالے سے ذہن کی فکری سطح پر روشنی کے شعری سامان کیے گئے۔ یہ بات آسانی سے کہی جاسکتی ہے کہ ابتدائی نعتوں میں عقیدے اور عقیدتوں کے رنگ زیادہ تھے۔ قومی ورثی زوال آمدگی کے زمانوں میں حضور اکرم ﷺ کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق کے اظہارات عام ہوئے، لیکن آج حضور کے ساتھ اپنی وابستگی کا بے ساختہ اور بے پناہ اظہار بھی ہے مگر ایسا بھی ہے کہ ذکر رسول گویا نعت میں ایک پناہ گاہ بھی ہے اور فکری قوت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ آج کی نعت کو مسلمان شاعر کے باطن کی نعت کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ آج کا نعت گو اپنے جذبات اور اپنے دکھ نبی اکرم ﷺ کی حضوری میں پیش کر کے جیسے پھل ہونا محسوس کرتا ہے۔ آج نعت کہنے والوں نے اپنے خوابوں اور اپنے ظہر اور باطن کے انقلابوں کو ہم آمیز کر دیا ہے۔ حضور کی نعت آج شاعر کے خواب اور خواہش کا مرکز قرار پاتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ آج کی نعت اپنے موجودہ اور معروضی سماجی حوالے کو بھی کسی طور نظر انداز نہیں کرتی۔ آج نعت سے ذہنی اور فکری انقلاب کے چشمے رواں ہوتے ہیں۔ جیسی بھرپور نعت آج کہی جا رہی ہے پہلے شاید مجموعاً ایسا نہ تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ آج شاید نعت کہنا ایک ایسا وسیلہ بن گیا ہے جس کے حوالے سے دنیا بھر کے مسلمان فکری اور عملی اعتبار سے بھرپور اتحاد اور یک جہتی کا ظہار کر سکتے ہیں۔ مسلمان

ثقافتوں میں ایک طاقت و اشتراک پیدا کرنے کی قوت بے شبہ آج کی نعت ہی ہے۔ اس لیے کہ نعت کہنا آج کا بھرپور مسلم ثقافتی رویہ ہے۔ حضور ﷺ کی ذات بابرکات نے سماج اور رواج میں جو مثبت انقلاب پیدا کیا اور آپ کے فکری اور اخلاقی انقلاب سے جو روشنی پھوٹی ہے آج کی نعت اسے ایک وارثی کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹ رہی ہے۔ آج کی نعت کی زبان اور لہجے میں وہ قوت قدسیہ پیدا ہو جاتی ہے جو مسلمانوں دور دور سے گھیر کر اپنے پس لے آنے میں کامیاب رہتی ہے۔

امت مسلمہ جب بھی دور جہاں جہاں بھی جبر اور استحصاں کا شکار ہوئی ہے، اس کے شعرا نے بالخصوص حضور اکرم ﷺ کی رحمت کے تصور کو معاشرے اور معاشرتی رویوں میں عملی اور فکری سطح پر عام کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور یوں پھر اس کے صلے میں سکھ کا سانس لیا ہے۔ آڑے وقتوں میں حضور کی ذات کا تصور جیسے ایک امید اور ایک آسرا بن جاتا ہے شاید اسی لیے کل اور آج کی نعتوں میں قومی ملی اور ذاتی دکھوں کی جھلک اور پرچھائیں ہمیشہ موجود رہی ہے۔ آج کی نعت میں موجود کسی بہتر صورت حال کی طرف سفر کی خواہش کا احوال بھی عام ہے اور یوں نعت دعا اور التجا یا عرض داشت بھی قرار پاتی ہے اور یوں نعت روح عصر بھی ٹھہرتی ہے۔

پوری انسانیت کے لیے جس انقلابی اور فعل رویے کی شدید ضرورت ہے اس کی گواہی آج کی نعت دے رہی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو نعت سچ مسلمانوں کے اجتماعی بین الاقوامی اشتراک کی علامت بن جاتی ہے ایک قابل ذکر بات آج کی نعت کے حوالے سے ضرور کہی جانی چاہیے کہ اس میں ہجر کی کیفیت کا اظہار تقریباً ختم ہو چکا ہے یا کم از کم اسے نعت میں مرزئی حیثیت حاصل نہیں رہی ہے جب کہ ہجر کی کیفیت کا اظہار تاثیر کا ایک جداگانہ پہلو اپنے اندر ضرور رکھتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ انسان مدینہ پہنچے اور کچھ باتیں عین حضوری میں کرے مگر یہ تو محض فضل الہی ہے، میرے تیرے کسی کے بس کی بات نہیں۔

ذکر رسوں اور نعت رسول ﷺ نے مجھے ایک سبق دیا ہے کہ ظاہر کی ٹوٹ پھوٹ کو دیکھتے ہوئے انسان کو اپنے باطن کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانا چاہیے۔ انسان کا باطن مستحکم رہے تو باہر کی شکست و ریخت کے جڑنے وراس کے استحکام کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ نعت رسول ﷺ سے قوت حاصل کرتے ہوئے اس مکان کو اپنی معاشرتی زندگی میں ہر حالت میں باقی رکھنا ہے۔

جدید اردو غزل میں نعتیہ تخلیقی رویے کا وفور

لفظ غزل نہ صرف عربی زبان کا لفظ ہے بلکہ یہ ایک شعری صنف کے طور پر بھی عربی ادب میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ نعتیہ کلام کو غزل کے رنگ میں کہنے کی سب سے پہلی روایت تو خود شاعرِ رسول، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت نے ڈالی اور جمہورِ علما کا اتفاق ہے کہ تمام عالم کے دیوانِ نعت ایک طرف ہوں اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے یہ دو اشعار ایک طرف تو یہ دو اشعار گویا سبقت لے جائیں گے۔

احسن منک لم تری قط عینی
واحمل منک لم تلد النساء
خلقت مبرا من کس عیب
کامک قد خلقت کما نشاء

یہ دو اشعار بھی نعت کے ہیں، لیکن غزلیہ رنگ سے لبریز ہیں جس کا اردو میں مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ ﷺ ان تمام لوگوں سے زیادہ خوب صورت ہیں جنہیں شاعر نے دیکھا اور ان تمام لوگوں سے زیادہ دجیبہ ہیں جو آج تک تمام ماؤں سے پیدا ہوئے۔ آپ کو تمام عیوب سے پاک کر کے پیدا کیا گیا، یعنی ایسا بنایا گیا جیسے آپ نے خود خواہش کی ہو۔

اسی طرح جب نعتیہ رویے مسلمانوں کے ساتھ فارسی غزل کا تخلیقی حصہ بنے تو وہاں بھی غزلیہ رنگ ہی غائب رہا، مثلاً مولانا جامی کی نعت کا مطلع ملاحظہ ہو

تم فرسودہ جاں پارہ ز ہجراں یا رسول اللہ
دلہ پڑ مردہ آوارہ ز عصیاں یا رسول اللہ

جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میرا جسم اداس اور جاں پُرسوز ہے کہ مجھے آپ ﷺ سے فراق

حاصل ہے۔ میرے دل میں اپنے گنہ گروں کی ندامت کے باعث پشیمردگی سی چھائی ہوئی ہے۔ اس کلام میں فراق، محبوب کی ناراضی کا ذکر اور اس سے ملنے کی خواہش خالصتاً غزل کے موضوعات ہیں۔

برصغیر پاک و ہند میں چوں کہ ہندوستانی اور اردو نے عربی، فارسی اور مقامی زبانوں سب کا اثر لیا، اس لیے غزلیہ رنگ نعت میں آنا یہاں بھی لازم تھا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی اس مشہور نعت کو دیکھا جائے جو چار زبانوں کی لسانی خوش بو میں رچی ہی ہے، اس میں بھی نعت ہونے کے باوجود تغزل نمایاں ہے۔

لم یاتو نظیرک فی نذر ، مثل تو نہ شد پیدا جاناں

جگ راج کو تاج تو رہے سرسوں ، ہے تجھ کو شہ دوسرا جاناں

جس کا مہموم یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جسے میں مثال کے طور پر پیش کر کے آپ ﷺ کی شخصیت کو ثابت کر سکوں۔ اس لیے آپ ﷺ جیسا کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا۔ کائنات کی تمام بادشاہتیں اور اختیارات آپ ﷺ کی بادشاہی کا صدقہ ہیں اور میرے نزدیک آپ ﷺ ہی دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں۔

یہ کلام نعتیہ ہے، لیکن ان اشعار میں بھی محبوب کو مسبقت کی سطح پر مایوس قرار دینا اور کائنات میں فقط آپ ﷺ کی ذات کو ہی مرکز توجہ رکھنا خالصتاً غزلیہ رنگ ہے۔

وطن عزیز کے معرض وجود میں آ جانے کے بعد سے لمحہ موجود تک کا شعری منظر نامہ یہ بتاتا ہے کہ غزل نے اپنی عہد بہ عہد رونما ہونے والی فکری و فنی توانائیوں کا ہمیشہ خیر مقدم کیا یہی وجہ ہے کہ لسانی تشکیلات کے عہد سے زرخشتہ ایک دہائی تک غزل کی جو جدید شعری رویت تشکیل پاتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے متنوع اسباب اور مختلف فکری و فنی زادیوں سے خود کو باثروت کرتی دکھائی دیتی ہے، بلکہ اس نے ہر مرتبہ شعری صنف پر اپنے اسلوبیاتی اور موضوعاتی اثرات بھی مرتب و قبول کیے ہیں۔ یہاں تک کہ نعت جیسی خالص دینی صنفِ سخن بھی اس سے ہم آہنگ ہو کر فکری و فنی ردیوں کے نوبہ نوجہان معانی سامنے لا رہی ہے۔

اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ متعدد اہم نعت گو شاعر بنیادی طور پر غزل گو شاعر ہیں اور دوسرا سبب خود غزل کی ہیئت میں شامل تاثر و تاثیر کا وہ تشکیلی ڈھانچا ہے جو براہ راست ہمارے مزاج سے ہم آہنگ ہے۔ برصغیر کا مزاج قافیہ کا مزاج ہے اور قافیہ کے زور پر آگے بڑھنے والی اظہار کی منظوم صورتیں شاعری کے قارئین کے لیے ہمیشہ خصوصی دل چسپی اور یاد آوری کا باعث بنتی چلی آرہی ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم جدید نعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر کھلتا ہے کہ

جدید نعت گو شعرا نے اپنے نعتیہ شعری تجربت کو خصوصیت کے ساتھ ردیف کی بنیاد پر آرماتے کی کوشش کی ہے اور ایسی ردائف اور قوافی کو نبھانے کی شعورانہ صلاحیت کا مظاہرہ بھی کیا ہے جو مجموعی طور پر انھیں منفرد تخلیق کار ثابت کرنے کا وسیلہ بنتی ہیں۔ ان شعرا نے غزل کی نفسیات کو برت کر نعت کہنے کا فن اُجاگر کیا ہے:

منیر شہر محمد ﷺ میں جا کے دیکھیں ذرا
بلاؤ کفر میں خود کو بہت گنوا دیکھا
(منیر نیازی)

ہر نئی نسل کو اک تازہ مدینے کی تلاش
صاحبو! اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے
(افتخار عارف)

کون سے نور کی زد پر ہے کہ شب کثفتی ہے
تیری آمد کے قرینے ہیں کہ پو پھٹتی ہے
(خورشید رضوی)

میں نے تو کاغذ پر ان کا نام لکھا تھا سر
حرف سارے اوڑھ کر خوش ہو کہیں سے آگئے
(حسین سر)

دم بہ دم پھیلتا جاتا ہے اجالا دل میں
کوئی مہتاب ہے ان کی تمنا دل میں
(منور ہاشمی)

یہ دیکھنے سننے کو نہ کہنے کے لیے ہیں
آنکھیں تو انھیں سوچتے رہنے کے لیے ہیں
(صفدر صدیقی رضی)

اسی جائے نماز و راز پر اک روز ثروت
چاک در کھلے گا اور وہ جھونکا ملے گا
(ثروت حسین)

جدید غزل کی طرح نئی نعت کا ایک فنی وصف یہ ہے کہ اس میں مروجہ لفظیات سے ہٹ کر ایسی تراکیب، بندشوں، زمینوں اور بحر کو برتا گیا ہے جو اس کو قدیم طرز کے فنِ نعت گوئی سے

الگ شناخت دلاتا ہے۔ مختلف ہیئوں، اسباب اور موضوعاتی پھیلاؤ کے باوصف جدید نعت ندرت خیال اور طرز اظہار کا نادر نمونہ بن کر سامنے آئی ہے جس کی جھلک اُن نعتیہ اشعار میں با آسانی دیکھی جاسکتی ہے جو اوپر درج کیے جا چکے ہیں۔

غزل ایک عشقیہ صنفِ سخن ہے اور نعت سر بہ سر عشقیہ صنفِ سخن ہو کر بھی موضوع کے مرکزی چناؤ، طرزِ احساس اور نعت کی صنف کے آداب کی حدود و قیود اور خصوصی احترام کی رو سے غزل کی صنف سے یکسر مختلف ہو جاتی ہے، کیوں کہ نعت کی صنف موضوعاتی برتاؤ کے اعتبار سے غزل کی طرح آزادانہ پھیلاؤ نہیں رکھتی۔ اس کے موضوع کو اپنی خیالی دنیا کے تحت پھیلایا نہیں جاسکتا، بلکہ ایک ہی موضوعی وحدت کا دائرہ نعتیہ صنف کو ایک خاص سمناء میں رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خاص موضوعاتی سمناء میں بھی ایک طرف سے بکھراؤ کے امکانات یوں پوشیدہ رہتے ہیں کہ یہ موضوع جس عظیم ہستی کی سیرت و کردار کا احاطہ کرتا ہے، اُس کا بیان اظہار کے ہزار ہا رنگوں سے عبارت ہو کر بھی تشنہ ہی رہتا ہے۔

یہاں خیال کی قوت کو موضوع کے متعین کردہ آداب و احترام کے تابع رکھنا پڑتا ہے مگر جذبہٴ عشق اس عشقیہ صنف کے دوش بہ دوش رہتا ہے اور یوں اس کی تخلیق کا ظہری انداز غزل کی تخلیق کے ظہری انداز سے ہم رشتہ محسوس ہوتا ہے اور اسی سبب سے غزل کہنے والوں کے لیے عموماً نعت کہنا اور نعت کہنے والوں کے لیے عموماً غزل کہنا چند مشکل تخلیقی عمل نہیں سمجھا جاتا، مگر اس کے ساتھ ہی اس حقیقت سے انکار کی بھی گنجائش نہیں کہ نعت کہنا مشقِ سخن کا کمال نہیں، خصوصی توفیق سے مشروط ہے۔

غزل کی طرف آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزل میں محبوب وں کا ایک بازار سجھاتا ہے مگر نعت میں قاری کا محبوب و مطلوب ایک ہے۔ یہاں وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کے جوے ہیں۔ یہاں محبوب غزل کی طرح عاشق کا کوئی روایتی رقیب نہیں اس لیے کہ نعت کے محبوب کا کوئی رقیب ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ یہ بات دوسری ہے کہ شیفنگلی اور عقیدت کی بنا پر رشک کی صورتیں ضرور دکھائی دیتی ہیں، اس لیے کہ یہ عشق و عقیدت کی والہانہ سرمستی میں قلب و روح کی بے تابیوں کا بیان ہے۔ مانسہرہ (پاکستان) میں مقیم ممتاز نعت گو شاعر ڈاکٹر ارشد شکر اعوان کے ہاں محبوبیت کے اس ہر دل عزیز اور بے رقیبانہ انداز کو اس شعر میں نہایت عمدگی سے ڈھالا گیا ہے

رقابتوں کا تصور بھی دل کے ساتھ گیا
تری گلی میں ہر اک آشنا کہے ہے مجھے

اس میں عجزی سرور نہیں روحانی کیف ہے۔ دوسری طرف جدید غزل کی طرح جدید نعت بھی زمینوں کے انتخاب سے لے کر بات کہنے کے انداز تک، انفرادی تخلیقیت کو ظاہر کرتی ہے۔ لب و لہجہ کی تازگی، لحن کی نادرہ کاری، بیان کی شائستگی، اظہار کی سلیقہ مندی اور وجدانی کیفیات کو جمالیاتی احساس میں بسا کر پیش کرنے کا انداز، سوز و گداز، وارفتگی شوق، کہیں ایمانی تو کہیں واضح اسلوب، عہد کے آشوب کے ساتھ ذاتی دکھوں کو فریاد کی لے میں ڈھال کر اہتجاج کرنے کا رویہ، دفنِ جذبات سے شوق کی آنچ پر جذبوں کے پکھننے کا عمل سب کچھ جب نعت کے تخلیقی رویے میں ڈھلتا ہے تو اُس کا رنگ و آہنگ، قلبی کیفیت، اُس کی لک، تڑپ اور سوز کی بنا پر غزل جیسا ہی محسوس ہوتا ہے۔

جدید اردو غزل میں نعتیہ تخلیقی و فنور کے فکری نقش کے ضمن میں بلا مبالغہ سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اشعار بہ طور حوالہ درج کیے جاسکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس تقدس مآب موضوعِ سخن کو غزل کے ہر شاعر نے برتنے کی سعادت حاصل کی ہے، مگر زیرِ نظر مضمون کو سمیٹتے ہوئے متعدد شعرا کے غزلیہ شعری مجموعوں سے اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر کچھ اشعار پیش کیے جاتے ہیں اور یہ اشعار وہ ہیں جو نعتیہ کلام سے انتخاب نہیں کیے گئے بلکہ سراسر غزلوں سے انتخاب کیے گئے ہیں

محسوس ہو رہا ہے کہ دل کا معاملہ

دربارِ مصطفیٰ ﷺ سے خدا تک پہنچ گیا

(جمیل یوسف)

اک نخی ﷺ ایسا بھی ہے انسانیت پرور کہ جو

مانگنے والے کو ہرگز شرم سار آنے نہ دے

(سلطان رشک)

اُس ﷺ کو گزرے ہوئے زمانہ ہوا

جگمگاتی ہے اب بھی راہ تمام

(باقی احمد پوری)

دیر زنداں سے مقتل تک سفر ہوتا گیا آساں

لگایا ہم نے جب اسم محمد ﷺ اپنے سینے سے

(غلام مصطفیٰ بسل)

باغ سارا اسی نے مہکایا

جتنی خوش بو ہے اک کلی میں ہے

(غلام رسول زاہد)

عطا اُسی کی ہے یہ شہد و شہود کی توفیق
وہی گلیم میں یہ نان بے جویں لایا
(افضال احمد سید)

مروں تو شہرِ مدینہ ہو سامنے فیصل
خدا کے بعد کسی کو جواب دینا ہے
(فیصل عجمی)

سب کچھ ہے ترے کرم کے صدقے
دامن میں ہمارے کیا نہیں ہے
(پیر نصیر لدین نصیر)

لبوں کو چھو رہی ہے خوش کلامی
غزل میں نعت کا رنگ آ گیا ہے
(ختر شیخ)

اے مری عمر کی پلکوں پہ لرزتے ہوئے خواب
تجھ کو سرکار کا فیضان سنبھالے ہوئے ہے
(جنید آذر)

اک جھلک دیکھ کے جاگ اُنھیں گے مردہ چہرے
تم جو آؤ گے تو ہو جائے گا محشر آباد
(فرخ راجا)

کبھی دیکھو طلسمِ روز و شب کے در کھلے اُن پر
نجوم اُن کی نظر میں ہیں خبر میں سب ستارے ہیں
(عائشہ مسعود ملک)

چہرہ صبح پر چمکتی ہیں
وہی کرنیں تری جبین کے بعد
(عابد سیال)

نعتیہ شاعری میں متنی رشتوں کی تلاش

ساختیاتی مفکرین نے کسی بھی متن کو آزاد اور بالکل نیا (Original یا انوکھا) متن ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے خیال میں معنی کا بہت متن کی تجدید کا باعث بنتا رہتا ہے اور کسی بھی متن کو کسی زبان کے پہلے سے لکھے ہوئے موجود متن کی روشنی میں پڑھ کر متنی رشتوں (Textual Relationship) کی نشان دہی کی جاسکتی ہے۔

دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ کسی متن کی معنویت کے تعین میں مصنف کے منشا کو قطعی دخل نہیں۔ کسی بھی متن کی قرأت کے عمل سے اس کی معنویت پرت پرت کھلتی اور قاری کے ذہنی آفاق کو روشن کرتی جاتی ہے۔ معروف فرانسیسی ساختیاتی مفکر رولاں بارتھ (Roland Barthes) کی فکر میں بنیادی نکتہ ہی ”متن کی کثیر المعنویت“ ہے۔ وہ ادب کی تعریف بھی اس طرح کرتا ہے ”ادب اشیا و عوامل کی معنی خیزی کا پیغام ہے، محض معنی کا نہیں۔“ معنی خیزی یعنی طرح طرح کے معنی پیدا کرنے کا عمل جسے بارتھ نے Signification کا نام دیا ہے۔

رولاں بارتھ کے اس نظریے کی روشنی میں اگر ہم اپنے ادبی سرمائے کا باہموم اور نعتیہ شعری سرمائے کا بالخصوص مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ بارتھ ۷۰ ویں صدی میں (پیدائش ۱۹۱۵ء وفات ۱۹۸۰ء) جس نکتے کی طرف توجہ مبذول کروائی تھی اس کے مظاہر اردو ادب میں پہلے سے موجود تھے۔

خیال کے چراغ سے چراغ جتنے کا عمل دنیائے ادب میں کوئی نیا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس عمل کو کسی ادبی نظریے کی شکل دینے میں رولاں بارتھ نے پہل کی۔

بین المتنیت یا Intertextuality کا عمل ہمارے شعری منظر نامے پر دھنک کی طرح بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ الگ بات کہ ہماری روایت نے اس عمل کو، توارد، نقالی، سخن دزدی کا نام

دے کر اسے بدنام تو کیا لیکن اس عمل سے گریز کی راہ ممکن نہ ہو سکی۔ ایک بات البتہ محسوس کی گئی کہ جب کسی شاعر نے کسی موجود متن کو اس طرح اپنایا کہ اس کے معنی کے ”فق و سبع تر ہو گئے تو اس کوشش کو ہر سطح پر سراہا گیا۔

نئی لہریات اور ساختیاتی تنقید میں تجدیدِ متن نے ایک الگ مفہوم پیدا کیا ہے۔ یہاں موجود متن کو نئے انداز سے شعری بنت میں لانا حسن و خوبی کے ذیل میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسی موجود متن کے منشا (جو کسی مصنف نے اپنے بنے ہوئے متن سے جوڑ رکھا تھا) سے انحراف اب قاری کا حق ہو گیا ہے۔ اب قاری کسی بھی متن کی قرأت سے اپنی مرضی کے معانی تراش سکتا ہے۔ پرانے اور موجود متن سے نئے اور من مانے معانی کا اخذ کرنا بھی اردو ادب میں کوئی نئی چیز تو نہیں تھی تاہم اس کو بغیر نام دے عمل میں لایا جا رہا تھا۔

اردو شعرا نے بیشتر فارسی اشعار کا یا تو ترجمہ کرنے کی کوششیں کیں یا کسی فارسی شعری متن کو نئے اسلوب میں لکھا۔ ترجمے کی کوششوں کو تو بعض نے سراہا بعض نے معیوب جانا تاہم تجدیدِ متن کی ان کوششوں کو جن میں معانی کے آفاق پھیلتے ہوئے محسوس کیے گئے، حریفوں نے بھی استحسان کی نظر سے دیکھا۔ مثلاً یاس یگانہ چنگیزی نے غالب پر سرتے کا الزام لگایا، لیکن تجدیدِ متن کی اس خوبی کی اس نے بھی داد دی جس میں موجود متن کے معانی میں وسعت پیدا ہو گئی تھی یا شعری متن کے مفہوم میں بلندی کے آثار داخل ہو گئے تھے۔ غالب نے کہا تھا:

اسد بکل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے

تو مشقِ ناز کر خونِ دو عالم میری گردن پر

یگانہ نے لکھا ”بڑا بانکا شعر ہے۔ مگر یہ خیال شیخ علی حزیں کے ایک شعر سے پیدا ہوا

جسے ترقی دے کر غالب نے نقل کو اصل سے بڑھا دیا ہے۔“ علی حزیں کا شعر تھا

چہ لذت بود از قاتلِ حزیں نیم بکل را

کہ درخونِ می تہید و آفریںِ می گفت بردستش

حزیں نیم بکل کو قاتل کے حمے سے کیا لذت حاصل ہوئی کہ اپنے ہی خون

میں تڑپنے کے باوجود وہ قاتل کے زور بازو کو داد دے رہا ہے۔

ہماری شعری دنیا میں غزل ایک ایسی صنف ہے جس میں ایک ہی مضمون کے مختلف

شعری متون، مختلف انداز میں بنے گئے ہیں۔ نعت کی طرف آئیے تو اس میں چوں کہ محبوب (محمد

رسول اللہ ﷺ) ایک ہے اور نعت آپ ﷺ کے جملہ صوری اور حسنِ معنوی یعنی صورت اور

سیرت دونوں کی عکس بندی کی کوشش ہے، ہذا ہر شاعر ایک ہی مضمون کو اپنے راویہ نظر، اپنے جوہر تحقیق اور اپنے اسلوب کی حدود میں رہ کر لکھتا ہے اس لیے ایک ہی متن کے بہت سے اشعار جمع کیے جاسکتے ہیں، لیکن متن کی س یکس نیت کو نہ تو توار کا نام دیا جاسکتا ہے نہ سرقے کا اور نہ ہی مکھی پہ مکھی مارنے کا۔ تاہم جس شعر نے اپنے متن کو شعری موازمات برتتے ہوئے اچھے اسلوب اور فصیح زبان میں لکھا ہوگا وہ اچھا شعر قرار دیا جائے گا۔ ایسی کوشش کو تجدید متن کی کوشش سے تعبیر کیا جائے گا۔

ایسے اشعار کی مثالیں دینے سے قبل ایک بات کی وضاحت اور ہو جائے! .. رولاں

بارتھ کا مشہور قول ہے "The Text is read without the father's signature" "متن اپنے باپ (خالق یا مصنف) کے دستخط کے بغیر پڑھا جاتا ہے۔" مطلب یہ ہوا کہ متن کی قرأت کے لیے مصنف کا منشا جاننا ضروری نہیں اور نہ ہی کسی متن کو مصنف کے یک رخے معنی پہنائے جاسکتے ہیں۔

والٹر جے سلاٹوف Walter j Slatoff کے بقول:

متن کے ہیئت خصائص ہمیشہ کے لیے مقررہ رد عمل یا متعینہ افہام و تفہیم کی ضمانت نہیں دے سکتے۔^۱

والٹر جے سلاٹوف کے اس قول کے معنی اس مثال سے سمجھے جاسکتے ہیں کہ غالب نے

نواب تاجل حسین خاں کے قصیدے میں یہ شعر لکھا:

زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا

کہ میرے نطق نے بوسے مری زباں کے لیے

اس شعر کو نواب تاجل حسین خاں نے اور ان کے عہد کے لوگوں نے تو نوابی قصیدے کا

جزو جانا اور اسی طرح اس کی معنوی حیثیت متعین کی، لیکن بعد کے ادوار میں کسی نے اس شعر میں

نعت کا رنگ دیکھ لیا اور اب اکثر اس شعر کو نعت کا شعر تصور کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس شعر کو نعتیہ

شعر قرار دینے سے شاعر کا منشا مجروح ہوتا ہے، لیکن قاری نے اس شعر کے معنیاتی طیف کو اپنے

تأثر کے مطابق محسوس کیا اور اسی تأثر نے اسے اس نتیجے پر پہنچایا۔

ڈاکٹر سید محمد ابوالخیر کشفی مرحوم کے اشعار میں بھی غالباً ادب کی یہی تھیوری تھی جس کی

روشنی میں انھوں نے "غزل میں نعت کی جلوہ گری" کے موضوع پر قلم اٹھایا، لیکن چوں کہ انھوں نے

اس مضمون کو معنیاتی و قلمونی کے روایتی تصورات کے تحت لکھا تھا اس لیے اس نظریے کی غفلت کا

سامنا کرنا پڑا۔ اُردہ رولاں بار تھ کے جدید نظریے کے حوالے سے اپنی بات واضح کرتے تو شاید کسی کو اس کی مخالفت کی جرأت نہیں ہوتی۔ ویسے پورے نظریے کی مخالفت کے لیے اہل دانش کو اس تھیوری کی طرف رجوع کرنا پڑتا اور بات بہت دُور نکل جاتی۔

کشفی صاحب نے جتنے اشعار مثال کے طور پر پیش کیے وہ سب کے سب مصنفین کے منشا کے برعکس نعتیہ شعری ادب کے کھاتے میں ڈال دیے تھے۔ ان کے مضمون کا پہلا شعر خود کشفی صاحب کے بیان کے مطابق شاعر (حسان دانش) نے غزل کا شعر قرار دیا تھا اور کشفی صاحب کی نشان دہی پر غور کرنے کے بعد نعتیہ شعر کے طور پر قبول کیا تھا۔ اب وہ شعر اور کشفی صاحب کا بیان ملاحظہ ہو۔

ہوائیں ماری ماری پھر رہی ہیں
ترا نقشِ کفِ پا ڈھونڈنے کو

کشفی صاحب لکھتے ہیں

شعر سن کر میں نے بے ساختہ کہا کہ نعت کا کیسا اچھا شعر ہے۔ مرحوم (احسان دانش) نے فرمایا، ”میں نے تو یہ شعر نعت میں نہیں کہا ہے۔“ میں نے عرض کیا کہ ”تخلیق ایک بے حد پیچیدہ اور طسماتی عمل ہے۔ ضروری نہیں کہ فن کار کو تخلیق کے ہنگام اپنے عمل کے تمام محرکات و عوامل کا علم اور شعور ہو۔ تخلیق میں تو ہمارا پورا وجود شامل ہوتا ہے۔ شعور بھی اور لاشعور بھی۔ یہی نہیں بلکہ ہمارا معاشرتی اور اجتماعی شعور بھی اس عمل میں شامل ہوتا ہے۔“ پھر بات کا رخ کسی اور طرف مڑ گیا۔ خاصی دیر کے بعد احسان دانش مرحوم چونکے، میری طرف مڑے اور کہنے لگے، ”تم نے ٹھیک ہی کہا تھا۔“

(”نعت رنگ“ شمارہ ۹، ص ۱۳)

آج میں کشفی صاحب کے محولہ اشعار کو ان کے منشا کے مطابق (مصنفین کے منشا کے خلاف) نعتیہ اشعار ماننے کو تیار ہوں۔ کیوں کہ آج میرے پیش نظر Reader-Oriented Criticism or Reader Response Criticism ”قاری اساس تنقید“ کی کسوٹی ہے۔ جو مجھے یہ باور کرنے پر مجبور کر رہی ہے:

کسی متن کے بارے میں یہ حکم نہیں لگایا جاسکتا کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں یا آنے والے زمانوں میں قارئین اس کو کس طرح پڑھیں گے۔

(ساختیات پس ساختیات و رشتہ شاعریات۔ گوپی چند نارنگ۔ ص ۲۷۲)

ہم اکثر روایتی شاعر کے کسی شعر کو اس شعر کی لفظیات کی معنوی چکاچوند کے پیش نظر کسی بھی پیش آمدہ صورتِ حالات پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ اچھے نثر نگار اپنی بات میں خوب صورتی پیدا کرنے کے لیے یہ عمل اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں۔ مولانا بوانکلام آزاد کی مثال ہی میری بات سمجھنے کے لیے شاید کافی ہو۔

ایک مرتبہ سٹی گورنمنٹ کالج ناظم آباد، کراچی میں چھوٹی سی شعری نشست ہوئی تھی۔ میں اس کالج کے پہلے بیچ میں شامل ہونے کے باعث اس کالج کا ”اوٹڈ بوائے“ ہوں۔ پروفیسر وسیم فاضلی صاحب کے حکم پر میں بھی اس شعری نشست میں شریک ہوا۔ اتفاق سے نظم کے فرائض بھی مجھے ہی انجام دینے پڑے۔ بھارت سے عرفان صدیقی مرحوم آئے ہوئے تھے۔ کراچی کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ اس دن پاکستانی شاعروں نے بھی کچھ ایسی شعری تخلیقات پیش کیں جن میں بین السطور ہجرت کے تجربے کو تلخ تجربہ قرار دیا گیا تھا۔ عرفان صدیقی نے بھی جو شاعری سنائی اس میں غزل کے روپ میں شکایتِ زمانہ تھی۔ ختم پر میں نے عرض کیا ”دونوں جانب کے شعرا کون کر جو تاثر میں نے قبول کیا ہے اس کے اظہار کے لیے مجھے مومن خاں مومن کا شعر مستعار لینا پڑ رہا ہے۔ مومن نے کہا تھا۔

ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے

تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی

عرفان صدیقی مرحوم نے اس تاثر کے ظہور پر کچھ احتجاج کیا، لیکن پاکستانی شعرا نے کوئی ردِ عمل ظاہر نہیں کیا۔

اس واقعے کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ مومن یا اس کے عہد کے کسی قاری کے حیطہ خیال میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ یہ شعر سیاسی عدم اطمینان کی کیفیات اور ماحول کی ناسازگاری کے حوالے کے طور پر بھی کبھی پڑھا جاسکتا ہے۔

اب ذرا وہ مصابیح ملاحظہ ہوں جو کسی شعر نے کسی قدیم شاعر کے مصرعے پر گرہ لگانے کی غرض سے موزوں کیے ہیں اور اصل شاعر کے منشا کے برعکس نعتیہ شعر کے قالب میں ڈھال کر ہم سے داد وصول کی ہے۔

ایز صدیقی نے غالب کی منتخب غزلیں پر نعتیں کہی ہیں اور اکثر مواقع پر غالب کے مصرعوں پر ایسی ایسی گریں لگائی ہیں کہ غالب کے مصرعوں کی معیاتی تقلیب دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔

آقا نے مجھ کو دامنِ رحمت میں لے لیا
”میں درنہ ہر لباس میں تنگ وجود تھا“

(ڈھانپا کفن نے داغِ عیوب برہنگی)۔ غالب نے موت میں اخلاقی محاسن کے فقدان کے باعث ہونے والی شرمندگی سے نجات ڈھونڈی تھی، لیکن ایاز صدیقی نے پہلا مصرع اس انداز سے کہہ دیا کہ غالب کے مصرعے کا تناظر ہی بدل گیا۔ یہاں حضور اکرم ﷺ کی رحمت کا وہ پہلو بھی سامنے آگیا جو ”الطالع لی“ کی حدیث میں پوشیدہ ہے:

ارض طیبہ پر قدم تو کیا، نظر جمتی نہ تھی
”ذَرَّه ذَرَّه روکش خورشید عالم تاب تھا“

(کچھ نہ کی اپنے جنونِ نارسا نے درنہ یاں)۔ غالب نے اپنے جنونِ نارسا کی کوتاہیوں کا ذکر کر کے صحرائے عشق کے ذرے ذرے کو سورج کا حریف قرار دیا تھا اور یوں خود کو ملامت کی تھی۔ ایاز صدیقی نے ارضِ طیبہ کے ذرے ذرے سے پھوٹنے والی تجلیات کا احوال رقم کر کے غالب کا مصرع اپنا لیا ہے:

شدتِ تشنگی دید بیاں ہو نہ سکی
”گرچہ دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا“

(نہ بندھے تشنگی ذوق کے مضمون غالب)۔ اس شعر میں ایاز صدیقی کوئی نعتیہ قرینہ پیدا نہ کر سکے کیوں کہ ان کا مصرع غالب کے مصرعے ہی کا دوسرا ملفوظی پیکر لگتا ہے غالب کے مصرعے سے بھی تشنگی ذوق کا خاطر خواہ انداز میں بیان نہ کر سکنے پر افسوس مترشح ہے اور ایاز صاحب نے بھی بیان دید کی تشنگی کا جی کھول کر تذکرہ نہ کر سکنے پر اپنا احساس عدمِ آسودگی لکھا ہے۔ ایاز صدیقی کا یہ شعر نعت کے تسلسل سے الگ ہو جائے تو غزل کا شعر ہی معلوم ہوگا۔ اس کے باوجود متن کی تقلیب کا تاثر پیدا ہو رہا ہے۔

آیا ہوں آج آپ کا دربار دیکھ کر
”حیراں ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر“

کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر
جلا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر
(غالب)

اس شعر میں ایاز صدیقی نے پہلا مصرع اس خوبی سے لگایا ہے کہ دوسرے مصرعے میں کیا جانے والا لفظی تغیر (جلتا ہوں کی جگہ حیراں ہوں) بھی بھلا معصوم ہوتا ہے۔ یہاں ایاز نے نعتیہ تاثر اس قرینے سے پیدا کیا ہے کہ غالب بھی انھیں داد دیتے۔ یہ شعر تجدیدِ متن کی بہت اچھی مثال ہے۔

سوئے طیبہ لیے جاتی ہے حضوری کی لگن
”جادو رہ کشش کاف کرم ہے ہم کو“

(یہ جاتی ہے کہیں ایک تمنہ غالب)۔ غالب کے ”کہیں“ کو ”سوئے طیبہ“ سے بدل کر ایاز صدیقی نے غالب کا مصرع نئی معنویت کے ساتھ اپنا لیا ہے۔

سبز گنبد کی زیارت کو ترستا ہوں ایاز
”داں تلک کوئی کسی حیلے سے پہنچا دے مجھے“

(کیا تعجب ہے کہ اس کو دیکھ کر آجائے رحم)۔ غالب نے خاص غزل کا شعر کہا تھا۔ ایاز صدیقی نے ”سبز گنبد“ کا حوالہ دے کر شعر کو نعتیہ تناظر دے دیا اور متن کی تجدید و تقلیب کی اچھی مثال پیش کی۔

ایاز صدیقی کے تضمینی عمل سے قبل غالب کے کسی قاری نے بھی غالب کے ان مصرعوں کو نعتیہ شعری تناظر میں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اب ان اشعار کی تجدیدِ متن اس طرح ہوئی ہے کہ معنیاتی تناظر بھی بدل گیا ہے اور مصرعوں کی قرأت کا اسلوب بھی یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے متن کے تغیر کو ظاہر کرنے کی غرض سے غالب کے وہ مصرعے بھی لکھ دیے ہیں جن کی جگہ ایاز صدیقی نے نعتیہ شعری تناظر میں مصرعے گائے ہیں۔ ظاہر ہے ایاز صدیقی نے غالب کے شعروں کو غالب کے منشا کے مطابق قطعی نہیں پڑھا ہے۔ پھر انھوں نے غزل کا مزج قائم رکھتے ہوئے ایسے محبوب کے ذکر کا بیڑا اٹھایا ہے جس کے لیے پوری نعتیہ شاعری میں ایک مصرع ہی ضرب المثل کے طور پر ڈھرایا جاسکتا ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

رغب مراد آبادی نے غالب کے ایک مصرعے پر ”رہ لگا کر اس مصرعے کو اس طور اپنایا کہ ادب کے باذوق قاری اور بلند پایا نقاد ابوالخیر کشفی بھی کہہ اٹھے۔

غالب کا یہ شعر بہت خوب صورت ہے، لیکن راغب صاحب کی تضمین پڑھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے غالب کا دوسرا مصرع سو سال سے زیادہ عرصے سے اس مصرعے کا منتظر تھا۔ غالب نے وحدۃ الوجود کی بات کی تھی۔ ذاتِ رب میں فنا ہو کر ہی مقامِ بقا پر پہنچنا مقصودِ حیات ہو سکتا ہے،

لیکن جہاں تک ہماری پہچان اور تشخص کا سوال ہے۔ اس کا رشتہ حضور ﷺ سے ہے۔

اب راغب کا وہ شعر ملاحظہ ہو جس کی تعریف اتنے خوب صورت پیرائے میں کی گئی ہے۔

جو سب سے محترم بعدِ خدا ہے

”ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا“

تجدیدِ متن کی یہ مثالیں قدیم متون کو نئے تناظر میں پڑھنے، سمجھنے اور تخلیقی عمل سے (جداگانہ اسلوب میں) گزارنے کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں۔

اب ذرا وہ کاوشیں ملاحظہ ہوں جو کسی ایک ہی مصرعے کی تفسیر میں اور تقریباً ایک

جیسے متن کی بنت میں مختلف شعرا نے کی ہیں۔ سید علی حیدر نظم ہا طبائی کی غزل کا ایک مصرع تھا۔

ہنسے غنچے، کھلے گل، ابر تر اٹھا، نسیم آئی

اس مصرعے کو طرحی مصرع ٹھہرا کر نعتیہ مشاعرہ کیا گیا۔ شعرا کرام نے اس ایک مصرعے

کی قرأت اس طور کی کہ کچھ نعتیں تو غیر مردف ہوئیں۔

یعنی ان نعتوں کا قافیہ ہی ”آئی“، ”پائی“ ٹھہرا۔ کچھ شعرا نے ”نسیم، سلیم“ کو قافیہ بنا کر

”آئی“ کو ردیف کے ذیل میں رکھا۔ کچھ شعرا نے ”اٹھا، پیدا“ وغیرہ قافیہ کے طور پر استعمال کیے

اور ردیف کو دو حرفی بنا دیا یعنی ”نسیم آئی“ دیگر شعرا نے ”ابر تر، معتبر“ کو قافیہ فرض کیا اور ”اٹھا، نسیم

آئی“ کو ردیف میں شامل کیا۔

اب مصرع طرح کی قسمت کس طرح چمکی اس کا انداز بھی دیکھتے چلیے:

۱۔ چمن میں رحمتہ للعالمین کی آمد آمد ہے

”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابر تر اٹھا، نسیم آئی“

(محمد بشیر رزوی، لاہور)

۲۔ جہاں میں رحمتِ عالم نے جب کی بزمِ آرائی

”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابر تر اٹھا، نسیم آئی“

(جمیل عظیم آبادی، کراچی)

۳۔ ولادت میرے آقا کی بہارِ جاوداں لائی

”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابر تر اٹھا، نسیم آئی“

(رفیع الدین ذکی قریشی، لاہور)

- ۳۔ جب آئے آپ عالم میں تو لی موسم نے انگڑائی
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
(صدیق فتح پوری، کراچی)
- ۵۔ ابد تک ان چراغوں نے ترے در سے ضیا پائی
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
(قاری غلام زبیر نازش، کوجرانوالہ)
- ۶۔ بہ فیض عید میلاد النبیؐ ہر شے دمک اٹھی
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
(خلش بجنوری، لاہور)
- ۷۔ محمد مصطفیٰؐ کی دیکھیے گا یوں پذیرائی
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
(ڈاکٹر عطاء الحق، انجم فاروقی، لاہور)
- ۸۔ شعاع نور ختم المرسلینؐ ہی کے توسل سے
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
(عابد اجیری، لاہور)
- ۹۔ سلگتے منظروں کو آپؐ نے بخشی وہ زیبائی
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
(صادق جمیل، لاہور)
- ۱۰۔ رسول پاک جب تشریف لائے بزم امکاں میں
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
(حافظ محمد صادق، لاہور)
- ۱۱۔ ولادت باسعادت جب ہوئی میرے پیہر کی
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
(حافظ محمد صادق، لاہور)
- ۱۲۔ یہ کون آیا کہ خود فطرت نے بڑھ کر کی پذیرائی
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
(ضیانیر، لاہور)

۱۳۔

ہلی سرکار کی آمد سے ہر اک شے کو رعنائی
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“

(رفاقت علی رفاقت سعیدی، کامو کے)

۱۴۔

حلیہ اپنے گھر میں جب وہ رحمت کی گھٹا لائی
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“

(ڈاکٹر محمد ارشاد بھٹی، کامو کے)

۱۵۔

بہار بے خزاں آئی عرب کے خشک صحرا میں
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“

(منصور قانز، لاہور)

۱۶۔

انھی لفظوں کی برکت نے ہی مجھ سے نعت لکھوائی
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“

(اعجاز فیروز اعجاز، لاہور)

۱۷۔

جناب رحمت ملعالمین تشریف جب لائے
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“

(محمد سلطان کلیم، لاہور)

۱۸۔

پڑھا ہوگا درود پاک بلبل نے کہ گلشن میں
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“

(ثاقب علوی، کامو کے)

۱۹۔

مرے سرکار کے اس گلشن عام میں آتے ہی
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“

(راجا رشید محمود، لاہور)

۲۰۔

لیا دستِ عقیدت میں جو میں نے خامہ مدحت
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“

(راجا رشید محمود، لاہور)

۲۱۔

حرا سے جب سوئے مکہ نبوت کی شمیم بئی
”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“

(محمد حنیف نازش قادری، کامو کے)

- ۲۲۔ نبیؐ پاک کی مکہ میں جب ذات رحیم آئی
 ”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
 (رفیع الدین ذکی قریشی، لاہور)
- ۲۳۔ بہاروں کے پیہر کی جو گلشن میں ہوئی آمد
 ”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
 (سحر فارانی، کامونکے)
- ۲۴۔ جو گھر میں آمنہ کے رحمت رب کریم آئی
 ”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
 (یونس حسرت امرتسری، لاہور)
- ۲۵۔ ”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
 نبی تشریف لائے دہر میں بادشیم آئی
 (حافظ غلام رسول ساقی، گوجرانوالہ)
- ۲۶۔ درود مصطفیٰؐ محمود ہونٹوں پر جو نہی آیا
 ”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
 (راجا رشید محمود، لاہور)
- ۲۷۔ نوید جانفزا مولود پیغمبرؐ کی سنتے ہی
 ”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
 (راجا رشید محمود، لاہور)
- ۲۸۔ جو بعثت مصطفیٰؐ صل علی کی حق نے فرمائی
 ”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
- ۲۹۔ جو ہاتھ نے خبر سرکار کی آمد کی پھیلائی
 ”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
- ۳۰۔ بہار گلشنِ امکاں سر فارں جو مسکائی
 ”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“
- ۳۱۔ جہان آب و گل میں تھی نبیؐ کی جلوہ آرائی
 ”ہنسے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“

۳۲۔ یہ تھی مولود محبوب خدا کی کار فرمائی

”ہنے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“

۳۳۔ ربیع الاول آیا تو خزاں محمود شرمائی

”ہنے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، نسیم آئی“

(گرہ بند نعت، راجا رشید محمود، لاہور)

۳۴۔ تجھے دیکھا تو سب کو اپنے ہونے کا یقین آیا

”ہنے غنچے، کھلے گل، ابرتر اٹھا، بہار آئی“

(غضنفر جاوید چشتی، گجرات)

ایک مصرعے پر گرہ لگانے کی ۳۳ مثالیں ہیں۔ صرف ایک شاعر نے نسیم آئی کے بجائے بہار آئی لکھ کر مشقِ سخن کی ہے۔ ان تمام مثالوں میں صرف نو مصرعے (نمبر شمار ۵، ۸، ۹، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۶ اور ۳۰) ایسے ہیں جن کا متن ولادت، آمد، مولود، یا حلیمہ سعدیہ کے گھر حضور اکرم ﷺ کی تشریف آوری سے مختلف ہے۔ باقی تمام تفسیمی مصرعے ایک ہی متن یعنی آمد، بعثت یا حضرت حلیمہ کے گھر میں حضور ﷺ کی تشریف آوری کے حوالے سے شعری بنت میں آئے ہیں۔ اس طرح کی مشقِ سخن سے نعت گو شعرا کا اجتماعی رویہ جھلکتا ہے کہ غنچوں کے ہنسنے، پھولوں کے کھلنے، ابرتر کے اٹھنے اور نسیم کے چہنے کی سرشاری کے مضمون کو صرف اور صرف حضور ﷺ کی آمد، آپ کی ولادت یا سعادت و رآپ کی بعثت کے ناظر ہی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ایسے تمام مصرعوں کی بنت میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے، لیکن سارے مصرعے ایک ہی متن کے مختلف اسالیب کے آئینہ دار ہیں یعنی آج کی تنقیدی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب مصرعے ایک ہی متن کے رشتے میں منسلک ہیں ان میں Inter-Textual Relationship قائم ہے۔ ظاہر ہے شعرا نے نظم طباطبائی کے دوسرے مصرعے کو نہ تو جاننے کی سعی کی ہوگی اور نہ ہی اس شعر کے مکمل متن کی پیروی کا خیال رکھ ہوگا۔ اس طرح تمام شعرا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ متن کی قرأت کے ضمن میں وہ اصل شعر کے منٹ کے نہ تو پابند ہیں اور نہ ہی اس کے ہنے ہوئے متن کا صد فی صد تتبع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ راجا رشید محمود صاحب نے تو پورا ”گرہ بند نعت“ ہی سرکار علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی آمد کے متن کی روشنی میں قلم بند فرما دیا۔

ایسی شاعری میں مسابقت کے ہزار با پہلو ہوتے ہیں اس لیے ان تمام شعری کاوشوں میں بہتر Poetic discourse یا شعری مکالمہ اسی شاعر کا ہو سکتا ہے جس نے زبان و بیانیہ اور

اسلوب کی طرف نگاہ کے ساتھ ساتھ طرزی مصرعے کے معنوی تیوروں کا خیال رکھ ہے۔ جن شعرا نے سرکارِ عظیم کی آمد کے مضمون سے ذرا مختلف بات کی ہے ان کا متن کہیں بہتر ہو گیا ہے اور کہیں سیق سے ہٹ بھی گیا ہے۔ بہر کیف مجھے فی الحال شعرا کی تصنیفی کوششوں کو درجہ بندی کے خیال سے نہیں پرکھنا ہے، صرف متنی رشتوں کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ایک ہی متن کے مختلف شعری لونی عکس Shades کو درج بالا مثالوں میں محسوس کیا جاسکتا ہے۔

بین الممتنی تناظر میں تجدیدِ متن کی ایک مثال تابشِ دہلوی کا یہ شعر ہے۔

میں عاصی آپ سر تا پا شفاعت

یہ رشتہ آپ سے محکم بہت ہے

اس شعر کا متنی رشتہ ساجد اسدی کے اس شعر سے قائم ہوتا ہے

ہے درخشاں ایک پہلو یہ مری تقدیر کا

واسطہ ہے ان کی رحمت سے مری تقصیر کا

اور ساجد اسدی کا یہ شعر غالب کی زمین میں ہے:

حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک غزل ہے جس کا مطلع نعتیہ ہے

حسنِ یوسف، دمِ عیسیٰؑ، پیرِ بیضا داری

آنچہ خواہاں ہمہ دارند، تو تنہا داری

اور مقطع ہے۔

دل و دیں بردی و ہوش و خرد و صبر و قرار

دُرازِ خسرو ہے دل چہ تمنہ داری؟

خسرو کی اس غزل کا مطلع پچھلی سات صدیوں سے زیادہ مدت سے ہمارے نعتیہ شعری

منظر نامے پر اپنے معنوی رنگ بکھیر رہا تھا، لیکن اس کے متن کی تجدید نہیں ہو سکی تھی یا اس خوبی سے

اس متن کی تجدید نہیں ہو سکی تھی جس خوبی سے جمیل نقوی مرحوم و مغفور کے شعری عمل میں ممکن ہوئی

ہے۔ جمیل نقوی نے اس مطلع کے متن کو اس طور اپنایا ہے اور اس کو اس قدر وسعت دے دی ہے

کہ یہ متن ہی ان کا ہو گیا ہے، فرماتے ہیں:

آپ کے اور محاسن بھی ہیں بے حد و شمار

حسنِ یوسف، دمِ عیسیٰؑ، پیرِ بیضا کے سوا

اس ضمن میں ڈاکٹر ابوالخیر کشفی لکھتے ہیں۔

’آنچه خواباں ہمہ دارند تو تنہا داری‘ کہنے والے نے بھی حسن یوسف، دم عیسیٰ اور یدِ بیض کو مثال کے طور پر پیش کیا تھا اور ان اجزا سے دوسرے ان کے محسن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ’خواباں‘ کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے، مگر جمیل نقوی نے ”کے سوا“ کے لکڑے سے مضمون چمکا دیا ہے۔

تجدیدِ متن کی اس بہترین مثال کے بعد میں مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ نعتیہ شاعری کے گلشن میں ایک متن کے ہزار ہا پھول کھلے ہوئے ہیں جو اس بات کی دلیل فراہم کرتے ہیں کہ ”ماترک الاول للاحر شیاء“ (پہلوں نے دوسروں [بعد میں آنے والوں] کے لیے کچھ نہیں چھوڑا)۔ ہاں جو دستِ صبح سے رائج متون میں اسلوبِ پاتی اور فکری سطح پر اضافے ممکن ہیں اور یہی رشتے تلاش کرنے کے لیے میں نے نعتیہ ادب کا کچھ مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں نئی تھیوری کی روشنی میں مجھ سے بہتر نقاد کچھ زیادہ گہرے نتائج فکر پیش کرنے کے قابل ہو جائیں اور یوں نعتیہ ادب میں بھی سنجیدہ مسائل پر غور و فکر کی طرح ڈالی جاسکے!

کتابیات

- ۱۔ ایاز صدیقی، ثنائے محمد ﷺ، (ایاز صدیقی، ۳۰۲۔ بی گشت، ملتان) ۱۹۹۳ء۔
- ۲۔ تابش دہلوی، تقدیش (ادب گاہ ناظم آباد، کراچی ۱۹۸۵ء)
- ۳۔ جمیل نقوی، ارمغانِ جمیل (ایٹ پبلشرز لمیٹڈ، ڈی ۱۱۸، سائٹ، کراچی) ربیع الاول ۱۴۰۵ھ
- ۴۔ راجا رشید محمود، ماہ نامہ ”نعت“، جلد ۱۶، شمارہ ۹ (اظہر منزل، چوک گلی نمبر ۱۰/۵، نیو شالامار کالونی، ملتان روڈ، لاہور) اکتوبر ۲۰۰۳ء
- ۵۔ ساجد اسدی، پیامبرِ مغفرت (۱۔ جی ۴۰، ناظم آباد، کراچی) ۱۹۷۵ء
- ۶۔ صبحِ رحمانی، نعت رنگ، شمارہ ۹ (۲۵۔ ای ٹی اینڈ ٹی فلیٹس، فیز ۵، شادمان ٹاؤن، نمبر ۲ شمالی کراچی، مارچ ۲۰۰۰ء)
- ۷۔ ضمیر علی بدایونی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت (ایک ادبی و فلسفیانہ مخاطبہ)، (اختر مطبوعات، اے۔ ۷۰ بلاک ۷، فیڈرل بی ایریا، کراچی) ۱۹۹۹ء
- ۸۔ غلام رسول مہر، نوائے سروش [مکمل دیوان غالب مع شرح] (شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور) س۔ ن
- ۹۔ گوپی چند نارنگ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات (ایجوکیشنل پبشنگ ہاؤس، دہلی، بھارت) دسمبر ۱۹۹۳ء

اُردو نعت نگاری پر مابعد جدیدیت کے اثرات

اُردو نعت نگاری پر مابعد جدیدیت کے اثرات کے جائزے سے قبل اس حقیقت سے آگاہ ہونا ضروری ہے کہ خود مابعد جدیدیت کا جدیدیت اور روایت سے کیا رشتہ ہے؟ پھر اس سوال پر غور کیا جانا بھی ضروری ہے کہ مابعد الطبیعیات ادب میں سائنس اور طبیعیات کے کن اصول و ضوابط کو تخلیق کے رشتے سے منسلک کرتی ہے۔ روایت، جدیدیت اور مابعد جدیدیت ایک تاریخی تناظر میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ روایت ایک خاص تناظر میں جدیدیت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ روایت کو ادب کی کسی بھی صنف میں مکمل علاحدگی میں جا کر نہیں دیکھا جاسکتا کیوں کہ روایت خود صنف ادب میں موجود اُس لفظی و معنوی نظام کے ادغام سے وجود میں آتی ہے جس کا رشتہ تاریخ سے جڑتا ہے۔ روایت صنف ادب سے علاحدہ اپنا کوئی نفسیاتی نظام نہیں رکھتی، بلکہ یہ صنف کے اندر حیاتیاتی تغیرات سے وجود میں آتی ہے۔ حیاتیات کا لفظ صنف ادب کے اندر ہونے والے اُن عوامل کی وضاحت کرتا ہے جو ارتقائی عمل کو باضابطہ بناتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ روایت کے حوالے سے ٹی ایس ایلیٹ کیا کہتے ہیں:

شاعر کے اپنے ماضی کے ساتھ رشتے کی بہتر وضاحت کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ ماضی کو ایک بے جان اور غیر مربوط انبار شمار نہیں کر سکتا نہ ہی وہ اپنی ذاتی پسند سے اُس کی تعبیر کر سکتا ہے..... شاعر کو ماضی کے دریا کے اصل دھارے کا شعور ہونا لازمی ہے۔^{۱۶۶}

گویا روایت ماضی کے دریا کے اصل دھارے کا شعور ہے۔ ماضی کا یہ دھارا صرف ادبی تخلیقات یا ادبی شخصیات کی مختلف تحریروں کا حصہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کی جڑیں سماجیات

میں بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ روایت یہ نہیں کہ تاریخ کے دو دھاروں کے درمیان موجود ادبی شخصیات کے فن پاروں کو سامنے رکھ کر تقابل کیا جائے، بلکہ روایت ہمیں اس اجتماعی تغیر پذیر ذہن کا پتہ دیتی ہے جو خود آگاہ حال کو ماضی کے درپچوں تک لے جاتا ہے۔

روایت کا عمل ارتقائی ہے، یعنی یہ کسی تاریخی منظر نامے میں بنائے گئے ادبی منصوبے یا فکری نظریے کا پابند نہیں ہوتا۔ روایت کا تعلق ثقافت کے ساتھ گہرا ہے۔ ادب اور ثقافت کی بنیاد ایک ہی ہے اور روایت اس بنیاد کو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ڈاکٹر وزیر غا روایت اور جدیدیت کے تناظر میں کچھ یوں رقم طراز ہیں:

اردو ادب میں مابعد جدیدیت کے اثرات کے تحت کچھ چیزیں تخلیق ہوئی ہیں مگر ان میں سے بیشتر شعوری کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ مجموعی اعتبار سے اردو ادب کو جدیدیت اور ہالی موڈرن ازم نے نسبتاً زیادہ متاثر کیا ہے۔^۲

روایت سے جدیدیت کا سفر انسانی ذہن کی پیچیدگی کا مظہر ہے۔ ماہرین علوم بشریات اس بات پر متفق ہیں کہ معاشرتی سطح پر تبدیل ہوتی ہوئی صورت حال اور سائنس کی روز افزوں ترقی نے انسانی ذہن پر علم کے دریچے ہی واضح نہیں کیے، بلکہ ذہنی ساخت میں کچھ پیچیدہ تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ اس تبدل و تغیر کے زیر اثر روایت سے جدیدیت کی جانب سفر کا آغاز ہوا۔ جدیدیت کا تعلق زمین سے ہے۔ ارضی سطح پر ان عوامل کی تلاش جدیدیت کا موضوع ہوتا ہے جو کسی انسان کو اصل تک لے جاتی ہیں گویا انسان کی اپنی جڑوں کی تلاش خود جدیدیت کا موضوع ہے

گر ہم جدیدیت کو مختصر بیان کرنا چاہیں تو تین چار نکات فوری ذہن میں آتے ہیں

☆ زمین سے رشتہ اور جڑوں کی تلاش اور اجتماعی شعور سے آگاہی

☆ نفسیت کی مدد سے لاشعور میں جھانکنے کا عمل جو لاشعور سے اجتماعی لاشعور تک پہنچتا ہے

☆ اساطیری حوالوں سے ادب کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش

☆ جدیدیت لفظ و معنی کے رشتے تلاش کرتی ہے، جدیدیت کا تعلق ساختیات سے ہے

اردو شاعری کے حوالے سے جب ہم جدیدیت کے ان نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اقبال کے ہاں اجتماعی شعور اور لاشعور کو سمجھنے کی کوشش نظر آتی ہے۔

تاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے؟

یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں

طلوع ہے مفتِ آفتاب اُس کا غروب
یگانہ اور مثالِ زمانہ گوناگوں

یا دوسری جگہ مسلم اجتماعی شعور کو کچھ اس طرح چھوٹے نظر آتے ہیں کہ انفرادی لاشعور تک پہنچ جاتے ہیں
یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز
نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا
وہ سحر جس سے لرزتا ہے شہستانِ وجود
ہوتی ہے بندۂ مومن کی اذال سے پیدا

جدیدیت سے مابعد جدیدیت کا سفر ایک تیز رفتار ریل گاڑی سے مشابہے کی مانند
ہے جہاں رفتار تیز ہونے کے باعث منظر اپنی اصل آشکار ہونے نہیں دیتا۔ اگر مابعد جدیدیت کو
پھر نکات کی صورت میں بیان کیا جائے تو منظر کچھ یوں بنے گا
☆ مابعد جدیدیت زمانے کی سیاسی، سماجی، ثقافتی، علمی، نظریاتی اور ادبی کروٹوں کے پھلتے
ہوئے آفاق سے ہم رشتہ ہونا ہے۔

☆ مابعد جدیدیت، جدیدیت کا ردِ عمل ہے۔ جدیدیت ادب کی ارضی سطح سے مشابہہ ہے،
جب کہ مابعد جدیدیت آفاقی سطح سے معائنہ ہے۔

☆ مابعد جدیدیت تحقیق کے اندر اور باہر کی دنیا کے درمیان ہم آہنگی کی تلاش کا نام ہے۔

☆ آفیت اور وسعت مابعد جدیدیت کی ایک اہم کڑی ہے۔

☆ لامحدودیت، مابعد جدیدیت کو جدیدیت سے ممتاز کرتی ہے۔

☆ مابعد جدیدیت کائنات کی حدود میں پھیلاؤ و رکائات کی لامحدودیت کو سمجھنے کا عمل ہے۔

☆ مابعد جدیدیت تاریخ، عمرانیات اور لسانی رشتوں کا مطالعہ کرتی ہے۔

(نعت نگاری میں تاریخی تناظرات اور عمرانیات کے عوم کے زیرِ ثر عرب معاشرے سے
برصغیر کے تہذیبی تعلق کو سمجھنے کی کوشش مابعد جدیدیت کا موضوع رہی ہے۔)

☆ مابعد جدیدیت زندگی کی پیچیدگی کو ادب کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش ہے۔

☆ معنی کی کثرت مابعد جدیدیت کا اہم موضوع ہے۔

نعتیہ میدان میں مابعد جدیدیت کے حوالے سے اقبال کی شعری اُس آفاقی سطح کو
چھوٹی نظر آتی ہے جس کی جانب مابعد جدیدیت کا نظریہ اشارہ کرتا ہے۔ اردو میں نعتیہ تنقید کو سب
سے بڑا مسئلہ یہی درپیش رہا کہ اُس نے اقبال کو معیار اور مرکز مان کر بات کو آگے بڑھانے کے

ہجے ایسے کلام پر گفتگو کی جو خود اُس درجے کو نہیں چھوٹا جہاں شعر آفاقیت حاصل کریتا ہے۔ مابعد جدیدیت کا ایک اہم نکتہ کائنات کی حدود میں پھیلاؤ اور کائنات کی لامحدودیت کو سمجھنے کے عمل سے متعلق ہے۔ اردو نعت میں کائنات کی لامحدودیت کو اللہ کے حکم سے تسخیر کرنے کا عمل واقعہ معراج میں نظر آتا ہے۔ اردو نعت میں واقعہ معراج کو مختلف سطحوں پر مختلف شعرا نے بیان کیا ہے۔ اس موضوع کے بیان میں عام طور پر شعرا اندرست بیان اور نزاکت خیال کے ساتھ فکری گہرائی کا احساس نہیں رکھ پاتے۔ یوں بہت سے عمدہ نعت گو بھی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔

سید عارف کا اسی موضوع پر ایک خوب صورت شعر دیکھیے
میں اُس کی وسعتوں کو لفظ پہناؤں تو کیا جس کا
زمین پر اک قدم ہے دوسرا افلاک سے آگے
(سید عارف)

واقعہ معراج کو وسعت کائنات اور لامحدودیت کے حوالے سے سائنسی اور منطقی طور پر سمجھنے کی کوشش ہمیں دوسرے کئی شعرا کے ہاں نظر آتی ہے، تاہم اقبال اس حوالے سے بھی سرخیل ٹھہرتے ہیں:
سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں
(اقبال)

مابعد الطبیعیات اور طبیعیات کے درمیان موجود آفاقی رشتے کی کڑیاں معراج مصطفیٰ ﷺ سے ہی دریافت ہوتی ہیں اور اقبال اس کے منطقی استدلال کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ معراج مصطفیٰ ﷺ کو مختلف شعرا کرام نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا۔ تاہم اس کا عظمت انسان اور معراج انسانیت کا پہلو اُس طرح سے سامنے نہیں آیا جیسے اقبال نے اسے پیش کیا۔ توقیر احمد ملک اپنے ایک مضمون ”معراج مصطفیٰ ﷺ کے فکر اقبال پر اثرات“ میں لکھتے ہیں
کلام اقبال میں استعمال ہونے والے رموز و علامت کی نظریاتی ساس بھی منبع انوار ہے۔ اس باب میں اقبال نے دو طرح کے وسائل بطور خاص استعمال کیے ہیں۔ اول مظاہر فطرت میں سے نورانی پیکر مستعار لیے ہیں اور دوم تصوف کی اصطلاحات کو اپنے تمام تر روایتی جمال کے ساتھ بھی برتا ہے اور نئے معنی بھی عطا کیے ہیں۔^{۳۳}

اقبال کے تتبع میں اور ان سے قبل بھی اردو نعت میں مختلف شعرا نے واقعہ شبِ معراج کو لفظوں کی شکل دی۔ روایتی کلام کی تعداد زیادہ ہے تاہم مابعد جدیدی نظریات اور عظمتِ انسان کا پہلو کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ چند مثالیں دیکھیں:

عیم اختر مظفر نگری کے لہجے کی انفرادیت دیکھیں:

تغیرات کے پردے اٹھ رہا ہے کوئی
متاعِ تابِ نظر آزما رہا ہے کوئی
رکس بدایونی فرماتے ہیں

کیا سمجھے راز کوئی معراجِ مصطفیٰ کے
ہیں خلوتِ دنا میں مہمان وہ خدا کے
ضیاءِ القادری بدایونی کا انداز اگرچہ روایتی ہے، تاہم موضوع اور فن پر گرفتِ قابلِ تحسین ہے
جوئے صفات و ذات کے ہر سمت چھا گئے
سلطانِ عرش، عرشِ معلیٰ پہ آگئے
شاہِ انصار الہ آبادی کی نعت کا یہ شعر دیکھئے:

شبِ معراج ہیں توحید کی محفل کا چراغ
کیوں نہ آئینہ ہو آئینہ نگر آج کی رات

آئینہ نگر کی ترکیب نے شعر کے صوتی اور معنوی حسن میں اضافہ کر دیا ہے۔

مابعد الطبیعیات کو دریدا (Dareda) نے آزاد کھیل سے تشبیہ دی تھی، لیکن یہ آزاد کھیل بھی اُن معنوں میں آزاد نہیں تھا جن میں اصول و ضوابط کا رفرمانہ نہیں ہوتے۔ مابعد الطبیعیات کا منطق سے بہت گہرا تعلق ہے اور منطقِ اصول و ضوابط کے بغیر وجود نہیں پاسکتی۔ خود سائنس بھی عوامل کی منطقی وجوہات تلاش کرنے کا ہی نام ہے۔ مابعد الطبیعیات بنیادی طور پر خدا، انسان اور کائنات کے درمیان ہم آہنگی کو تلاش کرنے کا نام ہے۔

خدا

کائنات انسان

مابعد جدیدیت کی اہم ترین کڑی مابعد الطبیعیات ہے۔ انسان دوستی، قدروں کی بقا کی خواہش، محبت اور موجود کو ماورا سے جوڑنے کے نظریے کو مابعد الطبیعیات کے ذریعے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ خدا اور انسان کے رشتے کو کائنات کی وسعت میں سمجھنے کا عمل ہے۔ خود نعت بھی نبی

اکرم ﷺ کی شخصیت اور خدا سے ان کی محبت کو سمجھنے کا عمل ہے۔ قرآن کریم میں ودفعلنا لک ذکرک کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس بات کا یقین دلادیا کہ آپ کی سیرت و صورت اور کردار کی شان قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسول ﷺ کے لیے اپنی محبت کا اظہار بھی فرمادیا۔ نبی اکرم ﷺ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو اور آپ کے کردار و افعال کی شان کا بیان رہتی دنیا تک کیا جاتا رہے گا۔

مابعد الطبیعیات کائنات کے بڑے اسرار سے پردہ اٹھانے اور کائناتی عوامل کو سمجھنے کے لیے ایک آلہ فکر و اظہار ہے۔ نعت کے شعرا کے ہاں عمومی سطح پر ذاتی فکری حوالوں کے ذریعے بات کہنے کا رجحان موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ذاتی حوالے مابعد جدیدیت کے نظریے کی نعت کے شعبے میں تشریح کرتے نظر آتے ہیں۔ سید ابوالخیر کشفی کی ایک نعتیہ نظم دیکھیں جو ذات سے کائنات تک کا سفر کرتی ہوئی معنوی سطح پر آفاقی حصار بنانے میں کامیاب نظر آتی ہے:

سب لفظوں کا مفہوم

”عرش“

”کرسی“

”زمان اور مکاں“

”کائنات“

کتنے بڑے لفظ ہیں یہ

اور ان کے مفہام..... ہمارا اور کائنات کا مقدر ہیں

”ہم“، ”میں“ یہ لفظ بھی ایسے ہی ہیں

مگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہوتا

یہ لفظ موتی سے خالی صدف کی طرح ہوتے

اگر محمد ﷺ نہ ہوتے

محمد ﷺ..... ان سب لفظوں کا مفہوم ہیں

سلام اُن پر، درود اُن پر^{۹۲}

مابعد جدیدیت کے مفہام کو سامنے رکھیں تو آفاقی اشاروں سے سچی اس کائنات رنگارنگ

میں انسان مرز کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے اور انسانوں کی نمائندگی انسانوں میں سب سے بہتر

انسان اللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ (جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی) کرتے ہیں۔ عظمت انسان کا یہ پہلو کشفی صاحب سے قبل اقباب کے ہاں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ ساختیاتی تجربے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ عرش، کرسی، وقت اور خود کائنات اپنے بڑے مفہوم کے باوجود اپنی ادھوری شناخت رکھتے تھے اور پھر اس شناخت کی تکمیل کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی آمد ہوتی ہے اور یوں کائنات کو ایک پہچان مل جاتی ہے۔ نظم کا مصرع

اور ان کے مفاہیم..... ہمارا اور کائنات کا مقدر ہیں

وقت، کائنات اور انسان کے درمیان نئے رشتوں کی وضاحت کرتا ہے۔

کائنات

انسان

وقت

کائنات، وقت اور انسان تینوں ہی اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن حضرت محمد ﷺ سے قبل کی دنیا اس رشتے کی معنویت سے آگاہ نہیں تھی۔ وقت کے ازل سے ابد تک کے سفر میں انسان کی حیثیت کا تعین آسان نہ تھا اور پھر تق کریم ﷺ کی تشریف آوری نے وقت اور کائنات کے اسرار کو انسانوں کے سامنے کھولنا شروع کر دیا۔ سائنس آج بھی وقت اور کائنات کے رازوں کی دریافت کے لیے کوشش جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اُس کو حتمی فیصلے کے لیے قرآن حکیم اور سیرت رسول ﷺ سے مدد لینا ہوگی کہ سچا نظریہ اپنی اصل میں منبعِ عموم سے جاملتا ہے۔ اسٹیون ہاکنگ سے اپنی معروف کتاب ”وقت کا سفر“ میں اپنی ان کوششوں کے بارے میں لکھا ہے۔

اگر ہم ایک مکمل وحدتی نظریہ دریافت کر لیں تو یہ صرف چند سائنس دانوں کے لیے نہیں، بلکہ وسیع معنوں میں ہر ایک کے لیے قابلِ فہم ہوگا۔ پھر ہم سب فلسفی، سائنس دان بلکہ عام لوگ بھی اس سوال پر گفتگو میں حصہ لے سکیں گے کہ ہم اور یہ کائنات کیوں موجود ہیں؟ اگر ہم اس کا جواب پالیں تو یہ انسانی دانش مندی کی حتمی فتح ہوگی کیوں کہ تب ہم خدا کے ذہن کو سمجھ لیں گے۔^{۵۶}

سائنس اور فلسفہ خدا کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش میں عرصہ دراز سے مصروف ہیں۔

یونانی فلسفیوں ارسطو، سقراط اور افلاطون کے ہاں یہ کوشش موجود رہی، لیکن تین ہزار سال سے اب تک انسانی فکر ان بڑے سوالات کے حل کے لیے صرف اپنے فہم پر بھروسہ کرتی رہی ہے۔ مذہب

سے علاحدہ ہو کر کسی بھی کائناتی سوال کا حتمی جواب تلاش کرنا ممکن نہیں کہ کائنات کی معنوی تفہیم کے لیے انسان اللہ کریم کے پیغامات کا ہمیشہ محتاج رہا۔ اردو شاعری میں بڑی اور مابعد الطبیعیاتی فکر کو سیرت مصطفیٰ ﷺ کے تناظر میں دیکھنے کا رجحان نمایاں نہیں ہو سکا۔ وجوہات بہت سی ہیں، لیکن بڑی وجہ علوم دین اور علوم دنیا کی غیر فطری تقسیم ہے۔ مذہبی حلقوں کے لیے یہ بات قابل قبول نہ تھی کہ مطلق اور فطرت کے اصولوں پر مبنی نئی کائناتی تفہیم سامنے آئے۔ یوں شعر کی روایتی شکل آسان اور مغلوب ذہنوں کے لیے قابل فہم تصور ہوئی اور تن آسانی نے فکر کی مشکل تہوں میں جھانکنے کو قابل اعتنا نہ جانا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو نعت میں نعتیہ نظم کو اُس طرح فروغ نہ ملا جو نعتیہ غزل (غزل کے فارمیٹ میں کہی گئی نعت) کو حاصل ہوا۔ حمد اور نعت میں نئے تجربات بھی مابعد جدیدیت کا حصہ رہے ہیں۔ مابعد جدیدیت بنیادی طور پر زمان و مکاں کے مسائل کو پیش کرنے اور ان کا حل تلاش کرنے کا نام ہے، ہذا یہ مکمل منطقی اور سائنسی انداز فکر کا دوسرا نام ہے۔ زمان و مکاں کے حوالے سے آفتاب کریمی نے اپنی کتاب ”قوسین“ میں ایک حمد یہ نظم (داکا— جاپانی صنف شعر) پیش کی ہے جس میں مشرق اور مغرب کو زانیہ صفت کے طور پر بھی لیا ہے اور علامتی سطح پر مشرق کو قرآنی احکامات کی روشنی میں بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے

(حمد یہ نظم) داکا

اے رب مشرق و مغرب، خدائے واحد و یکتا

تری عظمت کے چہ چوں میں

تری مدحت کے نغموں میں

یہ ”داکا“ اک اضافہ ہے

مجھے مشرق کی بابت ہے خدا کا حکم قرآن میں

یہیں سورج ابھرتا ہے

یہیں سے دن نکلتا ہے

زمین کا یہ وہ خطہ ہے

نہیں ہے جس کے پیچھے اوستا^{۶۷}

مشرق بعید کے ملک جاپان کی صنف نظم کو نعت میں استعمال کرنے کا یہ اولین تجربہ

ہے، تاہم مشرق اور مغرب کی معنوی حیثیت کا بیان نعت کے موضوعات میں ایک نیا اضافہ ہو سکتا

تھا اگر اس کا بیان ذرا بہتر ہوتا۔ مصرع ”مجھے مشرق کی بہت ہے خدا کا حکم قرآن میں“ کی وضاحت سورج کے ابھرنے اور دن کے نکلنے سے نہیں ہو پاتی۔ بہر حال ”داکا“ کو انھوں نے نعت بنایا جو بیسی سطح پر ایک مستحسن عمل ہے۔ غزل میں یہ کارفرمایاں بہت سی اصناف اور ہستیوں کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں، لیکن نعت کا روایتی شعر گواہی کی تجربے سے بہت گھبراتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اُس کی اپنی نفسیاتی کیفیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نعت میں سیرت رسول ﷺ کے تناظر میں بڑے فلسفیانہ سوالوں کے جواب یا ان سوالات کی معنوی تفہیم پر مبنی شاعری سامنے نہیں آسکی۔

مابعد جدیدیت مذہب، منطق اور سائنس کے درمیان اُس نکتہ مشترک کی تلاش ہے جہاں علوم کے درمیان مذہبی اور غیر مذہبی کی غیر فطری اور غیر منطقی تقسیم کا اختتام ہو جاتا ہے۔ مغرب میں سولہویں صدی کے بعد ٹھننے والی نشاۃ ثانیہ کی تحریک بنیادی طور پر علوم کو منطقی سطح پر سمجھنے کی کوشش تھی، لیکن روایتی مذہبی حلقے نے اسے اپنے خلاف محذور قرار دیا۔

ڈاکٹر صلاح لدین درویش لکھتے ہیں:

اس نشاۃ ثانیہ کی تحریک کے باعث انسان دوستی کا جو نظریہ منظر عام پر آیا وہ مذہب عیسائیت کے خلاف ہرگز نہ تھا اور نہ ہی اس کا مقصود مذہبی تعلیمات کی نفی کرنا تھا، بلکہ انسان دوستی کی یہ تحریک جن روشن خیال کلاسیکی فلاسفروں کی تحریروں کو زندہ کرنا چاہتی تھی، ان کی اشاعت کے باعث جو صورت حال پیدا ہوئی مذہبی حلقوں نے اسے اپنے خلاف ابھرنے والی محاذ قرار دے دیا۔^{۷۶}

اُردو نعت کی روایتی صورت حال اس سے مختلف نہیں کہ بہت کوشش اور محنت کے بعد عمومی ادب نے اب نعت کو ایک صنفِ سخن کی حیثیت دے دی اور تنقیدی سطح پر کچھ بڑے ناموں نے نعتیہ تخلیقات پر اظہارِ خیال شروع کر دیا ہے۔ یہی مابعد جدیدیت کے نظریے کی کامیابی ہے کہ روایت سے علاحدہ نئے معاشرتی علوم اور منطقی استدلال کے ذریعے حمد اور نعتیہ تخلیقات پر بات کا آغاز ہو رہا ہے۔

نعت کے موضوعات سیرت رسول ﷺ کا آئینہ ہوتے ہیں۔ حُسنِ ازلی کا ادراک اور اُسے دیکھنے اور محسوس کرنے کی خواہش کا بیان صوفیائے کرام کی متصوفانہ شاعری کی بنیاد بنتا ہے اور یہی ادراک اور خواہش مابعد جدیدیت کے نظریے کے رپر اثر عمومی سطح پر مذہبی شاعری کا مرکزی نکتہ بھی ہوتی

ہے۔ سلیم کوثر کے حمدیہ اشعار ذاتی تاثر کے ساتھ اسی حُسنِ ازلی کا بیان کر رہے ہیں۔

وہ رات سے دن کشید کرتا ہے، دھوپ سے چھاؤں کاڑھتا ہے
چراغِ تخلیق کرنے والے نے تیرگی کو بہم کیا ہے
نہ کام میرا نہ نام میرا نہ علم میرا ہے اور پھر بھی
وہ مجھ میں پوشیدہ قوتوں کو عجب طرح سے ابھارتا ہے
سلیم آغاز بھی اُسی سے، سلیم انجام بھی اُسی پر
وہ وقت میری اذان کا تھا، یہ وقت میری نماز کا^{۸۶}

مابعد جدیدیت شعریت کو فکری و فنی ہر دو سطحوں پر یکساں اہمیت دیتی ہے۔ ڈاکٹر
توصیف تبسم کا نام ادبی حلقوں میں معروف ہے۔ غزل، نظم، نعت، تنقید اور تحقیق تمام شعبوں میں نام
کمایا ہے۔ نعت کے اس معروف شعر کے خالق ہیں:

اے روشنیِ مقامِ محمود!

سورج ترے سائے میں کھڑا ہے

عزیز احسن ڈاکٹر توصیف تبسم کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ڈاکٹر توصیف تبسم کا شمار بھی ایسے ہی شعر میں ہوتا ہے جو کوچہٴ غزل سے

حلقہٴ مداحانِ مصطفیٰ ﷺ کی طرف آئے ہیں چنانچہ ان کی شعری اقدار

کے بارے میں تو بجا جھجک کہا جاسکتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ادبی اسلوب کی

حامل ہیں^{۹۶}۔

ڈاکٹر توصیف تبسم مذہبی شاعری میں ایک بالکل مختلف اپروچ کے ساتھ سامنے آئے

ہیں۔ اُن کے ہاں مابعد جدیدیت کے نظریے کا پھیلاؤ ذات سے کائنات تک نظر آتا ہے۔ ایک نظم

کا ٹکڑا ملاحظہ کریں

عجب نغمہٴ سرمدی ہے

کہ جیسے یہاں

وقت بھی سانس روکے ہوئے چل رہا ہو

’نظم‘ ’انوارِ مدینہ‘ جادہٴ زندگی کو روشن کرنے کی بات استعارتی سطح پر کرتی ہے جہاں

۸۶۔ میں نے سیم محمد حبیب کو لکھا بہت، سلیم کوثر، امیرہ پبلشر کراچی، ۲۰۱۵ء، صفحہ ۲۲

۹۶۔ نعتیہ ادب کے تنقیدی راوی، نعت ریسرچ سنٹر کراچی، ۲۰۱۵ء، صفحہ ۳۲۲

راستے میں ہزار ہا دشتِ ظلمت آتے ہیں۔ وقت کے سانس روک کر چلنے کا استعارہ اُس احترام کی کیفیت کا بیان ہے جہاں محبت اور عقیدت ذات سے ہوتی ہوئی کائنات تک پھیل جاتی ہے۔ مابعد الطبیعیات ہمیں وقت کی ماسیت کی مختلف سطحوں سے بھی روشناس کرواتی ہے۔ کائنات میں وقت کا تصور (جدید سائنسی تحقیق کے مطابق) خود اضافی (Relative) ہے۔ اضافی سے مراد ایسی اشیا جن کی پیمائش کے پیمانے مختلف اوقات یا مقامات پر مختلف ہو جائیں۔ وقت کی جہات مختلف اوقات یا مقامات پر اللہ کے حکم سے مختلف ہونے کا عمل ہمیں قرآن کریم میں تین مختلف واقعات سے ملتا ہے:

☆ پہلا واقعہ حضرت عزیر کا ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت ۲۵۹ میں بیان ہوا ہے۔

☆ دوسرا واقعہ نبی اکرم ﷺ کا واقعہ معراج ہے۔ واقعہ معراج سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ کے حکم سے وقت کا موجودہ پیمانوں کے مطابق ٹھہر جانا اور نبی اکرم ﷺ کا معراج سے واپس آنے تک کنڈی کا ملتے رہنا اور آپ ﷺ کے بستر کا گرم رہنا وقت کی اسی جہت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔

☆ تیسرا واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ واقعہ سورۃ الکہف کی آیت ۹ سے آیت ۲۵ تک بیان ہوا ہے۔ اس واقعے میں بھی وقت کا موجودہ پیمائش کے مطابق ٹھہرنا ثابت ہے۔^{۱۰}

تینوں واقعات میں وقت کی تفہیم اُس پیمانے کے مطابق نہیں ہوئی جو ہماری دنیا میں رائج ہے گویا موجود اور ماضی کے درمیان وقت کی گم شدہ تزیوں کی دریافت ان تینوں واقعات کی بنیاد بنتی ہے۔ رب کریم نے اپنے محبوب بندوں کے لیے موجود پیمانوں میں تبدیلی کی اور وقت کو اُن محترم شخصیات کی خاطر ٹھہرایا جس کا بین ثبوت ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔

اقبال کے مذکورہ بالا شعر میں پہلی بار انسانوں میں سب سے کامل انسان اللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ کے معراج پر تشریف لے جانے سے سائنسی، منطقی اور ارضی سطح پر ایک نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اقبال کے فلسفہ عشق اور فلسفہ تحرک کی روشنی میں اگر اس شعر پر غور کیا جائے تو یہ شعر معراج مصطفیٰ ﷺ کے ناظر میں عظمتِ انان اور معراجِ انسانیت کی بات کرتا نظر آتا ہے۔

وقت کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے روحانی اور مابعد الطبیعیاتی نظام کے متوازی سائنس نے

بھی ایک مختلف نظام وضع کیا ہے جو طبیعیات میں تجرباتی بنیادوں کو مس کرنا نظر آتا ہے۔ آئن اسٹائن نے طبیعیات میں ایک نظریہ پیش کیا جسے آئن اسٹائن کا نظریہ اضافت (Theory of Relativity) کہا جاتا ہے جسے طبیعیاتی شکل میں کچھ یوں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\text{Energy} = \text{Mass} \times (\text{speed of light})$$

$$E = M \times C^2$$

(روشنی کی رفتار) $\times$ مادہ = توانائی

مادہ اور توانائی کے درمیان رشتے کو سائنسی، منطقی اور تجرباتی سطح پر ثابت کرنے سے وقت کی ماہیت کو سمجھنے کے ایک نئے عمل کا آغاز ہوا۔ یہ نظریہ ہمیں وقت کے ایک نئے پہلو سے آگاہ کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان اگر روشنی کی رفتار کے مربع (C) سے سفر کرنے کے قابل ہو جائے تو وہ اپنی مادی حیثیت کو تبدیل کر کے توانائی کی لہروں میں تبدیل ہو جائے گا گویا وہ اپنی مادی شکل و صورت کے بجائے توانائی کی لہروں یا بندوں کی صورت اختیار کر لے گا۔ ایسی حالت میں وہ مادے کی نسبت اکھوں گنا تیز رفتاری سے سفر کر سکے گا۔ اس بات کو ایسے بھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر انسان کسی بھی طرح توانائی کی لہروں میں تبدیل ہو جائے تو وہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے واقعہ معراج کو عرف عبدالمتمین نے کچھ یوں دیکھا

مرحلے تیرے سفر کے تھے ازل اور ابد

جادو وقت سے آگے ترا جادہ دیکھا

جادو وقت سے آگے جادو محمد ﷺ کو دیکھنے کا یہ عمل وقت کی ماہیت کے اس تغیر و تبدل کو سمجھنے کی کوشش بھی ہے۔ آئن اسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سائنس کے بعد اوقت کے حوالے سے آج نئے نئے انکشافات کر رہی ہے۔ زمان و مکاں کے حوالے سے یہ انکشافات کائنات میں وقت کے عمل کو سمجھنے کے نئے ذروا کر رہے ہیں۔ سائنس اور منطق آج ہمیں بتا رہی ہے کہ سورج کی روشنی (یاد رہے کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے) ہماری زمین تک آٹھ منٹ بیس سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی جسم سے نکلنے والی روشنی کے باعث ہماری آنکھیں اسے دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ روشنی کا سفر ہمیں ہر بار آٹھ منٹ بیس سیکنڈ پرانا سورج دکھاتا ہے بالکل اسی طرح لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر موجود ستاروں کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جن ستاروں کی روشنی ہماری آنکھوں تک یا ہماری زمین تک ایک لاکھ سال میں پہنچتی ہے انہیں ہم ایک لاکھ سال ماضی میں

دیکھتے ہیں۔ اس کو ریہہ سانی سے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک لاکھ نوری سال کے فاصلے پر موجود ستارے کو ہم ایک لاکھ سال ماضی میں دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے زمین تک اس کی روشنی کے پہنچنے کے دوران وہ ستارہ مختلف فلکیاتی اور کائناتی تغیرات کے باعث ختم ہو چکا ہو، لیکن ہماری آنکھیں اسے اس لمحے میں دیکھتی ہیں جب روشنی اس ستارے سے سفر کا آغاز کر رہی تھی۔ وقت کے اس ماضی اور حال کے درمیان سفر کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی حیثیت ریہیو ہے۔ اب آئن اسٹائن کے نظریہ اضافت اور وقت کے متعلق اس نظریے نے ہمیں معراجِ مصطفیٰ ﷺ کو سائنسی اور منطقی طور پر بہتر طریقے سے سمجھنے کے قابل بنادیا ہے۔ سائنس کے نئے نظریات نے مابعد الطبیعیات اور طبیعیات کے مابین ایک ہم آہنگی پیدا کر دی ہے۔“^{۱۶}

حذیفہ اسعدی کا ایک شعر اسی موضوع سے متعلق ہے:

سوچیں تو روحِ عصر کے ادراک کے بغیر
معراج کیسے آئے کسی کے گمان میں

یہ شعر پہلے بھی کئی بار پڑھا تھا۔ عقیدت و محبت کے جذباتِ دل پر اثر انداز ہوئے، لیکن سچ پوچھیں تو شعر کی گہرائی نہ پائیں۔ مابعد جدیدیت کے نظریے اور طبیعیاتی سائنس کی دریا فتوں کے باعث ”روحِ عصر کا ادراک“ ہوا تو معلوم ہوا کہ وقت کی حیثیت اس کائنات میں مستقل نہیں۔ زمان و مکاں ایک خاص طرح کے جبر میں رہتے ہوئے بھی آزاد ہیں۔ حال موجود میں رہتے ہوئے بھی پیچھے ماضی کی جانب اور آگے مستقبل کی طرف اللہ کے حکم سے ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔

انسان کی عظمت کے حوالے سے اقبل یوں رقم طراز ہیں

عجب نہیں کہ خدا تک تری رسائی ہو
تری نگہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقدم

شکیب جلالی نے شاید ایسے ہی کسی لمحے کی آزادی کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا

فصیلِ جسم پہ تازہ لبو کے چھینٹے ہیں
حدودِ وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی

لیکن شکیب جلالی کا تجربہ ایک عام آدمی کا تجربہ تھا، اس لیے شعر میں ”تازہ لبو کے چھینٹے“ کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ حدودِ وقت سے آگے نکلنے کا عمل اللہ کی مدد سے انبیائے کرام علیہ السلام کے برزیدہ بندوں کے لیے تو روا ہو سکتا ہے، لیکن اس تجربے سے کسی دوسرے انسان کا گزرنا ناممکن

۱۶۔۔۔ وقت کی ماہیت کے حوالے سے سائنسی معلومات طبیعیات کے حوالے سے مختلف دیہ سائنس سے لی گئیں۔

ہے۔

واقعہ معراج کو، بعد اطلیعیاتی سطح پر سمجھنے کے لیے پھر اقبال کی جانب رجوع کرنا پڑے گا۔

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں

اقبال کا یہ شعر کائنات کی وسعت اور پھیلاؤ کو عظمت انسان کے تناظر میں دیکھتے ہوئے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ایک قدم کا فاصلہ بھی کائنات کے پھیلاؤ سے زیادہ ہے۔ اگر اللہ کی مدد سے سرور کائنات حضرت محمد ﷺ کے ایک غلام اقبال کے عشق کا ایک قدم زمین و آسمان کی وسعتوں کو چھو سکتا ہے تو پھر امام الانبیاء کی اللہ کے حکم سے آسمانوں کی سیر اور رب سے ملاقات عین برحق بھی ہے اور امت کے لیے رب کا انعام بھی۔ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کا یہ عالم کہ جہاں وقت کو موجود اور مابعد کے درمیان معلق کر دیا جائے اور زمان و مکاں کو کائناتی نظم و ضبط سے آزاد کر دیا جائے صرف واقعہ معراج میں ہی نظر آتا ہے۔ وقت کی رفتار کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے روکن بھی نبی کریم ﷺ اور امت نبی اکرم ﷺ کے لیے ایک تحفہ تھا جو ہمیں رب کریم کی بارگاہ میں شکر بجالانے کا پیغام بھی دیتا ہے اور اس پر غور و فکر کی دعوت بھی۔

مابعد جدیدیت زمانے کی سی سی، سماجی، ثقافتی، علمی، نظریاتی اور ادبی کردلوں کو اپنے عہد کے تناظر میں دیکھنے کا عمل ہے۔ اردو نعت نگاری کا رشتہ جہاں برصغیر کی مٹی سے ہے وہیں عرب کی سرزمین سے بھی ہے برصغیر کی ثقافت اور زبان کا رچاؤ جتنا امام احمد خان بریلوی کے ہاں نظر آتا ہے شاید ہی کسی شاعر کے ہاں فنی سطح پر یہ رچاؤ موجود ہو۔

آفاقی شاعری کی ایک خاص خوبی اُس کا علامتی پیرایہ ہوتی ہے۔ شاعری میں وسعت پیدا ہی اُس وقت ہوتی ہے جب شاعر شعوری سطح پر علامت کو تہذیبی عنصر کے طور پر برتے۔ مابعد جدیدیت جس آفاقیت و وسعت کی بات کرتی ہے وہ شاعری میں علامت کے موضوع کے ساتھ ہم آہنگ ہونے سے حاصل ہوتی ہے:

غالب کا ایک شعر ہے

سائے کی طرح ساتھ پھریں سرو و صنوبر

تو اس قدر دل کش سے جو گلزار میں آوے

استاد محترم جناب ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر (ہیڈ آف اردو ڈیپارٹمنٹ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد) نے دوران گفتگو اس شعر کے علامتی اظہار کو یک نئے زاویے سے دیکھا۔

انہوں نے فرمایا کہ غزل کے اس شعر میں دنیاوی محبوب کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ محبوب، محبوب خدا حضرت محمد ﷺ کی ذات اقدس ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ حضرت عمر فاروقؓ کے طویل قامت کے باعث سرو کی علامت اُن سے منسوب ہے جب کہ صنوبر منسوب قامت کے باعث حضرت علیؓ کی شخصیت کی علامت ہے اور شعر کی تشریح ایک منظر پر مبنی ہے، جب نبی اکرم ﷺ اپنے ظاہری جمال کے ساتھ بازارِ مدینہ میں تشریف لاتے تو حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت علی المرتضیٰؓ ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ اب علامتی اظہار کے معنی کے لحاظ سے تہہ داری ہمیں اس شعر کی بحث میں نظر آ رہی ہے۔

علامتی اظہار کے ساتھ ساتھ شاعر کا تاریخی تناظرات سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ شاعری ایسا فن ہے جسے عم سے جلا ملتی ہے۔ نعتیہ شاعری میں تاریخی تقدیق کا درست صورت میں آنا ضروری ہے۔ تلمیحات کا درست اور بر محل استعمال شعر کی قدر متعین کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تلمیحات کے حوالے سے اردو شاعری سے کچھ مثالیں ذہن میں آتی ہیں

آ رہی ہے چاہِ یوسف سے صدا
دوست یاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت
(حالی)

لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب
آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہِ طور کی
(غالب)

شہاں کہ کہلِ جواہر تھی خاکِ پا جن کی
انھی کی آنکھوں میں پھرتی سلاخیاں دیکھیں
(میر)

باغِ بہشت سے مجھے حکمِ سفرد یا تھا کیوں؟
کارِ جہاں دراز ہے اب مرا انتظار کر
(اقبال)

تلمیح اشعار میں کسی تاریخی واقعے، مقام یا شخصیت کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ تلمیح کا درست استعمال پورے منظر، مقام یا شخصیت کی تصویر آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ حالی کے شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اُس کے بھائیوں کی جانب سے کنویں میں دھکا دینے کے

واقعے کا ذکر ہے، غالب کے شعر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر خدا کی تجہی کو دیکھنے اور پھر اُس نور کی شدت سے پہاڑ کے جل جانے کا ذکر ہے، میر کے شعر میں مغل عہد کے آخری حصے میں فرخ سیر نامی بادشاہ کو تخت کے امیدواروں کی جانب سے اندھ کر دینے کا ذکر ہے جب کہ اقبال کے شعر میں آدم کا غلہ سے نکلنے اور دنیا میں آنے کی قرآنی کہانی کا ذکر ہے۔ اسی حوالے سے غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے۔

نکلنا غلہ سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن

بہت بے آبرو ہو کر ترے کوچے سے ہم نکلے

نعت نگاری میں تمہیحات کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تاریخی واقعات کے حوالے سے اقبال کا تنقیدی شعور بہت بند تھا۔ اقبال کے ہاں مکمل عنوان کے ساتھ نعت کم ہی ہوتی ہے، لیکن۔

روح بھی ٹو قلم بھی ٹو تیرا وجود الکتاب

گنبد آگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب

جیسے شعار جہاں اُس کی نبی اکرم ﷺ سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں وہاں اُس کے تاریخ، ثقافت اور زبان پر عبور کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ اسی نعت میں وہ کہتے ہیں

شوکتِ سحر و سیم تیرے جلال کی نمود

فقرِ جنید بازید تیرا جمال بے نقاب

نعت کے اس شعر میں خلافتِ عثمانیہ کے بادشاہوں کے جلال کو مثاب بناتے ہوئے جمال اور محبت کے پیکر صوفیائے کرام حضرت جنید بغدادی اور حضرت بازید بسطامی کی زندگی اور فلسفہ حیات کے ساتھ ساتھ اُن بزرگانِ دین کی حضرت محمد ﷺ سے محبت کو بھی موضوع بنایا گیا ہے، تبلیغ کی یہ ایک خوب صورت مثال ہے۔ اقبال اس نعت میں پر شکوہ الفاظ اور پر جمال ماحول کے ذریعے ایک ایسا افق بنانے میں کامیاب ہوئے جہاں جمال اور جمال کے مٹنے کا خوب صورت منظر پیدا ہوتا ہے۔ اسی نعت میں وہ آگے کہتے ہیں

شوق اگر ترا نہ ہو میری نماز کا امام

میرا قیام بھی حجاب میرا تہجد بھی حجاب

محبت اتنی شدت کے ساتھ اقبال کے ہاں نبی اکرم ﷺ کے لیے خصوصی طور پر جلوہ گر نظر آتی ہے۔ اس پوری نعت میں جلال اور بزرگی کا عصر کچھ اس طرح چھایا ہوا نظر آتا ہے کہ اسے سنتے یا پڑھتے ہوئے گنبدِ خضریٰ کی سرسبز چھاؤں اور سنہری جالیوں کی روشنی آنکھوں میں پھرنے لگتی ہے۔

انہی نعتیہ اشعار میں آگے چل کر اقبال کہتے ہیں

عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ
ذرہ ریگ کو دیا تُو نے طلوع آفتاب

تاریخی حقائق کا شعرا نہ زبان میں بیان فکری گہرائی کے ساتھ کچھ آسان کام نہیں۔ اقبال کے ہاں لسانی سطح پر اپنے دور کے دوسرے ہم عصر شعرا سے ایک مختلف تجربہ ملتا ہے۔ اُن کی شاعری کی فنی سطح پر بلندی لفظ کا عدمت کی سطح پر استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اپنی ہیئت بدلتا ہے اور سات رنگوں کے تکینے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس نعتیہ شعر کا پہلا مصرع لفظوں کی اسی ہمہ جہتی کی مثال ہے۔ ”عالم آب و خاک“ کو نبی اکرم ﷺ کی آمد سے حاصل ہونے والی سربلندی اپنے پورے جلال و جمال کے ساتھ منعکس ہوتی نظر آتی ہے اور سچ پوچھیں تو دل پر اثر کرتی ہے۔ جناب محمدی ﷺ اور جلال الہی کی مثال شاید ہی اردو نعت میں کہیں نظر آئے۔

آخری شعر میں اقبال عقل اور عشق کا موازنہ نعت کے تناظر میں کچھ یوں کرتے ہیں:

تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے
عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب

اقبال کے ہاں فکری سطح پر ایک خاص طرح کا توازن دکھائی دیتا ہے جسے مومن کی شن بھی کہتے ہیں۔ اقبال کے ہاں دو طرح کے فلسفے اُن کی پوری شاعری اور نثر میں دکھائی دیتے ہیں۔

فلسفہ عشق

اس فلسفے کا تعلق مومن کی فکری زندگی سے ہے۔ خودی در بے خودی اسی فلسفے سے نکلنے والی وہ ندیاں ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو سیراب کیا۔ اس فلسفہ عشق کی بنیاد وہ عشق رسول ﷺ کو قرار دیتے ہیں۔ ساقی (حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ) سے کچھ یوں مخاطب ہوتے ہیں:

تُو مری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ
تیرے پیانے میں ہے ماہِ تمام اے ساقی
(اقبال)

فلسفہ تحرک

اقبال کے ہاں دوسرا ہم فلسفہ تحرک کا ہے۔ اس کا تعلق مومن کی جسمان زندگی سے

ہے۔ فکر یا نظریے پر عمل کا دار و مدار اسی فلسفہ، تحریک کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اسی فلسفے کے تحت وہ ایک ایسے اسلامی معاشرے کا خواب دیکھتے ہیں جہاں عدل و انصاف اور محبت ہر انسان تک پہنچتی تھی۔ پاکستان کو اسی فلسفے کی عملی تصویر بنانا تھا لیکن....

نعت میں تہیحات کی چند مثالیں دیکھیں:

اورنگ سلیمان کے لیے رشک کا باعث
ے سید کونین ترے در کی چٹائی
(میاں اولیس مظہر)

ستم ترک وطن کے جو سب بھول جاتے ہیں
ہمیں یاد آتی ہے تے سے جب ہجرت محمدؐ کی
(بیدل جونپوری)

دستِ کرم سے تھم گئیں منبر کی سسکیاں
دیکھا شجر نے آگئی رفتار پاؤں میں
(اشفاق انجم)

مابعد جدیدیت ایک متن پر دوسرے متن کی تخلیق کے رجحان کو اہمیت دیتی ہے۔ نعت نگاری میں ایک متن کے حوالے سے متن میں دوسرے تحقیقی رجحان کو علامت نگاری کے حوالے سے دیکھا جاسکتا ہے۔ شاعری میں علامت تخلیقی بنیادوں پر آتی ہے، ہذا لفظ ہمہ جہت ہو جاتا ہے اور اُس کے کئی معنی یہ جاسکتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر گوہر نوشاہی کی رائے بڑی دل چسپ ہے

میرے نزدیک اس سے بڑی جہت اور کوئی نہیں کہ کوئی شخص تخلیقی لفظ کی تلاش لغت کی کتاب میں کرے۔ لغت کی کتاب میں اس لفظ کا جو کسی تخلیقی فن پارے میں آتا ہے صرف ڈھانچا ہوتا ہے۔ اُس کی پوری ذات نہیں ہوتی۔^{۱۲۶۷}

آفاقی شاعری میں لفظ منشور یا Prism سے نظر آنے والے رنگوں کی طرح نظر آتا ہے۔ منشور میں روشنی کی شعاع ایک طرف سے داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے سات رنگوں میں تقسیم ہو کر باہر دیکھنے والی آنکھ کو نظر آتی ہے۔ بڑی علامتی شاعری میں لفظ معنی کی کئی تہیں بناتا

۱۲۶۷۔ مضمون ”تخلیقی صداقت“، ڈاکٹر گوہر نوشاہی، مطبوعہ ”نئی شاعری“ (مرتبہ افتخار جالب) نئی مطبوعات لاہور

ہے اور شعر لفظوں کی اسی ہمہ جہتی کے باعث آفاقیت اور کلاسیکی درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ در ہے کہ علامت تشبیہ اور استعارہ سے مختلف ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے الفاظ میں علامت کی تعریف دیکھتے ہیں۔

علامت مخفی تصورات کے وسیع ترین نظام کی جمل ترین شکل ہے۔ یہ بھی دراصل تشبیہ کے خاندان سے ہے اور کسی نہ کسی جہت سے مشابہت کا ربط اس میں کارفرما ہوتا ہے۔^۳

علامت ایک واضح وجود ہے جو لفظوں میں اپنی معنویت پوشیدہ رکھتا ہے۔ علامت لفظوں میں پوشیدہ ہونے کے باوجود اس کی شناخت صرف لغت سے ممکن نہیں، بلکہ لفظ یا اصطلاح کو معنوی پس منظر، ماحول (جہاں یہ لفظ استعمال ہوا) اور تاریخی تناظر میں شناخت کیا جاتا ہے۔ غزل میں علامت کے استعمال کی کچھ مثالیں دیکھیں۔

خروش ہوں تو مجھے اتنا کم جواز نہ جان
مرے بیان سے باہر بھی ہیں سبب میرے
(جمال احسانی)

لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام
آفاق کی اس کارگر شیشہ گری کا
(میر)

آواز دے رہے ہیں در دل پہ دسو سے
ہر گام ایک کوہِ ندا ہے ہمارے ساتھ
(سجاد باقر رضوی)

مٹی ہے اس لیے خلعت کہ میں نے زیرِ عبا
چلا تھا گھر سے تو شمشیر بھی پہن لی تھی
(محمد اظہار الحق)

اردو نعت نگاری میں علامت کا گہرا اور تہذیب میں گندھا ہوا استعمال خال خال ہی نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ شعرا کی تنہا اور سامع کی آسان پسندی ہے۔ نعت خوانی میں ایسے کلام کا چناؤ جس کی شاعرانہ حیثیت مستم نہ ہو عوامی مزاج کے بگاڑ کا سبب بنا پھر اردو غزل کا بڑا شاعر نعت کی جانب آنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا رہا۔ ان سب وجوہات کے باوجود ایسا نہیں کہ

اُردو نعت میں بڑی علامتی شاعری بالکل ہی نہیں ہوئی۔ اُردو نعت نگاری میں علامت کے استعمال کی چند مثالیں دیکھیں

سیرت سے تری جوہر آئینہ تہذیب
روشن ترے جلووں سے جہاں دل و دیدہ
(حفیظ تائب)

فروغ جاں بھی وہاں ہے، فراغ خاطر بھی
جہاں جہاں بھی تری روشنی کا ہالہ ہے
(انور مسعود)

یل و نہار آپ کے در کے طواف میں
روح و قلم ہے آپ کی مدحت کا آئندہ
(محمد اقبال نجمی)

میں اُسی روز سے منسوب تری ذات سے ہوں
جب کہ جبریل اٹل بھی ترا دربان نہ تھا
(حافظ مظہر الدین)

اُردو نعت نگاری میں مابعد جدیدیت سے متعلق جو موضوعات وقتاً فوقتاً شامل ہوتے رہے

وہ مندرجہ ذیل ہیں:

- ☆ حسن ازلی کا ادراک اور بیان
- ☆ انسان دوستی
- ☆ آفاقیت اور وسعت کائنات کے تناظر میں محمد ﷺ کی سیرت کا بیان
- ☆ سیرت مصطفیٰ ﷺ کے تناظر میں تہذیبی عناصر کی دریافت
- ☆ سیرت نبی ﷺ کے حوالے سے جدید عہد میں مسلمان ذہن پر پڑنے والے پیچیدگی کے اثرات۔

سیرت پاک سے تمام انسانوں کو انسان دوستی کا جو علم گیر پیغام ملتا ہے اُس پر بہت کی جانی ضروری ہے۔ اُردو نعت نگاری میں مختلف شعراے کرام اس موضوع پر کام کر رہے ہیں، تاہم ابھی بہت سا کام کیا جانا باقی ہے (آج ۲۰۱۴ء میں اسلام پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینے کے لیے انسان دوستی کے پہلو پر نگہنا ہم تنقید نگاروں و شعرا پر لازم ہو جاتا ہے)، انسان

دوستی کے حوالے سے فتح مکہ کا دن انسانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جانے والا ہے، جب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ رحمۃ للعالمین سرکارِ دو عالم ﷺ نے ابوسفیان جیسے واضح اور کھلے دشمن کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان کے گھر کو جائے امن بھی قرار دیا۔ انسانی تاریخ میں شاید ہی ایسا کہیں ہوا ہو کہ اپنی بیٹی اور چچی کے قاتلوں کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر انسانی بنیادوں پر عام معافی دی گئی ہو۔ فتح مکہ کے حوالے سے مجھے اپنے چار مصرعے یاد آتے ہیں

اک عہد تھ چٹائی سے آدھی کھجور تک
 پہنچے حضور کیسے مقاماتِ نور تک
 مکہ کی فتح دین کا رخسندہ باب ہے
 بخشے گئے تھے قتلِ عہد کے قصور تک

اکیس ویں صدی کے آغاز میں نائن الیون (۹/۱۱) نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے بے مسئل کے انبار لگا دیے۔ دنیا تہذیبی ٹکراؤ کے دہانے تک پہنچ چکی ہے۔ آج خصوصاً عراق، شام افغانستان، ایران اور پاکستان کے مسلمان عیسائی دنیا کی نفرت کا شکار ہیں۔ اُس پر زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہیں۔ فرقہ بندی اور مسامک کی جنگ نے ہمیں تہہ کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گروہوں نے استعماریت کے خلاف اپنی اپنی جنگ شروع کر دی ہے۔ دین کی جس شکل کو جس نے پسند کیا، اُس پر نہ صرف خود عمل شروع کر دیا بلکہ ساتھ ہی بہ زور ہرزو دوسرے کو بھی اسی شکل پر عمل کرنے پر مجبور کیا۔ یوں ہم مسلمان نفرتوں کے ایک ایسے جنگل میں گم ہو گئے ہیں جہاں سے ہمیں صرف میرت محمد ﷺ ہی نکال سکتی ہے۔ اسی حوالے سے صبیحِ رحمانی کی ایک نعتیہ نظم دیکھیے

اے نویدِ مسیحا دعائے خلیل
 نفرتوں کے گھنے جنگل میں شہا
 عہدِ حاضر کا انسان محصور ہے
 مشعلِ علم و اخلاق سے دور ہے
 کتنا مجبور ہے

اے نویدِ مسیحا
 دعائے خلیل
 روک دے نفرتوں کی جو یلغار کو

پختگی ایسی دیں میرے کردار کو

آپ کا لطف و رحمت تو مشہور ہے

انسان دوستی کے عناصر کا نعت میں شامل ہونا شعرا سے بہت سے مطالعے اور ریاضت کا متقاضی ہے۔ سیرت پاک کا مطالعہ اور آپ کی زندگی کے اُن گوشوں کو اردو نعت کا حصہ بنانا اور لوگوں تک پہنچانا نہایت ضروری ہے جہاں ابھی شعرا کی نظر نہیں پہنچی۔ نعت کے شعر کا تخیل بند ہونے کے باوجود ادھر ادھر بھٹکتا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ عمومی شاعری اور نعتیہ شاعری میں فرق کے حوالے سے عزیز احسن کہتے ہیں:

نعت کی زبان، فصاحت، بیان، متانتِ اظہار، ادراکِ رسالت اور تفہیمِ کارِ نبوت کا نمائندہ ہو اور مقصدِ اظہار، ترویجِ منشاءِ رب العزت، تبلیغِ دینِ متین اور دفاعِ ناموسِ رسالت ٹھہرے اور مجموعی تاثرِ اتباعِ محبوبِ رب العالمین کے جذبول کو بیدار کرنے والا ہو۔^{۴۶}

زبان و بیان میں پاکیزگی کا تعلق جہاں عقیدت و احترام سے ہے وہاں فکری گہرائی، علمی سر بلندی سے نصیب ہوتی ہے۔ مطالعہ اور مسلسل مطالعہ ہی سے انسانی ذہن کو وہ باسیدگی حاصل ہوتی ہے جو بڑی شاعری کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ عمومی اصول نعت نگاری میں بھی کارفرما ہے۔ نعت کے شعر کے لیے قرآنِ حکیم اور سیرت پاک ﷺ کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔

اب آخر میں صرف ایک نکتے پر بات کرنا چاہوں گا جس کی ضرورت آج کے تناظر میں پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ ہے ترجمہ نگاری کی روایت۔ اردو کے نعتیہ ادب کو اگر دنیا کے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے تو ہمیں اپنی نعتیہ شاعری اور نعتیہ تنقید کو اردو سے انگریزی کے قالب میں ڈھاننا ہوگا۔ عموم کے پھیلانے میں ترجمہ ہر دور میں اہم رہا ہے۔ عرب میں قدیم مصر، روم اور ایران کی کتب ترجمہ ہوئیں تو اہل عرب زبان اور فکر کی بلندی تک پہنچے۔ نعت ریسرچ سینٹر نے اس روایت کا آغاز کیا ہے جس کے لیے صبحِ رحمانی اور ان کے احباب کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور ان سے ایسے کسی عمل میں جس سے قرآن اور سیرتِ نبی ﷺ کا علم دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، خود کو شامل کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔

نعت میں جدید طرزِ احساس

زمانہ بدلتی رتوں کا آشیانہ ہے۔

وقت سدا رواں دواں رہتا ہے، جواں رہتا ہے۔ اس کی جوانی لہجوں کی روانی اور تغیر و تبدل کی جوانی سے عبارت ہے اور اس کا آغاز و انجام نبی ﷺ، خیر الامام کے قدوم میمنت لزوم کے صدقے میں اپنے وجود کے معلوم و معدوم کا ادراک کرتا ہے۔ حضور مکرم ﷺ کی نبوت ہر زمانے کی جہیں اور ہر زمیں کے آسمان پر تاباں و درخشاں رہے گی۔ اس لیے سرکار ﷺ کی نعت بھی ہر دور کی زندگی میں تابندگی کا طور منور کرتی رہے گی۔ یہ وہ آفاقی صداقت ہے جو ہر عہد کی پیشانی کو تابانی عطا کرتی ہے۔ ممتاز اسکالر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر رقم طراز ہیں

نعت کے دائرے کو محدود سمجھنا درست نہیں، کیوں کہ جتنا دائرہ حضور ﷺ کی نبوت و رسالت کا ہے، اتنا ہی دائرہ اُن اوصاف حمیدہ کا ہے جو نعت پر کام کرنے والوں کی کوششوں سے انسانیت تک پہنچ رہے ہیں۔ تمام اسلامی زبانوں میں نعت اور سیرت پر سب سے زیادہ ذخیرہ اردو زبان میں ہے۔ (ماہنامہ 'نعت' لاہور، اگست/ستمبر ۱۹۹۸ء، ص ۵۸)

اور جب ہم اس بے بہا ذخیرہ نعت پر عقیدت مندانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو گہر ہائے اُن مومن کی چکاچوند کے سامنے زمانے بھر کی روشنیاں ماند پڑنے لگتی ہیں۔ یہاں تک کہ صرف ایک ہی ابد تاب روشنی باقی رہ جاتی ہے بلکہ ہر شے پر چھا جاتی ہے۔ پھر یہ صدق نصیب روشنی لبو کی روشنائی میں گھل کر قلم کی توانائی بنتی ہے تو زندہ لفظ وجود میں آتے ہیں۔ عصری دانائی جن کی تابندہ گواہی سے نمود پاتی ہے اور محبتوں کے سدا بہار گلاب کھل اُٹھتے ہیں۔ وہ گلِ نو بہار جن کی آغوش میں پرورش پانے والی نگاہوں میں خواب اور انقلاب کا فرق مٹ جاتا ہے اور آرزو کا مران زبانوں کی خوش بو سے مملو

ہو کر عہد بھر کو سرخ رو کر دیتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہیں لکھا ہے... نعت، در حبیب ﷺ پر پتکوں سے دستک دینے کا عمل ہے۔ جسے یہ قرینہ نصیب ہو گیا اس کا نصیبہ کھل گیا۔ زمانوں، جہانوں اور آسمانوں تک اس کے جذبوں اور لفظوں کی مہکاریں پھیل گئیں۔ خالق کون و مکاں کی رحمتوں کی پھواریں اس کی ہستی کو عشق سے سرشار سرمستی میں شرابور کر گئیں اور وہ خوش بخت اپنے نکلے حرفوں کے عقیدت نامے محبوب خدا و کائنات کے دربار عالیہ میں پیش کر کے رازِ حیات پا گیا۔ رازِ محبوب ﷺ سے منسوب ہو کر حیات بھر کا اعزاز بن جاتا ہے... یہیں سے سرفراز ریت کا آغاز ہوتا ہے جو دوامِ لمحوں کی برکتوں سے جگمگا رہی ہوتی ہے کہ عزت و ذلت جس کے ہاتھ میں ہے اس نے ہمیشہ ذکرِ محبوب ﷺ کو ہمیشگی کی سند عطا کی ہے۔ و دفعنا لک دکرک کے سربلند پرچم تے ناخوان مصطفیٰ ﷺ زندگی کرنے کا عہد کرتا ہے تو جاوداں ساعتوں کی بشارتوں میں اس کا نام ارفع مقام کی وہ ضمانت حاصل کر لیتا ہے جسے دستِ اجل بھی چھو نہیں سکا کبھی! یہ سمسہ خیر و برکت وہ چشمہ محبت ہے جس کی دوامیت کو استناد خالق کائنات نے عطا کر دیا۔ ہر زمانے کی سرزمین پر محبتوں کی رفعتوں کا علم لہرا دیا۔ اب وقت کیسے ہی رنگ بدلے عشقِ رسول ﷺ ہر لمحے کی اُمنگ کو ترنگ عطا کرے گا! رنگ بدلتے منظروں اور روپ ٹھہرے موسموں کے آئین میں ماہِ طیبہ کا اُجالا ہر عہد کا روشن تر حوالہ بن کر زندگی کو تابندگی کی سوغات بانٹتا رہے گا۔ الحمد للہ... یہ سوغات ہم فقیروں کے کاسہ خیرت کو وہ تنویر عطا کر رہی ہے جو تازہ کارِ صبحوں اور تروتازہ پھولوں کے اشتراک سے خیر و مسرت کا ادراک تخلیق کرتی ہے یہ فروغِ نعت کا دور ہے ہر لمحہ سرکارِ ﷺ کے غلینِ پاکی دھول سے کامرانی کے پھول حاصل کرتا ہے اور جدید دور کے نئے طور سے ہم آہنگ ہو کر عقیدتوں کے خوش رنگ گلوں کے سنگِ زندگانی کو دائمی شدہانی سے ہم کنار کرتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں نعتِ محبوب ﷺ نکلنے/ پڑھنے والے خوش مقدر عمر بھر کے وہ سکندر ہوتے ہیں جو اُچھ قلندر ہوتے ہیں مگر کامرانیوں کے سمندر اُن کے اندر ٹھٹھیں مار رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ نئے زمانے سے نہیں، زمانہ اُن سے ہم آہنگ ہو کر چلتا ہے اور اُن کے رنگ میں رنگ کر زندگی کی ترنگ حاصل کرتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے جب ہم آج کی نعتیہ شاعری پڑھتے/ سنتے ہیں تو ایک پُرسور سرشاری... یادِ بہاری کی طرح ہمیں اپنے حصار میں لے لیتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں "کر حصار موسم بہار بن جاتا ہے۔ نعت میں جدید طرزِ احساس کو جب ہم مختلف پہلوؤں سے دیکھتے ہیں تو اس کا خوب رو منظر نامہ کچھ اس طرح ترتیب پاتا ہے:

اسلوب کا تنوع

شاعری طرز ادا سے دلوں کی ساحری بنتی ہے۔ اسلوب پڑھنے/سننے والے کو محبوب ہو جائے تو دلوں کے حلیم شعر کے اسم سے کھلتے چلے جاتے ہیں، اسی لیے میں شاعری... بلکہ اب صرف نعتیہ شاعری کو تنخیرِ قلوب کا عمل کہا کرتا ہوں۔ دلوں پر پڑے قفلِ زنگ آلود ہو جائیں تو آشنا صدا کی کلید بھی انھیں کھولنے کی نوید نہیں دیتی... تب صرف ایک اسم کام آتا ہے۔ سچائی کا اسم... اور سچائی عشقِ صادق کی ہم راہی کا نام ہے۔ رفاقتیں سچی ہوں تو مسافتیں بجائے خود منزلوں کی بشارتیں بن جایا کرتی ہیں.. اور لاریب... جس کا عشق جوازِ تخلیق کائنات ہوا اور جو خالق کائنات عزوجل کا محبوب ہوا۔ اس سے منسوب ہو کر تو اسلوب طرزِ مرغوب کے سوا اور کیا ہوگا... سو میں سمجھتا ہوں نئے دور کی نعتیہ شاعری کا ازلیں خاصہ اسلوب تازہ کا دروازہ کھولنا ہے جس کی اوٹ سے آنے واں بہار کے جھونکے مشامِ جاں میں تازگی اور اقصائے روح میں پائیدگی کی سرشاری بھر دیتے ہیں

اس کی خلوت ہواؤں پہ کیا چھپنی، اس کے بعدوں کی اونچائی کیا ناپنی
پھول غارِ حرا میں کھلاتا رہا اور پھلِ سدرۃ المنتہی سے پھٹے
(مظفر وارثی)

اس کی سانسیں سنائے میں خوش بو کا اظہار نہیں
نیندیں تھک کر سو جاتی تھیں اور وہ جاگتا رہتا تھا
(سلیم کوثر)
اس کی مسافرت کا زمانہ بھی روشنی
اور ساتھ ہی نقوشِ کفِ پا بھی روشنی
(بید حیدری)

جس نے سوچا انھیں
وہ خدا کی قسم
مادرائے زمان و زمیں ہو گیا
جس نے لکھا انھیں
اس کا معجز قلم
شمسِ جبریل امیں ہو گیا

جس نے چاہا انھیں
اس کی چاہت
بھا کی نگارش ہوئی
اس پہ دن رات پھولوں کی بارش ہوئی
جس نے چاہا انھیں
اس کو چاہا گیا
اس کی دہلیز تک ہر دورا ہا گیا!

(شبیم رومانی)

سکوتِ حرف کو اذان بیان دیتا ہے
وہ دشتِ فکر میں، ب بھی اذان دیتا ہے
(محسن نقوی)
آسمانوں پہ کوئی بادلوں کھل جاتا ہے
جب سحر جاگنے لگتی ہے کھجوروں میں ترے
(محمود علی محمود)

پھر آسمانوں کی آخری حد پہ جا کے بھی تیرے دل میں دھرتی دھڑک رہی تھی
ترے زمانے جو حشر سے بھی فنا نہ ہوں گے، ہماری مٹی میں سو رہے ہیں
(محمد اجمل نیازی)

صرف مدینے میں
اور کہاں پر اُگتے ہیں
سورج سینے میں

(سید صبیح رحمانی)

تک مزارجوں کی سلطنت میں
بتایا جس نے
نخن حدودِ دعا میں کرنا
باس نا آشنا رواجوں کی سلطنت میں سکھایا جس نے
نمو کی مشتاق بے ہنر خوں شعلگی کو

طریقِ قطع و بریدِ جامہ

حریمِ شمعِ صفات ہونا

مکاشفے میں

مباحثے میں

مباحثے میں

دلیلِ قاطع، دعائے فاتح، ثبوتِ آخر کو

اپنے اوزان کی صداقت میں تولتا تھا

وہ ترم لہجے میں بولتا تھا!

(اختر حسین جعفری)

کھلے ہیں جس میں محبت کے پھول ہر جانب

یہی ہے گلشنِ بے خار گفتگوئے رسول ﷺ

(راجا رشید محمود)

جہاں پیوندِ ظلمت بن گئے روزِ مکانوں کے

وہیں کھوے گئے سارے درتپے آسمانوں کے

(غلام محمد قاصر)

کوئی فکر کو نہیں دے رہی کوئی شعر تر تہیں ہو رہا

رو نعت میں کوئی آشنا مرا ہم سفر نہیں ہو رہا

(سعود عثمانی)

خزاں کا بطلان کر کے آخرِ بہار ہی سرخ رُو ہوئی ہے

تری صدا کے محیط میں آ کے زندگی خوب رُو ہوئی ہے

(محمد فیروز شاہ)

جدتِ تشبیہات و استعارات

شاعری خوب صورت تشبیہات و استعارات سے آراستہ ہو کر نکھر آتی ہے، مگر جہاں

مدوح بے مثل اور بے مثال ہو وہاں مثالیں کہاں سے ڈھونڈی جائیں۔ کسی ایسے ہی تجر میں کبھی

میں نے کہا تھا:

یہ رنگ و بو کا جہاں تو خود اک گدا ہے دربارِ عالیہ کا
میں نعت لکھوں تو سوچتا ہوں کہاں سے لاؤں مثال آقا ﷺ

لیکن یہ عشق و عقیدت کی گلاب رتیں ہیں کہ جن کی جولانیاں جذبہ صادق کی کمک سے کامرانیوں
پا جاتی ہیں۔ لہجہ موجود میں صدق بھری چاہتوں کی رفاقتوں میں خیال کے جمال نے ایسے کامیاب
تشبیہاتی اور استعاراتی نظم کی تشکیل کی ہے کہ جسے پڑھ کر دل و نظر میں اعترافات کے پھول کھل
اُٹھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ قلم کی وہ کامرانی ہے جو عشقِ رسول ﷺ کے علم تلے سانس لینے
والوں کے نصیب ہی میں آیا کرتی ہے۔ کائنات کا سارا حسن محبوب کائنات ﷺ کا صدقہ ہے۔
رات والیل والی رُفوں کی بارات ہے۔ چاندان کے رُخ انور کے گے ماند ہے۔ خورشید اُن کی
چشمِ ضیا بار سے اذن لے کر روشنی کی نوید بنتا ہے۔ ستارے ان کی دہلیز سے روشنی کے استعارے
بنتے ہیں، اُن کی گفتگو سے پھولوں کو خوش بوٹی۔ ان کے ہونٹوں سے گلابوں میں رنگ اُترے، اُن
کے قبسم نے گلوں کو کھنا سکھایا۔ اُن کے تکلم سے لفظ کو حیات ملی۔۔۔ حیات اُن پر ثار ہو کر ثبات پا جاتی
ہے اور شاعری نعت میں ڈھل کر اثبات کی کائنات بن جاتی ہے۔ یہ بھی سرکارِ ﷺ کا ایک بے
نظیر معجزہ ہے کہ آپ ﷺ بے مثل و بے مثال ہوتے ہوئے بھی جب اہل عشق کی عقیدتوں کا
مرکز بنتے ہیں اور حرف و صوت اُن کے دربارِ گہر بار میں حاضری دے کر شرفِ حضوری پاتے ہیں تو
تشبیہات و استعارات کی کم یا بی قدم بوسی حضور ﷺ کے صدقے میں انوکھے مگر پُر تاثیر تخیل و
تشبیہ کی باریابی سے بدل دی جاتی ہے اور شاعر کے لفظوں کی جھولیوں میں نئے دور کی ہم طور تشبیہات و
استعارات سے بھر جاتی ہیں۔

ترے پگھٹ سے بادل اپنی گاگر بھرنے آتے ہیں
زمانے بھر کے پیاسے پیاس عمروں کی بجھاتے ہیں
(مظفروارٹی)

پانی ہوتا اداس چشموں کا
تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا
(حسن ثار)

کی دعا ختم تو پھر صلِ علی پڑھتے ہوئے
ہاتھ یوں جسم پہ پھیرے کہ ذرہ پہنی ہے
(محمد ثناء اللہ ظہیر)

سیاہ شب کی ہتھیلی پہ کاڑھ کر جگنو
وہ رہ روؤں کو سحر کا نشان دیتا ہے
(محسن نقوی)

کھلا یہ قلمِ نعتِ محمد ﷺ میں فنا ہو کر
کہ ملتا ہے کسی قطرے کو کیا کچھ اس سمندر سے
(قیصر نجفی)

کاسۂ جاں میں لیے نور کی لوٹے خیرات
جو گدا اُن کے درِ فیض رسا تک پہنچے
(سید صبیح رحمٰنی)

سبیل ہے اور صراط ہے اور روشنی ہے
اک عبدِ مولیٰ صفات ہے نورِ روشنی ہے
(افتخار عارف)

شامِ ابد کا ایک ستارہ
کتنے چراغِ جلا سکتا ہے
(ثروت حسین)

تکے جاتی ہے اس کو اُمِ معبد
جو مہتاب اس کے گھر اُترا ہوا ہے
(حفیظ تائب)

زمینِ نعتِ نورِ مصطفیٰ ﷺ سے جگمگاتی ہے
ستارے لفظ بن جاتے ہیں جب صلِ علیٰ کہیے
(سید منیر)

اس رشکِ نو بہار کی سانسیں بھی خوش بوئیں
اس روشنی بدن کا پسینہ بھی روشنی
(بیدل میدری)

سب آنکھیں ہیں اس کی گواہی چہرے اس کی امانت ہیں
عکس مچھڑ کر بھی اس کے ہیں وہ اک ایسا آئینہ تھ
(سلیم کوثر)

ہمارے لمحے تری دعا کے شفیق ہالے میں جی رہے ہیں
ہمارے زخموں کو تیری یادوں کے شبنمی ہاتھ سی رہے ہیں
(محمد فیروز شاہ)

ندرتِ فکر و خیال

خیال کا جہاں نئے پن کی انفرادیت سے اوج کماں تک پہنچتا ہے پھر تخلیقی عمل کی کٹھالی سے کندہ بن کر نکلتا ہے۔ شاعر متحیہ کا وہ ماہر ہے جسے تغیر و تبدل کے عناصر کا ادراک بہ طریقِ احسن ہوتا ہے وہ وقت کا نباض ہوتا ہے۔ ساعتوں کی دھڑکنیں اس کے وجدان میں گونجتی ہیں ہم عصر صدائقوں کا عرفان اس کے شعری منظر نامے کا ارمغان بنتا ہے اور اس کی شاعری کا عنوان ہوا کرتا ہے۔ میں نے اسپنڈر کے اس مشہور عام نظریہ سے کبھی اتفاق نہیں کیا کہ ”شاعری سچ کا نہیں، صرف احساسات کا اظہار کرتی ہے۔“ میں سمجھتا ہوں تخلیقِ شعر تصدیقِ صدق کیے بغیر ممکن ہی نہیں۔ سو میں شاعری کو سچے احساسات کی ترجمانی سے الگ کوئی چیز نہیں سمجھتا۔۔۔ وقت کا فیصلہ بڑا کڑا اور اٹل ہوتا ہے جھوٹ تو اسے گوارا ہی نہیں۔ درؤ زور تھ کی بات مجھے زیادہ اپیل کرتی ہے جس نے شاعری کا مدعا ہی تلاشِ صداقت قرار دیا تھا۔ البتہ یہ اضافہ کرنے کی اجازت میں ضرور چاہوں گا کہ سچائی ہم عصر صورتِ حال سے توانائی لے کر ہی حقیقی دانائی کی ثروت بنتی ہے اور اس کا ریشہ گری میں تخیل کی جدت اساسی اثاثہ کی سی اہمیت رکھتی ہے۔ علامہ ابنِ خلدون نے اسی جانب اشارہ کیا تھا جب کہا تھا، ”انسان جو کچھ دیکھتا ہے۔۔ اس کا تخیل اس پر سبقت لے جاتا ہے کیوں کہ تخیل میں وسعت کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔۔“ بس اسی وسعتِ خیال سے ندرتِ فکر و خیال جنم لیتی ہے جو نئے دور کے تناظر میں جذبہ و احساس اور تجربہ و مشاہدہ کی آمینت سے کشتِ قرطاس میں ایسے گلاب رنگ خواب کاشت کرتی ہے جن کی تعبیر نئی صبحوں کی تازہ کار تنویر سے تاثیر لے کر دلوں کو اپنی جاگیر بناتی چلی جاتی ہے۔ نعتیہ شاعری میں یہ ندرتیں کیسے کیسے خوب روگدبوں میں عکس پذیر ہوتی ہیں، چند مثالیں دیکھیے

دراڑوں کو بھی تیری رحمتوں نے باندھ رکھا ہے
فضا کتنی شکستہ ہے مگر منظر سلامت ہیں
(مظہر وارثی)

نگاہ پڑ رہی تھی دل چراغ ہو رہے تھے
یہ خواب تھا زہر تعبیر بھی عنایت ہو
(علی زریون)

یک اوڑھے تو سب کے جسم ڈھکیں
یسی چادر تو مصطفیٰ ﷺ ہی دے
(قتیل شغالی)

اللہ کو مرغوب ہیں کیا تیری ادائیں
”قل“ کہہ کے سنی بات بھی اپنی ترے سب سے
(حافظ مظہر الدین)

کون اس بھید کو پا سکتا ہے
کوئی کہاں تک جا سکتا ہے
(ثروت حسین)

بادِ صبا نے درِ درود و ثنا کے بعد
اسمِ رسول ﷺ اُدھ کھلی کلیوں میں رکھ دیا
(ریاض حسین چودھری)

سمجھیں تو یہ اک لفظ بھی کیا نعت سے کم ہے
خود نامِ محمد ﷺ ہی محمد ﷺ کی ثنا ہے
(محشر بدایونی)

حرف کو میزانِ لب پر تولنا آیا ہمیں
نعت کے صدقے میں ہی سچ بولنا آیا ہمیں
(ساجد رضوی)

رستہ ہوتا ترے گزرنے کا
اور ترا رستہ دیکھتا ہوتا
(حسن ثار)

میں حرف و صوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں
جو پتھروں کو بھی رزقِ زبان دیتا ہے
(محسن نقوی)

پہنچنا چاند پر تو اک بہانہ تھا مرے آقا ﷺ!
یہ دنیا آپ ﷺ کا نقشِ کفِ پا ڈھونڈتی ہوگی
(وسیم بریلوی)

حرفِ مدحت میں نے لکھا معتبر تو نے کیا
دل کو میں نے صاف رکھا اور گھر تو نے کیا
(قیصر نجفی)

سرائے دہر میں مہمان تھے صدیوں کے سنائے
تمہارا نام لے کر کارواں اترے اذانوں کے
(غلام محمد قاصر)

اتاری روح کی بستی میں جوؤں کی دھنک اس نے
شکستِ شب پہ ہو جیسے سحر آہستہ آہستہ
(سید صبیح رحمانی)

ایک آہٹ کی تحویل میں ہیں زمیں آسمان کی حدیں
ایک آواز دیتی ہے پہرا بہت اور گہرا بہت
(سلیم کوثر)

جبریل کا پر کلک ہو میری تو لکھوں میں
ہوتی ہے کہاں ایسے رقمِ نعتِ پیہر ﷺ
(عبدالعزیز خالد)

دور کر آئی صبا کھبت و خوش بو لینے
میرے آقا ﷺ کو جو فیروزِ پسینہ آیا
(محمد فیروز شاہ)

ہم عصرِ فضا کی صدا

شاعری اپنے عہد کی عکاسی نہ کرے تو اس کی تاثیرِ خواب بے تعبیر کی طرح فضا میں گم
ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے شعر... زندہ شعر.. وہ ہوتا ہے جو اپنے دور کا ہم طور ہو اور پھر نعتیہ شاعری
تو نام ہی زمانے بھر کی عقیدتوں کو طشتِ حرف و صوت میں سجا کر سرکارِ ﷺ کے دربارِ گہرا میں

پیش کرنے کا ہے سوحرفوں میں زمانہ کی گونج موجود نہ ہو تو اذن حضوری نہیں ملتا اور نعت تو ہے ہی سراپا عطا۔ اذن اور اجازت کے بغیر غلط وجود نہیں پاتے اور حرف مدعا بے صدا رہتا ہے۔ میرا نظریہ نعت یہ ہے کہ جب تک آرزو بھی باوجود نہ ہو، نعت گون ہو ہی نہیں سکتی سرکارِ دو عالم ﷺ نے سب سے پہلی گواہی سچ بیانی اور حق گوئی کی طلب فرمائی اور جانی دشمنوں نے بھی صادق ہونے پر صد کیا۔ اور اسی لیے حضورِ مکرم ﷺ کی شن میں کہی جانے والی نعت کے لیے میں نے صداقت شرطِ اول قرار دی ہے۔ جذبہ و احساس، وقت اور ماحول کی سچی عکس کاری ہی عقیدت کو بڑھ بھاری بناتی ہے اس لیے نعتیہ شاعری میں جدید طرزِ احساس کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے بہ طور خاص عہدِ حاضر کی نعت میں ہم عصر فضا کو زبانِ دیتی آواز کے راز دریافت کیے تب علم ہوا کہ ہم عصر صداقت کی رفاقت میں تخلیقی لمحے کیسی دل نواز بشارت کے امین بنتے ہیں... فلپ سڈ کی نے عام آب و گل کو حس قرار دیتے ہوئے جب شعرا کو اسے کندن بنانے کی ذمہ داری سونپی تھی... تو اس تخلیقی نظریے کی تشکیل میں اس کے خواب و خیال میں بھی یہ پُر جہاں منظر نہ ہو گا کہ واقعاً ایک ایسی شعری صنف بھی ہے جس کے ہر لفظ اور ہر حرف میں مسِ خام کو کندن بنانے کا ہنر چمکتا ہے کہ یہ س عظیم آقا ﷺ کے غلاموں کا تخلیقی سرمایہ ہے جس نے دلِ اقدس میں مسِ خام کو کندن بنانے کا سلیقہ عام کیا تھا۔ آج کی نعت اپنے ماحول، اپنے زمانے اور اپنی فضا کے دکھ سکھ پوری سچائی کے ساتھ اپنے آقا ﷺ کے حضور میں پیش کرتی ہے کہ سچ ہی کلیدِ حضوری ہے۔

یہ قریہ عشقِ مصطفیٰ ﷺ ہے کہ خواب اور انقلاب کا فرق مٹ گیا ہے
یہ ایک شہرِ دعا ہے جس میں ہمارے آنسو لبو کے ہم راز ہو رہے ہیں
(محمد امجدی)

مسائلِ زندگی کے کہہ رہے ہیں
یہاں تو کلیہ تیرا چلے گا
(روحی سنجی)

شہر کے شہری پتھرانے لگے ہیں اب تو
گونج اٹھے مری گلیوں میں بھی نغمہ تیرا
(اشرف جاوید)

چٹائی اور پیوند اور یہ زرپوش اُمت
ترا اور پور کے غاروں میں جا کر رو پڑوں گا
(محمد اظہار الحق)

جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد ﷺ کے سبب
کاش! ہم مل جائیں سب نام محمد ﷺ کے سبب
(یعقوب تصور)

نفرتوں کے گھنے جنگوں میں شہا
عہدِ حاضر کا انسان محصور ہے
مشعلِ علم و اخلاق سے دور ہے

(صہبج رحمانی)

آقا ﷺ ا فقیہ شہر نے آئینہ حیات
اڑتی ہے جن پہ دھول انھی رستوں پہ رکھ دیا
(ریاض حسین چودھری)
نہ عشق ہے نہ ازاں ہے نہ ہے بلال کہیں
”یہ دور اپنے عمل کا حساب کیا دے گا“
(سعید اکرم)

اس وقت اک دھیان ہے اور ان کا دھیان ہے
یہ وقت دل کو آئینہ کرنے کا وقت ہے
(جمال احسانی)

خدا کے گھر کو بھی ہم نے مقتل بنا دیا ہے

حسینؑ کے خانہ عزا میں بھی خوں کا دریا بہا دیا ہے

نمازیوں کی صفوں پہ بوچھاڑ گویوں کی

بھی ہم نے کی ہے

حسینؑ کے سو گواروں کی جاں

بھی ہم نے لی ہے

ہماری وحشت کی سب کی سب ہیں

یہ داستانیں

پولیس کے پہرے میں لوگ پڑھتے ہیں اب نمازیں

پولیس کے پہرے میں لوگ دیتے ہیں اب اذانیں

یہ کھیل اندھے شعور کے ہیں
یہ قصے جرم و قصور کے ہیں
خدا ہے شہد خدا سے زیادہ
ہم آج مجرم حضور ﷺ کے ہیں

(قیصر نجفی)

ہم اپنی آنکھوں کو رہن رکھ کر شبوں سے خورشید مانگتے ہیں
ہماری بے ذہن سوچ کو پھر بصیرتوں سے اُجال آقا ﷺ
(محمد فیروز شاہ)

والہانہ وابستگی کا اظہار

نعت وہ مبارک اور مقدس صنفِ شعر ہے جو کمالِ وابستگی بلکہ والہانہ پن کا تقاضا کرتی ہے۔ سرکارِ عالی تبارِ ﷺ سے قلبی عقیدت لہو میں خوش بو اُتارتی ہے تب نعتیہ شاعری اپنے شاعر کا مقدر سنوارتی ہے۔ یہ وہ شعبہ فن ہے جس میں من کی لگن سے وضو کیے بغیر نمازِ عشق ادا ہوتی ہی نہیں۔ اقبالؒ نے سچ کہا تھا یہاں تو نماز بھی نظارہٴ جمال کا بہانہ بنتی ہے... یہ عشق کی کوکھ سے جنم لینے والی عقیدتوں کی روایتیں ہیں، بشارتیں جن سے اذن لے کر طلوع ہوتی ہیں، محبت اپنی اصل میں فطرتِ انسان کا لازمہ ہے۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ جس نے اس لافانی جذبے کو محبوبِ خدا و کائنات سے منسوب کر لیا... زندہ ہو گیا ورنہ محبتوں کی رائگانوں کے نوے پڑھتا پھرا اور سننے والا بھی کوئی نہ ملا... جب کہ دوسری جانب وہ خوش بخت لوگ کہ جنھوں نے صدقِ عشق کے تقدس کو دل و نظر میں اُجاگر کیے رکھا اور دل کے دروازے اُن کے لیے وقف رکھے درِ دل کشا کا اسم جن کے تصدیق میں وجود پذیر ہوا۔ بس اسی شاعری کو نعت کا درجہ ادبی ملا اور لمحہٴ موجود کے تقاضوں پر پوری طرح پورا اُترتے ہوئے نئے طرزِ احساس کے پہناوے میں پتی عقیدتوں کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ مجھے رومن شاعر ہو رہا ہے یاد آگیا جس نے شاعری کو لطف و راحت اور اصلاح کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا اب نعت سے بڑھ کر کون سی صنفِ سخن ایسی ہے کہ جو راحتِ جال اور لطفِ قلب و نظر اور کیفِ روح کا باعث ہے اور یہ ایں ہمہ اصلاحِ انسان کا فریضہ بھی یہ طریقِ احسن ادا کرتی ہے کہ مصححِ اعظم ﷺ سے وابستہ ہر حرف و خیال فلاح و اصلاحِ انسانیت کے اس عالم گیر و عالم آرا نظمِ حیات کا سفیر ہوتا ہے جس نے زمین کے ذروں کو ہم دوشِ شریا کر دیا تھا چناں چہ میرے

نزدیک نعتیہ شاعری سرورِ دل و جاں اور بہبودِ انساں، دونوں حوالوں سے اُجالوں کی سفارت کار ہے اور موجودہ زمانے میں اس کا انداز ہم عصر آگہی کی آواز بن رہا ہے:

دلوں میں غوطہ زن ہوتی ہے گہرائی محبت کی
کنارہ ان کو ملتا ہے جو تجھ میں ڈوب جاتے ہیں
(منظف و ارثی)

میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوش بوئیں جاتی نہیں
میں نے اسم محمد ﷺ کو لکھا بہت اور چوما بہت
(سید کوثر)

تیرے حجرے کے آس پاس کہیں
میں کوئی کچا سا راستا ہوتا
(حسن ثار)

حضورِ دِ حاضر کے آداب جانتے ہیں
درِ مطہر پہ گفتگو کم سے کم کریں گے
(افتخار عارف)

پاؤں رکھ رکھ کے گھر بندے وہ بنایا کرتے
میں خنک ریت کا بے نام سا ٹیلا ہوتا
(ریاض حسین چودھری)

میں اپنے جسم کو اس خواب پر قربان کر دوں
میں تیرے شہر کے رستوں کی مٹی ہو گیا ہوں
(محمد اظہار الحق)

کاش! ہوتا رکاب گھوڑے کی
اور ترے پاؤں چومتا ہوتا
(افتخار شفیع)

بے پوچھے فرشتے وٹیں گے یہ کہہ کے لہ سے میری صبیح
یہ جسم مدینے والا ہے یہ روح مدینے والی ہے
(سید صبیح رحمانی)

میرے آقا ﷺ! مری گرتی ہوئی بینائی کو
بس تری دید کا ارمان سنبھالے ہوئے ہے
(جنید آذر)

کریں ہم کیوں نہ اپنی، برو سرکار ﷺ پر قرباں
کہ قائم ہے ہماری آبرو سرکار ﷺ کے دم سے
(راجا رشید محمود)

زل سے دل ہے اسی مہرباں نخی کا اسیر
جو حوصلوں کو ابد تک اڑان دیتا ہے
(سید محسن نقوی)

تمنا ہے کسی شب خواب میں اُن کی زیارت ہو
تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے
(عاصی کرنالی)

آجائے کبھی دل کے سفینے میں مدینہ
دن رات دھڑکنے لگے سینے میں مدینہ
(عدیم ہاشمی)

سیاہ رنگ ہو میرا زباں میں لکنت ہو
مجھے بھی آپ ﷺ سے کوئی بلائی نسبت ہو
(علی زریون)

ورق جاں ہے تیرے نور صفا سے روشن
صفحہ دل پہ ہر اک تیری ادا لکھی ہے
(اسلم فرخی)

ہر پل ہے اُن ﷺ کی ذات سے وابستگی کا پل
ہر وقت اُن ﷺ کی گفتگو کرنے کا وقت ہے
(جمال احسانی)

صدیاں حیرانی میں گم ہیں
کون وہ نام بھلا سکتا ہے
(ثروت حسین)

میری آنکھیں مرا رستہ جو نہ رد کیں اقبال
میں مدینے میں ملوں راہنما سے پہلے
(اقبال عظیم)

تمام عمر جو مشقِ سخن ری سرشار
بس اس لیے کہ شاخوانِ مصطفیٰ ﷺ ہو جاؤں
(سرشار صدیقی)

پھر اپنی آنکھوں کے واسطے میں ترے زمانے کی خاک ڈھونڈوں
تری تمنا کی وادیوں میں حیات اک جستجو ہوئی ہے!
(محمد فیروز شاہ)

جذبہ و احساس کا ترفع

ہمارے عہد کی سوکھی دھرتی پر محسنِ انسا نیت ﷺ کی رحمتوں کا ابرِ باراں دمِ جہم کے
ترنم کی پھوار برسائے تو سوندھی مٹی کی مہکارسرکار ﷺ کے نعینِ پاک کو بوسہ دینے والے ذرہ
ہائے خاک سے آمد بہار کی نوید پا کر لمحہ لمحہ خوش بو پالتی پھرے۔ غبی عقیدتوں کی یہ مہک قلم سے
مس ہو کر قرعاس پر اترے تو اس دور کا نعتیہ منظر نامہ رقم ہو جائے۔۔۔ یہ خواب ہے جو میری نیندوں
میں بیداری کی سرشاری تقسیم کرتا ہے۔ اہل دل نے ہمیشہ بند آنکھوں کے درپچوں میں کشادہ ظرف
منظروں کے خواب اُجاگر کیے ہیں۔ کیسے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے جذبہ و احساس
میں عشقِ رسول ﷺ ترفع بانٹتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو مناظر کے درکھل جاتے ہیں۔
جن کی عشق سے قوی بصارتوں میں بصیرتوں کی معطر روشنی تیرتی ہے۔ ہمارا زمانہ روز افزوں دکھوں کا
تازیانہ بنتا جا رہا ہے۔ رنج و الم کی کڑی کڑکتی دو پہروں میں جلتی جھسکتی احساس کی زمین تانبے کی
ہوتی جا رہی ہے۔ دُور دُور تک کوئی سایہ کوئی چھاؤں دکھائی نہیں پڑتی۔ ہمارا سفر بے اجر محنتوں کی
طرح بے ثمر ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔۔۔ اس درد آمیز تاثر کے جہنم میں ایک خیال جنت کی اعلیٰ وادیوں
سے آتے ہوئے جھونکے کی طرح ہمیں اپنی عالمِ آغوش میں لیتا ہے تو جیسے سارے دکھ کٹ جاتے
ہیں۔ حدت کا جبر بے اثر ہوتا چلا جاتا ہے اور ذکرِ محبوب ﷺ کی شادمان برکھ چھم چھم برس پڑتی
ہے۔ لاریب دکھ کیسا ہی جاں گداز کیوں نہ ہو یادِ محبوب ﷺ کی ترنم ریز خنک ہوائیں چل پڑیں
تو حرارتوں کی شرارتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دلوں کو سکون مل جاتا ہے روح پر وجد طاری ہو جاتا ہے اور
وجدان کیف و سرور سے معمور ہو جاتا ہے۔۔۔ یہی وہ مرحلہ احساس ہے جب زمین کے سینے سے

اُٹھتی دعاؤں کے خوش بو سے معمور خزیں محبت کے مطہر و منزہ جذبہ کی طاوت بھری رفاقت میں
 شاعری میں ڈھل جاتے ہیں۔ اہل زمین کے دل اس مہکتی یاد سے آباد ہو کر دھرتی سے ٹھننے والی
 سونڈھی باس میں دھڑکنے لگتے ہیں۔ تب دھڑکنیں شعر بنتی ہیں۔ شعر خوش بو ہوتا ہے اور خوش بو محبوب ﷺ
 کی آرزو بن کر نعت کے پیکر میں ڈھل جاتی ہے۔ عشق ایک پیاس ہے نعت وصل محبوب ﷺ کی
 آس ہے۔ پیاسی دھرتی پر ابر چند چھیننے برسا دے تو ممنون مٹی کی باس حرفِ سپاس بن کر نضا کو
 معطر کر دیتی ہے۔ ہمارے عہد کی نعتیہ شاعری عشق کی اسی عطر بیزی سے عبارت ہے جو بہشت
 بریں کی سفارت بھی ہے اور صدقِ جذبہ و احساس کی بشارت بھی۔ جو قلب و روح کو ترفع بھی عطا
 کرتی ہے اور سرشاری بھی!

نطقِ بیمار کو صحت ہے درودوں سے ملی
 لفظ نے نعت کے صدقے میں شفا پہنی ہے
 (ثناء اللہ ظہیر)

تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں
 مرے حضور ﷺ گلوں کے بدن میں رہتے ہیں
 (بیکل اسہی)

چلا ہوں سوئے دربار رسالت
 ہے میرے ساتھ اک خوش بو سفر میں
 (سید صبیح رحمانی)

گلوں کی تمکنت کو کس نظر سے دیکھتی ہوگی
 جو خوش بو آپ ﷺ کو چھو کر کسی قابل ہوئی ہوگی
 (وسیم بریلوی)

مثالی نکلتی گل ہو سفر مدینے کا
 زمانہ دیکھتا رہ جائے میں ہوا ہوجاؤں
 (سرشار صدیقی)

دن رات درود کی اک محفل ہم دل میں سجائے رہتے ہیں
 دیے بھی قسیم حقیقت میں یہ گھر تو اسی مہمان کا ہے
 (وضاحت نسیم)

وقت کا سیل بہا لے نہ گیا کس کس کو
پر ترے پاؤں کے تلوؤں کی لکیریں نہ مٹیں
(اعظم چشتی)

آنکھ سے اشک ہے کوئی قرینے والا
اس میں آئے گا نظر نور مدینے والا
(حکیم مظفر عزیز)

نبی ﷺ کو جس نے پہلی بار دیکھا
میں اُس لمحے کی بیعت کر رہا ہوں
(مظفر وارثی)

کلبِ ثنا کو نور کی موجوں میں رکھ دیا
یعنی گدازِ عشق کو ہونٹوں میں رکھ دیا
(ریاض حسین چودھری)

خیال پہنچا ریاضِ رسول اکرم ﷺ تک
تو لایا پھولِ تلمطف کے واں سے چن چن کر
(راجا رشید محمود)

تو نے میری سمت جب بھی روشنی پیغام کی
نعت کا مصرع بنا دی ہر کرنِ اہام کی
(صہبا اختر)

شہدِ سا دوڑ گیا ہے مری شریانوں میں
جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما
(مظفر وارثی)

ہستیِ خیرِ عالمیں کے لیے
سوچتا ہوں اور اپنے جذبے کو
جب بھی حرفِ ثنا میں لاتا ہوں
عشق کی کو نوا میں لاتا ہوں
(حسن اکبر کمال)

مگر ہے پھر بھی مرے دل میں تیرا عکس جمال
میں اک نشیب کی ندی ہوں تو ہے ماہِ فراز
(محمد فیروز شاہ)

جمالِ محبوب ﷺ کے تذکار

ہر عہد کی نعت کا امتیاز عشق کی پاکیزہ اور ارفع کیفیات سے سرفراز ہوتا رہا ہے۔ یہ دور بھی اپنے بانیوں کی تمام تر گم راہیوں اور کج رویوں کے باوجود نعت گوئی کے مذکورہ بالا اعلیٰ ترین اعزاز کا ہم راز ہے۔ نئے طرزِ احساس کی انفرادیت میں عشقِ صادق کی گل رنگ کیفیت جب ورد کرتی ہے تو ساری کائنات درود پڑھتی محسوس ہوتی ہے۔ محبت تو نام ہی جمالِ محبوب کے ورد کا ہے۔ وہ دل ہی کیا جس میں عکسِ جمالِ یار نہ ہو۔ وہ زباں ہی کیا جس پر حسنِ یار کے تذکار نہ ہوں۔ وہ آنکھیں ہی کیا جن میں رعنائیِ محبوب کے جلوے خوابوں کو گلابوں کے رنگ نہ دے رہے ہوں۔ وہ لفظ ہی کیا جس میں مطلوبِ قلب و نظر کی دل کش یادوں کی چاشنی نہ ہو وہ صوت ہی کیا جس میں مقصودِ حیات کے چرچے نہ ہوں۔ وہ زباں ہی کیا جو دل داریِ محبوب کا بیاب نہ کرے، وہ زندگی ہی کیا جس میں جلوہ ہائے رنگیں کی تابندگی نہ ہو... یہ کائناتِ عشق کے رموز ہیں جو سب پر نہیں کھتے۔ مگر جس پر کھل جائیں اس کا نصیب کھل جاتا ہے۔ یہ سچ سہی کہ ہم گنہ گاروں کی آلودگیوں میں لتھڑے تمدن میں جی رہے ہیں۔ یہ بھی درست... کہ یوں جینا زہر کا پیالہ پینا ہے... مگر اس حقیقت سے بھی کسی کو انکار کی مجال نہ ہوگی کہ راتِ جتنی تاریک ہوتی ہے، چاند کی مانگ اتنی ہی بڑھ جاتی ہے... سو میرا عہد عشق کی پیاس کا عہد ہے۔ ہم جیتے ہیں کہ ذکرِ محبوب ﷺ سے سرشار تنویر سے آنکھوں اور دلوں کو منور کریں۔ جہاں یار کے تذکار سے زندگی میں تابندگی کی مہک رہبر لیں کہ ذکرِ رسول ﷺ کرنے والوں کے حرفِ و بیانیوں سے وہ روشنی پھوٹتی ہے۔ جس میں جاوداں بہاروں کی مہک شامل ہوتی ہے اور جو سکون و سرور کے وہ بے مثال خزانے عطا کر دیتی ہے، زمانے جن کی آرزو میں زیست بھر کو سراپا جستجو بنائے پھرتے ہیں.. سو اس عہد کا شعرِ نعت اپنے طرزِ ادا میں سرمدی عشق کی صدا عام کرتا ہے اور رض و سما اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں کہ دراصل یہی عمل جوازِ تخلیقِ کائنات ہے!

آیا ہے جہاں بھی ذکرِ تیرا
قرآن بھی مسکرا دیا ہے
(نجیب احمد)

انسانیت کے حسن کی یکتا مثال بھی
تیرے وجود میں ہے خدا کا جہل بھی
(یوسف حسن)

کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا
کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا
(سید صبیح رحمانی)

جمال مصطفیٰ ﷺ سے منسلک ہوتی ہیں جب آنکھیں
فرشتے میرے اشکوں کی زیارت کرنے آتے ہیں
(مظفر وارث)

تو وہ دل جو، تری دل جوئی کو اُتریں آیات
حکم قدسی کو دوزانو رہے قدموں میں ترے
(محمود علی محمود)

اس کے بعد اس کو کسی چیز کی حاجت نہ رہی
جس نے ایمان کی حالت میں وہ چہرہ دیکھا
(شہزاد احمد)

اس پیکر جمال کی پرچھائیں بھی جمال
اس روشنی کے پیڑ کا سایہ بھی روشنی
(بیدل حیدری)

جب اس مصور نے جلوہ گاہ جمال احمد ﷺ کی ابتدا کی
تو ان نگاہوں نے مہر و ماہ و نجوم کو روشنی عطا کی
(اجمل سراج)

سورج، چاند، ستارے اس کے سائے میں سستاتے تھے
بچپن کی گلیوں میں اس کے ساتھ زمانہ کھیلا تھ
(سلیم کوثر)

تیری یاد کو تیرے خواب کو میری آنکھ رکھے سنبھال کے
میری زندگی کا جواز ہیں یہی عکس تیرے جمال کے
(محمد فیروز شاہ)

حسن سیرت کی ضو

سرکارِ دو جہں ﷺ کا فرمان ہے... ”فضیلت اس گواہی کی ہے جو دشمن بھی دے۔“

آج سارا زمانہ میرے حضور ﷺ کی عظمتوں کے ترانے گارہا ہے۔ وہ تھامس کارائل ہو یا جارج برنارڈشا... برٹینڈرسل ہو یا پنڈت ہری چند اختر۔ بے شمار نام ہیں کہ جنہیں گنوانے ہی بیٹھیں تو ایک طویل دفتر درکار ہو... مائیکل ہارٹ نے تو ”سو عظیم شخصیات“ (The Hundred) کا آغاز ہی حضور محمد ﷺ کے احوالِ عظمیٰ سے کر کے ”خاصہ خاصانِ کائنات“ کے بے مثل و بے مثال منصبِ جلیلہ کو سرکارِ ﷺ کے قدموں میں رکھ دیا... درحقیقت آپ ﷺ کا اسوۂ حسنہ معراجِ انسانیت ہے۔

آپ ﷺ کی سیرتِ طیبہ نے آدمیت کو عظمت و رفعت کا جادہ مستقیم دکھلایا۔ یہ اس محسنِ انسانیت ﷺ کا عظیم کردار ہی تو تھا کہ جس نے دشمن جاں سے بھی صادقِ امین کہلوا یا۔ چنانچہ نعت نگار اسی عظمتِ کردار کا پرچار کرتے ہوئے ہر دور میں لفظوں کے عقیدت مند نذرانے پیش کرتا رہا۔ حضرت حسنؓ بن ثابت، حضرت کعبؓ بن زہیر اور حضرت کعبؓ بن رواحہ سے لے کر آج کے بلکہ قیامت تک کے شعرائے نعت کے لیے حسن سیرت کی ضو سے اپنے جذبہ و احساس کی لوفروزاں رکھنے کا قرینہ باعثِ عزاز ہوا۔ اس عہد میں بھی سیرتِ پاک کے حوالے سے اُجالے ٹھرتے رہے اس نکھار میں قلبی عقیدتوں کی بہار شامل ہوئی تو حرف و صوت میں سحر دم نکھرتی کرنوں کی روشنی، چودھویں رات کی میٹھی چاندنی اور موسمِ گل کے اڈلین سحے کی مہک بھری چاشنی دلوں میں سرشاریوں کی فسیں کاشت ہوتی چلی گئیں اور نعت کہتے ہونٹوں کی آواز اہلِ عشق کا اعزاز بن کر چار دانگِ عالم میں گونج اٹھی۔ پیغمبرِ انقلاب ﷺ کا پیغامِ عمروں کا نظم مرتب کرتا ہے تو اس حسنِ ترتیب کی تہذیبِ اہلِ زمین کے تمدن کو ہم دوڑِ فلک کر دیتی ہے۔ ایک ایسا انقلابِ محبت جس کی اساس بھی ہے اور اثاثہ بھی... جو دلوں کو جوڑ کر نفرتوں کے بت توڑ دیتا ہے، جس کی قیادت میں انسانیت، امن، پیار، اخوت، عدل، مساوات اور سر بلند حیات کے ایسے لامتناہی معاشرتی منظر دیکھتی ہے جن کی نظیر کسی اور نظام کے پاس نہیں... نباشی کے دربار میں حضرت جعفر طیارؓ کی پُر تاثیر تقریر یاد کیجیے۔

ایک ایک حرف کو مشکل کر لیجیے ورنہ تاریخ سے اس کی مثال طلب کر دیکھیے... ہر زمانے اور ہر تہذیب کا دامن خالی ہوگا... جھولی تو صرف مدینہ کا خزینہ بھرتا ہے... یہ ہمارے ماضی کا بہت بڑا سچ ہے جو اس نے حال کی جبین پر رقم کیا ہے اور اسی کی چمک دمک سے آج کی نعتیہ شاعری کا ایوان جگمگا رہا ہے۔ نئے طرزِ احساس کی روشنی!

جتنا سوچا محمد ﷺ کے کردار پر اتنے موتی چنے اتنے ہیرے چنے
کتنے جھونکے ہواؤں سے میں لے اڑا، کتنے ساحل سمندر سے میں نے چنے
(منظف وارثی)

میں نے ہر دور کی تاریخ میں جہان کا فخری
کوئی انسان محمد ﷺ سا مثالی نہ ہوا
(زاہد فخری)

سرتاپا منجزہ تھا آپ ﷺ کا اندازِ حیات
کم تھا کیا خلق کو توحید پہ یک جا کرنا
(حفیظ تائب)

وہی ابد کے دیے ہیں وہی ازل کے چراغ
جلائے ہیں مرے آقا ﷺ نے جوئل کے چراغ
(اعجاز رحمانی)

میں نے قرآن کی تفسیر میں سیرت کو پڑھا
نور کو دائرۂ نور کے اندر رکھ
(افتخار عارف)

تری سیرت تری سنت چلے گی
ترا مسلک ترا شیوہ چلے گا
(روحی کنجاہی)

سرکار ﷺ کا انصاف ہے احسان کی تاریخ
دنیاۓ عداوت میں عدالت کا نمونہ
(شبیم رومانی)

نشاں قدموں کے سینوں میں ترے چارہے تھے
رسالت کن زمینوں میں ستارے ہو رہی تھی
(محمد اظہار الحق)

مرکزِ انسانیت سے آشنا اس کو کیا
جب بھٹکتی پھر رہی تھی زندگی کی روشنی
(سید معراج جامی)

تو نے وہ دیا جلا دیا ہے
ذرات کو جگمگا دیا ہے
(نجیب احمد)

گفتگو خوش بو کے بچے میں سکھائی آپ ﷺ نے
خارِ نفرت چن لیے دے کر محبت کے گلاب
(سید صبیح رحمانی)

ایک دن وہ تھا کہ ہونا پڑا دہلیز بدر
یک یہ دن ہے کہ دنیا تری دہلیز پہ ہے
(ماجد خلیل)

سدا بہار ہیں اک یادِ مصطفیٰ ﷺ کے گلاب
ابد نصیب زمانے میں ہے نبی ﷺ کا نصب
(محمد فیروز شاہ)

فریاد کی لے

ہمارے دور کی نعت میں فریاد کی لے بہت اونچی ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ جب دکھ بڑھ جاتے ہیں تو سکھ دینے والے بہت یاد آتے ہیں... انسان ہو یا قوم.. بے سہارا ہونے لگے تو سہاروں کی جستجو بڑھ جاتی ہے۔ جن کے آسروں پہ جیتے ہیں اُن سے فریاد کی لے میں اضافہ ہوتے چلے جانا دراصل اس حقیقت کی نشان دہی کرتا ہے کہ دکھوں کی گمبھیرتا میں اپنائیت کا سہارا جہت نہ ستارہ اور منزلوں کا استعارہ بن کر دھیرے دھیرے دل کو دھیرج دیا کرتا ہے۔ اناؤں راتوں میں روشنی کی آرزو جس پر شوقِ جستجو کا سُرا نامہ بنتی ہے اس کی بُنت میں نالہ و فریاد کی بازگشت دلوں کے غم زدہ رازوں کو طشت از بام کرتی ہے تو کھلتا ہے کہ دل درد سے بھر جائیں تو لبوں پر آواروں کے ہجوم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں... غمگین تلوں کو حرف و صوت کا ہم سفر ہونا مرغوب ہو جاتا ہے کہ اس طرح اُن کا ماجرائے غم در محبوب تک رسائی کی سعادت تو حاصل کر سکے گا اور بالخصوص جب محبوب بھی وہ ہو کہ جس نے ہر بے سہارا کا سہارا اور بے آسروں کا سہرا ہونے کو طرزِ زیست بنا رکھا ہو تو دل اس کی دہلیز بوسی کے سوا اور کس جانب کی سوچیں گے؟ اس سوال کے جواب میں فریاد کا سارا فلسفہ پوشیدہ ہے... دغستان کے دانش در شاعر رسول حمزہ کی اس بات سے مجھے صد فی صد

اتفاق ہے کہ خزاں کے جاہر لمحوں میں ٹوٹتے پتوں کا شور دراصل بہار کو پکارتے جذبہ احساس کا منفرد طور ہے جس کے ذریعے وہ زردیاس کے موسم کے دل میں سرخ گلابوں کی آس کے ہرے بھرے منظر بولتے ہیں... آج ہمارے تمدن پر ایک اجتماعی پت جھڑکی جو کیفیت غالب نظر آتی ہے اس کی ہوک شاعر کی تخلیقی ساعتوں میں اس کوئل کی کوک بن جاتی ہے جسے دکھوں کے نیزوں نے چھید ڈالا مگر محبوب کی آرزو نے اس کی آواز میں جینے کی اُمتگ اور زندگی کی ترنگ بھر دی۔ دور جدید میں نعت گو اپنے دکھوں کی چارہ جوئی کے لیے جب اپنے آقا کریم ﷺ کی رحمتِ عظیم سے فریاد رسی کی التجا کرتا ہے تو اس کی شعری صدا اس عہد بھر کی ترجمان نوا بن کر فضا کو محبوب آشنا خوش بوؤں سے بھر دیتی ہے... خوش بوئیں جو در ماندہ ذہنوں اور یہ سیت بھرے دلوں کو تابندہ زندگی کی اُمتگ ترنگ سے معمور کر دیتی ہیں! یاس میں آس کے یہ پھول اس تر و تازہ اور سدا بہار احساس کے نمائندہ ہیں جو غلامانِ محبوب خدا ﷺ کو کسی دور میں، کسی حال میں بے حال نہیں ہونے دیتے۔ دکھ کتنی ہی کڑا ہو عشقِ رسول ﷺ کا سائبان بہت بڑا ہے۔

پھر گدڑیوں کو نعل دے
جاں پتھروں میں ڈال دے
حاوی ہوں مستقبل پہ ہم
ماضی سا ہم کو حال دے
دعوئی ہے تیری چاہ کا
اس اُمتِ گم راہ کا
تیرے سو کوئی نہیں
یا رحمت للعالمین!
(مظفر وارثی)

حضور! ﷺ آپ نے تو گردنیں چھڑادی تھیں
مجھے بھی حکم ہو پھر سے مری بحالی کا
(سعود عثمانی)

اپنی اُمت کے برہنہ سر پہ رکھ شفقت کا ہاتھ
پونچھ دے انسانیت کی چٹم تر، خیر البشر ﷺ
(حفیظ تائب)

ہم پہ بھی ایک نظر آگئے مقدم محمود
ہم کہ جیتے ہیں فقط آس میں خوابوں میں ترے
(محمود علی جعفری)

قیامتیں گزر رہی ہیں کوئی شہ سور بھیج
وہ شہ سوار جو لہو میں روشنی اُتار دے
(افتخار عارف)

اے نویدِ مسیحا دعائے غلیل
روک دے نفرتوں کی یلغار کو
پہنچا اسی دے میرے کردار کو
تیری رحمت زمانے میں مشہور ہے

(سید صبیح رحمانی)

جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے اب گھر میں خدا کے
مسجد ہوئی دیرانِ خبر لیجئے آقا ﷺ!
(قیصر نجفی)

یک بار اور بھی بٹھا سے فلسطین میں آ
راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا
(حمید ندیم قاسمی)

مرے لیے میری راہ آسان کر کہ پھر سے
میں تیری رحمتوں کے شفیق سائے میں لوٹ آؤں
طلب کا موسم خزاں رسیدہ ہے

اس کو رنگِ بہار دے

اور مجھے روشنی عطا کر

گزرِ رگہِ وقت کے کنارے جو کھو چکا ہوں

مجھے وہی آگہی عطا کر

(ایوب خاور)

سرکار! ﷺ ناصحنِ قدامت پسند نے
حرفِ وفا پرانی کتابوں میں رکھ دیا
(ریاض حسین چودھری)

آسمانوں کے مسافر! تری اُمت کے جواں
پاشلستہ ہیں سرِ خاک بتاؤں کیسے
(شاہ نواز زیدی)

شبِ سفر کی مسافتوں میں دعا کا زادِ سفر عطا کر
کہ رہ گزاروں کی دھول بننا ہماری نسلوں کی خو ہوئی ہے
(محمد فیروز شاہ)

لج پال نسبتوں کا تفاخر

شعر کا تعلق شعور کی اس رو سے ہے جو نورِ قلب سے ضو پاتی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے
شاعری کو یوں ہی تو 'جہانِ دیگر کی سیر' قرار نہیں دے دیا تھا۔ یہ جہانِ دیگر ہمارے اس جہانِ ظاہر
سے بالکل الگ بلکہ مختلف زمان و مکان رکھتا ہے۔ یہاں تخلیقِ شعر کی شرطِ اول محبت ہے اور محبت
محبوب سے قلبی نسبت استوار کیے بغیر ممکن ہی کیسے ہے؟ سودن تعلقِ شاعری کی بنیاد ٹھہرا اور یہ رشتہ
محبوب سے زندگی بھر کو ہر عمل کو منسوب کیے بغیر قائم ہی نہیں ہوتا اس کے لیے ارادوں،
جذبوں اور عموں میں صداقت ضروری ہے۔ سچائی کے بغیر نسبت میں توانائی نہیں آتی اور اس سے
بھی ضروری بات یہ ہے کہ نسبت محبت کے خمیر میں گندھی روشن ضمیر تنویر کی تاثیر رکھتی ہو۔ ایسا تبھی
ممکن ہے جب محبت کو فنا کی آودگیوں سے دُور... سچے محبوب کے حضور میں عقیدتوں کے جلو میں
پیش کر دیا جائے۔ سچ اقامی ہے۔ محبت امر ہے۔ اسی سچے محبوب سے منسوب ہو کر نسبتیں بھی
زندہ تر ہو جاتی ہیں... میں نے کثر کہا ہے... نسبتیں بڑی لج پال ہوتی ہیں۔ خود سے وابستہ لوگوں
اور لہجوں کو مرنے نہیں دیتیں... زندہ رکھتی ہیں۔ امر کر دیتی ہیں۔ مزاروں پر چلتے چڑھنوں کی
روشنیاں گواہی دیتی ہیں، جن کی محبتیں سچی ہوتی ہیں جن کے محبوب سچے ہوتے ہیں اور جن کی
نسبتیں راست باز ہوتی ہیں۔ ان کی خاک بھی ہم سرِ فلک ہو جایا کرتی ہے... ذرے ستارے بن
جاتے ہیں اور فضا میں ابدی مسرتوں کا ذائقہ کیف بانٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ نور و سرور سے معمور کیفیت
نئے دور کی نعتیہ شاعری میں ممکنات بانٹتی ہے۔ یہی وہ مرحلہ عظمیٰ ہے جہاں آکر شاعری خواجہ حیدر

علی آتش کے لفظوں میں نسخہ اکسیر کا درجہ اختیار کر جاتی ہے اور جسے یہ فن درست طرح سے آ جاتا ہے وہ مستغنی ہو جاتا ہے اور غنی بھی۔۔ اور فن کی درستی من کی تندرستی سے ہی تو وابستہ ہوتی ہے جس کے من میں سچی نسبتوں نے چراغوں کر رکھ ہو اس کے فن میں کیسے کیسے روشن چراغ فروزاں ہوں گے۔
عہد موجود کی نعتیہ شعری اس کی جگمگاتی مثالوں کا میلہ لگا دیتی ہے۔

فرشتوں نے مری لوحِ عمل پر روشنی رکھ دی
شاخوانِ محمد ﷺ لکھ دیا اوّل سے آخر تک
(صبحِ رحمانی)

یہ کمال معجزہ بھی آپ سے ہے یا نبی! ﷺ
آپ سے نسبت ہوئی اور ہم کو جینا آگیا
(غفر ہاشمی)

میری نسبت میرا رشتہ میرا ناتا ہے یہی
نعت سرکارِ محمد ﷺ مدینہ جو حوالہ ہے مرا
(شوکت ہاشمی)

ہے فیضِ نسبتِ سرکارِ محمد ﷺ ہر تلاطم میں
بہ نور خود آئے ہمارے لیے کنارے لیے
(افتخار عرف)

کبھی جو مجھ سے اُلجھتا ہے دوپہر کا عذاب
وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے
(محسن نقوی)

سر اٹھاتا ہوں تو انداک کو مس کرتا ہے
کہ جو محبوبِ محمد ﷺ خدا ہے مرا اپنا بھی وہی
(احمد مدیم قاسمی)

تعلق ہے مرا اہلِ نظر کے اس قبیلے سے
خدا کو جس نے پہچانا محمد ﷺ کے وسیلے سے
(قتیل شفائی)

چادرِ زہرا کا سایہ ہے مرے سر پر نصیر
فیضِ نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی
(سید نصیر الدین نصیر)

اُن سے گر ربط نہ ہوتا تو گلِ ہستی کو
کن عذابوں سے گزرنا تھا بشر ہونے تک
(عاصی کرنا)

اویسی نسبتیں دُوری میں بھی سرشار رکھتی ہیں
کہیں پر بھی رہیں سرکارِ سنیہ کی خدمت میں رہتے ہیں
(ریاض مجید)

میں تیری نسبت کو اوڑھ کر جاوداں سعادت کا ہم سفر ہوں
تری مہک عام میری دنیائے قلب میں کو بہ کو ہوئی ہے
(محمد فیروز شاہ)

احیائے تہذیبِ اسلام کی خوش بو

ہمارے عہد کی نعتیہ شاعری میں ایک قلبی آرزو موسمِ گل کے اولین گلاب جیسی خوش بو
بکھیر رہی ہے وہ زمانہ۔ آج جس کا ترانہ ہر خوب رُو تمدن کی جستجو کرتی تہذیب کی زبان پر ہے۔
لحہ موجود کے معروف، ہر عمرانیات ایلون ٹاکلر نے سرخ رُو اور سر بلند معاشرہ کے قیام کے لیے
جسے آئیڈیل قرار دیا۔ مدینہ کی فراست مند ریاست کی معاشرت کا پروردہ وہ عہد ہے جس کی مہکار
زمان و مکاں کی حدیں اور سرحدیں پار کرتی ہر عہد اور ہر دھرتی پر اپنا اعتبار قائم کرتی چلی گئی۔ زمین
کو جس نے سر زمین اور انسان کو رُشکِ آسمان بنا دیا۔ مائیک جس کی عظمتوں کے گیت گارہے
تھے۔ وہ پریت کا دور جس زندگی کا طور عام کرتا تھا۔ اس کی پیاس آج حسنِ انسانیت سے پیاس کے
عطا کردہ ضابطہ حیات کے اثبات کی آس ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ رات کی گھات جتنی گہری ہوتی جاتی
ہے روشنی کی طلب اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نور سے معمور صبحوں کا ہرادل ہم سے کتنا ہی دور
کیوں نہ ہو۔ ہمارے دلوں میں اس کی چاہتوں کی صداقتیں دھڑکنوں کے تاں پر نئی تمنائیں رقم کر
رہی ہیں اور دل اُجڑ بھی جائیں اپنی آواز کی تاثیر کبھی نہیں گم کرتے بلکہ اُجڑے ہوئے دلوں کی
ہوک تو برہا کی ماری کوئل کی کوک کی طرح تاثیر کی جاگیر قائم کرتی چلی جاتی ہے۔ چناں چہ ہم

دیکھتے ہیں کہ آج کی شاعری میں ان سہرے دنوں کی بازیافت کی خواہش برکھارت کی موسلا دھار بارش کی طرح ترفیع باغی ہے جب انسانی تہذیب اپنی ترتیب میں اعلیٰ قدروں کی ترویج کرتی ایک ایسی جان دار ثقافت کی چادواں روایت قائم کر رہی تھی... آنے والے کامران زمانوں میں جس کی رفقت زندگی کی مسافت میں منزل نصیبی کی بشارت روشن تر کرنے والی تھی۔ اس موجودہ دور بے طور میں گئے دنوں کی اس خوش اطوار تہذیب کی بازگشت شاعری کی روشنی اور خوش بو سے بھر دیتی ہے۔ آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پستیوں سے بندیوں تک جانے والے راستوں پر روشن چراغوں کی لو سے اپنی حیاتِ مستعار میں ضو بھر لیں تاکہ دنیا ایک بار پھر دیکھے کہ سچ کے راج میں انسانیت کیسے سرخ رُو ہوتی ہے۔ محبت معاشرت کی روایت کیسے بنتی ہے۔ اور عشق رسول ﷺ سے سرشار انسان زمانے بھر کو کیسے کامران و شادمان ریست کی نوید عطا کرتے ہیں۔ یہ سارے خواب دل نشیں ہماری سرزمین کی آنکھ میں زندہ ہو رہے ہیں اور ایک نیا طرز احساس تشکیل پا رہا ہے جو شاعری کو اسی پرانی تہذیب کا ورثہ عطا کر رہا ہے جو کسی دور میں پرانی نہ ہوئی بلکہ جس نے روایت کو جدت کی مسافرت میں قیادت کا استند عطا کر دیا۔

تاریخ محمد ﷺ کا نشانِ کفِ پا ہے
نسان کو معراج ملی اُن کے قدم سے
(سید ابوالخیر کشفی)

فروغِ اسمِ محمد ﷺ ہو بستیوں میں خیر
قدیم یاد مئے مسکنوں سے پیدا ہو
(منیر نیازی)

شامِ میلاد ہے ہر کوئی شاد ہے وجد میں چاندنی رقص میں نکہنیں
اپنے گھر کی منڈیوں پہ پھر شوق سے موم کی بتیوں اب جلائیں گے ہم
(ریاض حسین چودھری)

زمانہ اور مواختِ مدینہ کا زمانہ
سو میں گھر گھر فتوحاتِ مدینہ دیکھتا ہوں
(شوکت ہاشمی)

شکست و ریخت کی اس تیرگی میں
اک یہی اُمید کا روشن حوالہ ہے

کہ اس عہدِ قتال و جنگ میں
وہ خیر خواہوں کا امامِ اول و آخریں
اک بار سب کو یاد آجائے

(سید صبیح رحمانی)

پھر اپنی ہم عصر یاد کوئی مرے زمانے کو بخش آقا! ﷺ
کہ خود فراموشیوں کے جنگلِ سردوں سے اونچے نکل رہے ہیں
(محمد فیروز شاہ)

حرفِ آخر

اسلام کے جہانگیر و جہاں آرا نظام میں قدرت نے وہ شان دار کچ رکھی ہے کہ ادوار کے بدلتے تقاضوں کا عکس اس سے ہم آہنگ ہو کر رنگ پاتا ہے۔ اسی لیے یہ نظامِ زیست و قیامت ہر زمانے کا سرنامہ بن کر درخشاں رہنے کی صلاحیت و قوت رکھتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں تغیر و تبدل کے ہم راہ رہنے کی یہ خصوصیت دراصل خالقِ کائنات کے اس اصول سے مطابقت رکھتی ہے کہ ”ثبات یک تغیر کو ہے زمانے میں“ اللہ کریم دن میں سے رات اور رات میں سے دن پیدا فرماتا رہتا ہے۔ موسموں کو تبدیل ہوتے رہنے کا دائمی حکم ہے۔ گھڑیاں اور ساعتیں فقط گزرتی ہی نہیں احوال و منظر میں تبدیلیاں بھی پیدا کرتی چلی جاتی ہیں اس لیے لازم تھا کہ نظامِ حیات بھی یہ عطا ہو جو ان تغیرات پر حاوی ہو۔ چنانچہ اسلام ہر دور اور ہر زمانے کے تقاضوں کی تکمیل کی خصوصیت لے کر آیا اور پیغمبر اسلام حضور محمد مصطفیٰ ﷺ اس نظام کو تمام زمانوں اور سبھی جہانوں میں نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے سو ضروری ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے مدح سرا اس خوبی کو پیش نظر رکھیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی نعت کہتے ہوئے ایسا پیرایہ اظہار اختیار کرنا ضروری ہے جو ہم عصر طرزِ احساس کی نمائندگی بھی کرتا ہو اور جذبہٴ فکر کی تابندگی بھی مترشح ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے نعت گو شعرا جدید طرزِ احساس کو اپناتے ہوئے اپنی عقیدتوں اور والہانہ وابستگیوں کو زبان دے رہے ہیں۔ جذبہٴ عقیدہ راسخ ہو تو شعر کی تاثیر دلوں کو اپنی جاگیر بنایا کرتی ہے۔ میں نے چند مثالیں اس مضمون میں پیش کی ہیں ایسے بے شمار اشعارِ اہلِ عشق کے دلوں میں اور اہلِ دل کے لبوں پر گونج رہے ہیں جو اس زمانے کی جدید روایات کے سفیر بھی ہیں الفاظ، تراکیب تشبیہات و استعارات طرزِ احساس اندازِ اظہار۔ کئی حوالوں سے جدید مگر اس کے باوصف عقیدتیں اور نسبتیں

وہی جو بلالؓ کی خاک پا کو چوم کر نکھرتی ہیں !!!

میرے عہد کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں
وہ جو عظمتیں تھیں اریس کی، وہ جو رابطے تھے بدل کے!

کتابیات

- ۱۔ ”میرے اچھے رسول ﷺ“ (منظر وارثی)
- ۲۔ ”دل سے در نبی ﷺ تک“ (منظر وارثی)
- ۳۔ ”قوس“ (مسعود عثمانی)
- ۴۔ ”پری زاد“ (محمد اظہار الحق)، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور ۱۹۹۴ء
- ۵۔ ”خالی ہاتھوں میں ارض دسا“ (سلیم کوثر)
- ۶۔ ”دیوارِ آب“ (محمد اظہار الحق)
- ۷۔ ”خواب دریچہ“ (جلیل علی)، ہجرہ انٹرنیشنل پبلشرز، لاہور ۱۹۸۵ء
- ۸۔ ”پاکستانی ادب ۱۹۹۰ء“ (مرتب شہزاد احمد)، اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آباد، ۱۹۹۰ء
- ۹۔ ”چمن“ (عاصی کرٹالی)، مکتبہ اہل قلم، ملتان، ۱۹۸۶ء
- ۱۰۔ ”پاکستانی ادب... شناخت کی نصف صدی“ (غفور شاہ قاسم)، ریز پبلی کیشنز، راول پنڈی ۲۰۰۰ء
- ۱۱۔ ”گل دستہ نعت“ (مرتب مقصود احمد)، ادارہ مطبوعات طلبہ، لاہور، ۱۹۹۷ء
- ۱۲۔ ”ورفعنا لک ذکرک“ (راجا رشید محمود)، اختر کتاب گھر، لاہور، ۱۹۹۳ء
- ۱۳۔ ”پشت پہ گھر“ (بیدل حیدری)، کاروانِ ادب، کیرداسہ، ۱۹۹۶ء
- ۱۴۔ ”سفر صدیوں کا“ (سعید اکرم)، کمال پبلی کیشنز، راول پنڈی، ۲۰۰۱ء
- ۱۵۔ ”آئینہ دار“ (شہناز زیدی)، ”اساطیر“، میاں جمبرز، ٹیمپل روڈ، لاہور ۱۹۹۰ء
- ۱۶۔ ”رؤف رحیم“ (خوجہ عابد نظامی)، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور، ۱۹۹۰ء
- ۱۷۔ ”انتخابِ نعت“ (عبدالغفور قمر)، ۱۹۷۷ء، فیز ۴، لاہور، ۱۹۹۳ء
- ۱۸۔ ”نئی آوازیں“ (مرتبہ یونس عزیز ملک)، ادارہ تخلیقات پاکستان، لاہور، ۱۹۹۷ء
- ۱۹۔ ”منظر“ (محمد فیروز شاہ)
- ۲۰۔ ”روح ایمان“ (منظر عرفی) جہان حمد پبلی کیشنز کراچی ۲۰۱۱ء

رسائل و جرائد

- ۱۔ ”معاصر“ ۴، عطاء الحق قاسمی، امجد اسلام امجد، ادارہ معاصر، مزنگ روڈ، لاہور، ۱۹۹۶ء
- ۲۔ ماہنامہ ”نعت“، لاہور، راجا رشید محمود، اگست، ستمبر ۱۹۹۸ء
- ۳۔ ماہنامہ ”شام و سحر“، لاہور، خالد شفیق، نعت نمبر
- ۴۔ ”نعت رنگ“، کراچی، سید صبیح رحمانی، ۲۰۰۴ء
- ۵۔ مجلہ ”شاخون محمد ﷺ“ (سید صبیح رحمانی نمبر)، کراچی، محمد عارفین خان، پاک لورز کلب، کراچی، ۲۰۰۴ء
- ۶۔ ماہنامہ ”بیاض“ (نعت نمبر)، لاہور، خالد احمد، عمران منظور، دسمبر ۲۰۰۰ء، جنوری ۲۰۰۱ء
- ۷۔ ”آثار“، اسلام آباد، فیصل عجمی، شمیمہ راجا
- ۸۔ سہ ماہی ”ادبیات“، خالد قبیل یاسر، اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آباد
- ۹۔ سہ ماہی ”ادبیات“، نگہت سلیم، اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آباد
- ۱۰۔ ”اوراق“، ڈاکٹر وزیر آغا، لاہور
- ۱۱۔ ”فتون“، احمد ندیم قاسمی، لاہور
- ۱۲۔ ”اوج“ (نعت نمبر)، ڈاکٹر آفتاب احمد نقوی، گورنمنٹ کالج، شہپرہ، لاہور ۱۹۹۲ء
- ۱۳۔ ”آفاق“، راول پنڈی، قیوم طاہر، ستمبر ۲۰۰۳ء
- ۱۴۔ سہ ماہی ”تسطیر“، لاہور، نصیر احمد نصیر
- ۱۵۔ ”نعت رنگ“ ۱۲، کراچی، سید صبیح رحمانی

تقاضے

اردو نعت میں ہیئت کے تجربوں کی ضرورت

اردو شاعری کی تاریخ کا مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ نعت گوئی نے دوسری اصنافِ سخن کی مقبولیت و ترقی کی رفتار کے ساتھ ساتھ اپنا قدم آگے بڑھایا ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ کا ابتدائی دور جسے دکنی ادب کا دور کہہ سکتے ہیں، عموماً مثنوی سے متعلق رہا ہے۔ یعنی دوسری اصناف کی بہ نسبت مثنوی کی ہیئت زیادہ مقبول رہی ہے۔ یہ مقبولیت نعت گوئی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ نعت کے پیش تر نمونے مثنوی کی صورت ہی میں ملتے ہیں۔

شمالی ہند میں دکن کے اثرات برقرار رہے، لیکن مثنوی کے ساتھ چوں کہ غزل و قصیدہ نے خصوصاً فروغ پایا اس لیے نعت بھی عموماً غزل و قصیدہ کی ہیئت میں لکھی جانے لگی۔ صرف دہلی اور لکھنؤ کے دبستانوں تک یہ بات محدود نہ رہی بلکہ جب مرشد آباد، بھوپال، رام پور وغیرہ میں اردو کے چھوٹے چھوٹے مراکز قائم ہوئے تو وہاں کے شعرا نے بھی عموماً غزل اور قصیدے کی بیٹیوں میں نعتیں لکھیں اور یہ نعتیں بہت مقبول ہوئیں۔ مغربی تہذیب و تعلیم کے زیر اثر جب برصغیر پاک و ہند کی ساجی، سیاسی زندگی میں قابل ذکر تبدیلی رونما ہوئی اور انجمن پنجاب کے تحت طرحی مشاعروں کے لیے غزل کا مصرع دینے کے بجائے، نظم کا موضوع یا عنوان دیا جانے لگا تو اردو شاعری کی کلاسیکی بیٹیوں میں تبدیلی آئی اور غزل و قصیدہ کے ساتھ مخمس، مسدس، ترجیع بند اور ترکیب بند کی بیٹیوں کو بھی قابلِ توجہ سمجھا گیا۔ مثنوی کی ہیئت بظاہر قائم رہی، لیکن اس کا مزاج ایسا بدلا کہ مثنوی پہلی جیسی مثنوی نہ رہی بلکہ جدید نظم ہو گئی اور مسدس و مخمس سے الگ تعداد کے بند کی صورت میں لکھی جانے لگی۔ جدید نظم کی اس صورت کو بھی نعت گوئی میں جگہ دی گئی، لیکن رواں صدی کی چوتھی دہائی میں اور اس کے بعد جب نظم جدید نے بالعموم جدید تر پابند نظم اور بدینک ورس یا نظم آزاد کی شکل اختیار کی تو نعت نے نہ جانے کیوں اس کا کوئی قابل ذکر اثر قبول نہ کیا اور یہ کیفیت و صورت ابھی تک باقی ہے۔ حالانکہ

نعت کا موضوع اس امر کا متقاضی تھا کہ اسے جدید بیٹوں میں زیادہ سے زیادہ برتا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو اور ہمارے شعرا عموماً قدیم بیٹوں خصوصاً غزل کی ہیئت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اس مسئلے پر بطور خاص غور کرنے کی ضرورت ہے ورنہ خطرہ یہ ہے کہ اُردو نعت گوئی صرف غزل کی ہیئت میں بند ہو کر محض جلسے جلوس میں ترنم سے پڑھنے اور قوالی کی محفلوں میں گانے کا سرمایہ بن کر نہ رہ جائے۔ نعت کا موضوع بہت بڑا ہے اور بڑا موضوع شاعر سے فکر و فن کے بڑے کینوس کا تقاضا کرتا ہے۔ یوں تو اُردو نعت کے سرمایے میں اُسر غزل کی ہیئت کی نعتیں بھی نہایت بیش بہا مقام رکھتی ہیں، لیکن علامہ اقبال کی نظموں اور مولانا حالی کے مسدس کے نعتیہ اجزا کی بات ہی کچھ اور ہے، اس لیے اُردو نعت کو شعر کی نئی نئی بیٹوں اور فکر و فن کے نئے نئے سانچوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔

نقدِ نعت — تناظر اور تقاضے

اردو تنقید کو اگر تذکرہ نگاری اور پھر سرسید احمد خاں، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی اور شبلی نعمانی کے تناظر میں دیکھ جائے تو اس کے دامن میں بھی بہت کچھ نظر آ جائے گا، لیکن گا ہے گا ہے اردو تنقید تردید و تحسین کے عمل سے اس طرح گزرتی رہتی ہے کہ کلیم الدین احمد جیسے نقاد کو یہ معشوق کی موہوم کمر اور فرضی نقطہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اچھی بات یہ کہی گئی تھی کہ اگر اردو میں تنقید کا وجود ہی نہیں ہے تو آپ نے دو ڈھائی سو صفحات کی کتاب کس کے بارے میں لکھی ہے؟ یہ شوٹے جب کبھی چھوڑے جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل بھی ہو رہا ہے، تو مجھے انگریزی کا وہ فقرہ یاد آ جاتا ہے:

Re-inventing the wheel

گویا آپ پیسے کو از سرِ ایجاد کرنے کا ڈول ڈالنا چاہتے ہیں۔

حالی کو ان کے معترضین نے انگریزی سے نا بلد اور ماخوذ خیالات سے مستفیض قرار دیا، لیکن دیکھا جائے تو آج یورپ کی بیشتر زبانوں اور وہاں کی یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ نقد آج تک حالی کے بنائے ہوئے تنقیدی سانچے سے باہر نہیں نکل سکے۔ بقول ابنِ انشا:

تم ایک جہان کا علم پڑھے کوئی میرؔ شعرؔ کہا تم نے

یہ ایک حقیقت ہے کہ حالی اور آزاد سے لے کر آج تک کوئی نقاد مغرب سے استفادے کے بغیر اس میدان میں قدم نہیں رکھ سکا، لیکن اس کے بعد ایسے ناقدین مغرب کے اثرات کا انکار اور اردو تنقید کو یکسر رد کرنا اپنا فرض بھی سمجھتے ہیں۔ اردو کے نقاد اب یونان و روما سے ہوتے ہوئے رومانیت، مارکسیت، جدیدیت سے ہوتے ہوئے مابعد جدیدیت تک آپہنچے ہیں۔ بیچ میں اور بھی پڑاؤ ہیں اور ابھی یہ سفر جاری ہے۔

کسی بھی نئے رجحان یا میلان کی ابتدا کسی نہ کسی محرک ہی سے ہوتی ہے۔ اکثر ادبی محافل میں اور زیادہ تر نعتیہ اجتماعات میں اس امر پر بھی گفتگو ہوتی رہی ہے کہ نعت گوئی کے کچھ آداب ہیں جنہیں بعض شعرا اپنے کام میں نہیں برتتے۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ خود وہ شعرا آداب نعت گوئی سے بہرہ ور نہ ہوں۔ دوسرے کسی مناسب شخص نے انہیں اس طرف متوجہ نہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ اوسط سے بھی کم درجے کی علمی استعداد یا تخلیقی صلاحیت رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ نعت حصول ثواب کی خاطر کہی جا رہی ہے، لہذا اس میں جذب دروس، بے ساختگی اور دالہانہ پن پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، لیکن شاید انہیں اس تنبیہ کا احساس نہیں رہتا۔

با خدا دیوانہ باش دبا محمد ﷺ ہوشیار

نعتیہ شعری پر تنقید کا جب سلسلہ شروع ہوا تو بہت سے ذہن لفظ تنقید پر چونکے۔ شاید اُن کے ذہن میں تنقید کا ایک ہی مفہوم تھا۔ نکتہ چینی یا عیب جوئی۔ تاہم رفتہ رفتہ نعتیہ ادب پر تنقید کی ضرورت اور اہمیت کو تسلیم کیا جانے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ضمن میں اولین نقش امیر مینائی کی وہ تنقید ہے جو انھوں نے محسن کا کوروی کے امامیہ قصیدے۔

سمت کاشی سے چلا جانبِ متھرا بادل

کی تشبیب کے دفاع میں تحریر کی ہے۔ نعتیہ مجموعوں پر آرا اور تقاریر بھی آتی رہی ہیں، لیکن آج کل کی نعتیہ تنقید میں وسعت بھی پیدا ہوئی ہے اور دانش حاضر کے تقاضوں کے مطابق محاکمہ اور تحسین و ستائش کا عمل بھی جاری ہے۔ نعتیہ شعری کے ناقدین اصلاحی اور افادی پہلو کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس سے نعت نگاری کے اسالیب میں بھی تبدیلی آ رہی ہے اور انفرادی و تفریط کا رجحان بھی کم ہو رہا ہے۔ اس تبدیلیوں کو نعتیہ ادب کے ذمے دار نقاد نہ صرف توجہ سے دیکھ رہے ہیں بلکہ اُن کے تحت نعت میں رُوم ہونے والی فکری وسعت اور معنوی گہرائی کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نعتیہ تنقید کا معاصر منظر نامہ رسمی اندازِ محبت اور روایتی عقیدت کے اظہار کو موضوع گفتگو نہیں بنا رہا، بلکہ اُس کی نگاہ نعت کی جمالیات اور اُس کے معنوی ابعاد پر ہے۔

نعت گوئی اور سیرت کی نثری کاوشوں پر خاصا کام ہوا ہے۔ ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالے بھی لکھے گئے ہیں۔ اُن میں ضمنی طور پر شعرا کی جانب سے وارد ہونے والے تسامحات کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن تنقید کے ایسے رویے سامنے نہیں آئے جن سے نقد و نظر کے نئے باب وا ہوں اور شعرا اور دیگر ناقدین اُن سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔

اس ضمن میں کاوشیں ضرور کی گئیں، لیکن جس التزام، معیار اور تسلسل کے ساتھ صبحِ رحمانی

نے اپنے مجلے ”نعتِ رنگ“ میں نعت گوئی پر صحت مند نہ تنقید کی روایت قائم کر دی ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ صبیحِ رحمانی کی نعت گوئی کا آغاز اس انداز سے ہوا کہ وہ دیگر اصنافِ شاعری سے گریزاں ہو گئے اور نعت نگاری کے ساتھ ساتھ نعتیہ ادب کی تخلیق، ترویج اور فروغ میں اس قدر منہمک ہوئے کہ اب ”نعتِ رنگ“ کے توسط سے نعت گوئی کے ناقدین کا ایک ٹھہ اور معتبر حلقہ نہ صرف پاک و ہند میں بلکہ اردو کی نئی بستیوں میں بھی پیدا ہو چکا ہے۔ ہر تحریک کے پیچھے ایک فرد ہی ہوتا ہے جو اکیلا ہی منزل کی جانب قدم بڑھاتا ہے اور پھر لوگ آتے رہتے ہیں، کارواں بنتا رہتا ہے۔ اس کا سہرا بلاشبہ صبیحِ رحمانی کے سر ہے۔

ڈاکٹر سید ابوالخیر کشتی، جس الرحمن فروقی، ڈاکٹر سید یحییٰ عظیم، ڈاکٹر محمد الحق قریشی، ڈاکٹر ہلال نقوی، ڈاکٹر عزیز احسن، ڈاکٹر شہزاد احمد، نور احمد میرٹھی، منصور ملتانی (عارف منصور)، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ڈاکٹر سید رفیع الدین اشفاق، شفیق الدین شارق، ظہیر غازی پوری، ڈاکٹر اسلوب احمد انصاری، ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی، احمد صغیر صدیقی، پروفیسر انور احمد زئی، راجا رشید محمود، مولانا کاکب نورانی وکاڑوی، مبین مرزا، ڈاکٹر عاصی کرناٹی، ڈاکٹر ریاض مجید، ڈاکٹر انور محمود خالد، ڈاکٹر سید طلحہ رضوی برق، ڈاکٹر محمد اسماعیل آزاد فتح پوری، ڈاکٹر سید تقی عابدی، پروفیسر قیصر نجفی، پروفیسر محمد قبال جاوید، ڈاکٹر محمد علی اثر، ڈاکٹر غفور شاہ قاسم، ڈاکٹر سراج احمد قادری، ڈاکٹر خورشید رضوی، گوہر ملسیانی یہ نام جو میں نے نعتیہ ادب کی تنقید کے ضمن میں تحریر کیے ہیں محض وہ ہیں جنہوں نے مسلسل ”نعتِ رنگ“ کے لیے مقالات تحریر کیے ہیں جو حضرات وقفے وقفے سے شریک ہوتے رہے ہیں، ان کی فہرست بھی خاصی طویل ہے۔ یہ سب ناقدین کرام ”نعتِ رنگ“ کے رفیقانِ قلم ہیں۔ یہ سید صبیح الدین رحمانی المعروف بہ صبیحِ رحمانی کی شخصی، تہذیب و شائستگی کا نتیجہ ہے کہ یہ اور دیگر اہل قلم ان کے ساتھ مسلسل تعاون کر رہے ہیں۔ میں نے جن ناقدین و مبصرین کے حوالے دیے ہیں وہ اپنے اپنے شعبے میں اپنی لگ شناخت رکھتے ہیں۔ ان میں زیادہ وہ لوگ ہیں جو تنقید اور تخلیق کے ساتھ ساتھ تحقیق سے بھی ربط رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں جدید تنقیدی اور فکری رجحانات کی آگہی ملتی ہے جس کا مناسب اظہار ان کی نعتیہ تنقید میں ہوتا ہے۔ شاعری خواہ سیکور (ہمد دینی) ہو خواہ کسی ایک عقیدے پر مبنی ہو، ہر صورت میں اُس کا تعلق مروجہ اور ہم عصر کلچر اور زمینی حقائق سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جن نعت گو شعرا کے یہاں فکریات اور ادبیات کے جدید رجحانات سے دل چسپی نظر آتی ہے، ان کا اسلوب نعت گوئی اور زبان و بیان کے تجربات بھی دنیا کے بدلتے ہوئے تاظر کی روشنی میں کیے گئے ہیں۔ ان تغیرات کا شعور نعتیہ ادب کا مطالعہ کرنے

والے ناقدین کے ہاں بھی ہے۔ اس طرح نہ صرف نعت کے موضوعات اور اسلوب میں تنوع پیدا ہوا ہے، بلکہ نقد و نظر کے پیرایے بھی جدید رجحانات کے آئینہ دار بن گئے ہیں۔

عقیدت اور موذت کی بنیاد پر جو شاعری تخلیق ہوتی ہے اس میں عموماً رسمی انداز بیان کی تکرار نظر آتی ہے۔ تاہم جیسے جیسے علم، شعور اور حالات میں تبدیلی آتی جا رہی ہے نعت گوئی کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس رخ سے جو تنقیدی مضامین نعتیہ شاعری کے بارے میں لکھے گئے ہیں ان سے نعت گو شعرا کو بھی تحقیق کے نئے تناظر فراہم ہوئے ہیں۔

اس وقت جو نقاد نعتیہ تنقید میں خصوصیت کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان میں دار حاضر کے معروف لوگ جیسے پروفیسر فتح محمد ملک، ڈاکٹر ریاض مجید، ڈاکٹر معین الدین عقیل، امین راحت چغتائی، ڈاکٹر یحییٰ حبیب، ڈاکٹر زاہد منیر عامر، ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی اور پروفیسر انوار احمد زلی کے نام نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ حالیہ برسوں میں جن نقادوں کے نام نعتیہ ادب کے حوالے سے ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کراتے ہیں ان میں مبین مرزا، ڈاکٹر عزیز احسن، ڈاکٹر محمد سہیل شفیق، ڈاکٹر شہزاد احمد اور ڈاکٹر داؤد عثمانی خصوصیت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔

مبین مرزا کا مضمون ”نعت اور اردو کی شعری تہذیب“ نعت شناسی کے ضمن میں اضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انھوں نے غیر روایتی انداز میں اردو کی شعری تہذیب کا سیر حاصل جائزہ لیا ہے اور پھر نعت گوئی کے مختلف ادوار سے مسلم اور غیر مسلم نعت گو یوں کی عمدہ مثالیں پیش کی ہیں۔ انداز تحریر شگفتہ اور مدلل ہے جو عموماً ایسے موضوعات میں کم کم ہی نظر آتا ہے۔ اگر مبین مرزا مزید مثالیں اور اردو رکوشاں کر سکیں تو یہ مقالہ بجائے خود ایک کتاب بن سکتا ہے جسے اپنے موضوع اور اسلوب کی بنا پر یقیناً مزید قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔

مبین مرزا کے اس مقالے کی متعدد خوبیوں کے علاوہ بنیادی خوبی یہ ہے کہ انھوں نے ابتدا سے آخر تک وہ ممکنہ سوالات خود قائم کیے ہیں جو ہندوستانی تہذیب اور اردو کی شعری تہذیب کے سلسلے میں مبتدی دہشتی کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں اور پھر مثالوں و ردیوں کے ساتھ ان سب کا جواب دیتے ہوئے اپنے بنیادی مقدمے (Basic Thesis) کو ثابت کرتے چلے گئے ہیں۔ اس طرح ان کا یہ مقالہ صرف اسلامی عقائد کے حامل افراد کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی چشم کشا ہوگا جو سیکولر انداز میں شعر و ادب کا مطالعہ کرتے ہیں۔

ڈاکٹر معین الدین عقیل دیگر موضوعات کے علاوہ تحقیق کے مزاج و منہاج کے بارے میں تسلسل کے ساتھ لکھتے رہے ہیں۔ ”تحقیق نعت“ کے ضمن میں ان کے خیالات سے یقیناً

استفادہ کرنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا ہر طرح مناسب ہے کہ ایک تو نعت گوئی پر تحقیق و مطالعہ کو شخصیت پر منحصر و مخصوص نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے مطالعہ افادی مقصد سے ہونا چاہیے کہ یہ محض حصولِ سند یا مقام و منصب یا شہرت کی خاطر نہ ہو۔

فتح محمد ملک کا مقالہ ”اقبال حضور رسالت مآب ﷺ میں“ خاصے کی چیز ہے۔ اس میں انھوں نے اپنے خاص زاویہ نظر سے اقبال کی فکر اور شاعری کو مذہبی تناظر میں دیکھا ہے اور بہت کام کی باتیں کی ہیں۔ یہ اصل میں اُن کے مستقل موضوعات میں شامل ہے اور اس ضمن میں انھوں نے اپنے بعض دوسرے مقالات میں بھی اپنے نقطہ نظر کو ابھارا ہے اور اقبال کی شاعری کے اس رخ کو پاکستان کی آئیڈیالوجی سے بھی ہم آہنگ دکھایا ہے۔

مرز دہیر اور انشاء اللہ خاں انشا کی نعتیہ شاعری پر شفقت نقوی اور ڈاکٹر تقی عابدی کے مضامین تحقیقی رخ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق نجم کا مقالہ ”نعت میں مننی عناصر“ بھی ہم مضمون ہے۔ ایسے مقالات کی یقیناً بہت ضرورت ہے تاکہ افراط و تفریط کی فضا کو ختم کیا جاسکے۔ ڈاکٹر ابوسفیان اصاحی نے ”لمدح الہوی“ کا تفصیلی تعارف عربی اشعار کے ترجموں کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ اس کا مطالعہ یقیناً اردو کے نعت گو شعرا کے لیے مفید ہوگا۔

نقدِ نعت کے عصری تناظر پر گفتگو کے بعد میں چند باتیں اس کے فردا کے امکانات اور تقاضوں کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ضرورت یوں بھی محسوس ہو رہی ہے کہ آج تنقید کا شعبہ مختلف شاخوں میں اپنی وسعت نمایاں کر رہا ہے۔ یہی نہیں، بلکہ دیکھا جائے تو ہر شعبہ فکر، نظر کی اپنی بنیادیں رکھتا ہے اور ہر شاخ کے ماہرین اس کا ربط epistemology سے قائم کرتے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ عصر حاضر کے علوم و افکار میں ابھرنے والے اسی عقلی اور انسانی تناظر کی وجہ سے مغرب میں بعض جدید نظریات رکھنے والے ناقدین کے ہاں آرکی ٹائپ تھیوری کے حوالے تازہ ہونے لگے ہیں۔ علوم و نظریات کی دنیا میں تغیر و تبدل کا ایسا کوئی بھی عمل انسانی سوچ کے ان سانچوں سے اثر پذیر ہوتا ہے جن کے ایک رخ پر مخصوص ثقافتی مظاہر کو دیکھا جاسکتا ہے اور دوسری طرف وقت اور حالات کے تحت نئی آفاقی قدریں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تاہم نعت کی تنقید و تفہیم کے لیے کسی بھی نظریے یا فارمولے کے سہارے یا کمک کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے کہ نعت رسول ﷺ میں رسول سے محبت ہی کا نہیں، بلکہ مذہبی فکر کا زاویہ بھی بہت صاف اور روشن ہے۔ علاوہ ازیں جملہ انبیاء پر ایمان ایک مسلمان کے لیے لازمی دینی تقاضا ہے۔ یہ سب عوامل نعت کی تخلیق اور تنقید دونوں کو وہ معیار اور اصولی بنیاد فراہم کرتے ہیں، جس کے بعد نعت گو شاعر، اس

کے پارکھ درقاری کسی کو بھی نعت کی تفہیم اور ابلاغ کے لیے خارجی اور نظریاتی سہاروں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

البتہ یہ ضرور کہہ جاسکتا ہے کہ نعت کی بہتر اور وسیع پیمانے پر تفہیم کے لیے اپنا کردار موثر طور پر ادا کرنے کے لیے ناقدین کو آج کچھ تقاضوں کو شعوری سطح پر دیکھنا ہوگا۔ نعت کی تنقید کو اس وقت جن تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، ان میں ایک تو یہ ہے کہ اب اسے محض عقیدت کا معاملہ نہ سمجھا جائے، بلکہ عقیدت و محبت کے اظہار کو بھی ادب کے فن اور اس کی جمالیات کے معیار پر قبوں کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اس ضمن میں جس افراط و تفریط سے کام لیا جاتا رہا ہے اور جس کی گنجائش مسامک کے عنوان سے پیدا کر لی جاتی ہے، اب اس کو بھی قطعیت کے ساتھ دیکھا جانا چاہیے اور اس کے لیے ناقدانہ شعور کے ساتھ فیصلے کسی زورِ رعایت کے بغیر صادر کیے جانے چاہئیں۔

اس کے بعد یہ کہ نعت کی تنقید کا بیڑا اٹھانے والے ناقدین کو اپنے وقت کے علوم، نظریات اور حقائق سے آگاہ ہو کر تفہیمِ نعت کے لیے قلم کو جنبش دینی چاہیے۔ اس کے بغیر آج نہ تو نعتیہ ادب کا فروغ ممکن ہے اور نہ ہی نقدِ نعت کے کوئی معنی ہیں۔ تخلیق کار کے لیے بھی یوں تو ضروری ہے کہ وہ اپنے عہد اور اس کے مطاببات کا شعور رکھتا ہو، لیکن نقد کے لیے تو یہ تقاضا لازمی شرط کا درجہ رکھتا ہے۔ تنقید تو عصری شعور کے بغیر دو قدم نہیں چل سکتی۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو چبائے ہوئے نوالے ہی اُس کے ہتھ میں آتے ہیں۔

ڈگلس ایڈمز نے کہا تھا، انسان کرۂ ارض پر ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں لگا رہا ہے جن کے جوابات کو خود اس نے اپنے نظریات اور زبانی جمع خرچ میں کھودیا ہے۔ اس خیال کا اطلاق دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی علم پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نظریات اور زبانی جمع خرچ کے مسائل تو اس شعبے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ نعت کی تنقید کو اس مسئلے کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اس کے بغیر تعلیماتِ نبوی ﷺ اور نعت کے اسلوبیاتی معیارات کا تعین ممکن نہیں ہو سکتا۔ معیارات کا تعین ہی آج غیر رسمی نعت کی ترویج اور اُس کے فکری و جمالیاتی ذوق کے فروغ کا اولین تقاضا ہے۔

تحقیقِ نعت : صورتِ حال اور تقاضے

اصنافِ ادب، بالخصوص اردو زبان کی اصنافِ ادب میں، نعت گوئی یا نعت نگاری اگرچہ قدیم صنفِ سخن ہے اور اس کا تدریجی ارتقا بھی تاریخِ ادب کے تقریباً ہر دور میں کسی نہ کسی اعتبار سے، قابلِ لحاظ رہا ہے، لیکن اس کا فروغ گزشتہ چند دہائیوں میں زیادہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مختلف اسباب کے ساتھ ساتھ جو دینی سے کے علاوہ معاشرتی بھی ہیں، میرے حیطہٴ مطالعہ کی حد تک یہ حالیہ فروغ کچھ صبیحِ رحمانی کے مجلے ”نعت رنگ“ کے باعث بھی ہے جس میں اس کے مشمولات کے تنوع اور معیار کی کشش کے علاوہ اس کی طباعتی جاذبیت اور دل کشی بھی شامل ہے۔ میں شاید نعت کے موضوع پر کبھی کچھ نہ لکھتا لیکن اس مجلے کی جاذبیت اور صبیحِ رحمانی کی تحریک و ترغیب نے مجھے گاہے بگاہے لکھنے پر آمادہ کیا ہے شاید ایسے ہی اسباب ہیں کہ جن کے طفیل نعت کی تخلیق ہی نہیں اس کے ہمہ جہت مطالعے اور تحقیق و تنقید کا رجحان بھی عام ہوا ہے اور مبسوط و مختصر ہر طرح کے مطالعات و تحقیقات کو گزشتہ دو چار دہائیوں میں خاصا حوصلہ افزا فروغ ملا ہے اور یہ سلسلہ مزید وسعت اختیار کر رہا ہے۔

مطالعے کی ایک صورت تو وہ ہے جو مضامین اور مفصل مقالات کی صورت میں ذاتی شوق و دل چسپی کے نتیجے میں سامنے آتی رہی ہے اور دوسری صورت اس کے مبسوط اور تحقیقی مطالعات کا عمل ہے جو جامع اور مفصل تحقیقی مقالات کے طور پر صرف کتابوں اور رسائل ہی میں نہیں جامعات کے سندی مقالات برائے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقصد سے لکھے جا رہے ہیں۔ ان سندی مقالات کے لکھے جانے کی وجہ سے گزشتہ سات آٹھ دہائیوں میں تحقیقات نے خاصا فروغ پایا ہے اور مطالعات و تحقیقات کا ایک عمومی رجحان عام ہوا ہے، جو ہر اعتبار سے مستحسن ہے۔ اگرچہ اس بنا پر اسناد کے حصول کی دوڑ بھی شروع ہوئی ہے جو سرسری، سطحی اور غیر معیاری مقالات پر اسناد حاصل کرنے کی نارا اور غیر اخلاقی و غیر قانونی کوششوں کا باعث بھی بنی ہے، لیکن

اسی تسلسل میں معیاری اور اہم موضوعات پر تحقیقات و مطالعات بھی سامنے آئے ہیں۔ اس نوعیت اور اس سطح کے مقالات کی روایت میں نعت اور اس کے متعلقہ موضوعات و عنوانات نے بھی توجہ حاصل کی ہے اور یہ سلسلہ روز افزوں ہے۔

یہاں یہ امر ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ مطالعہ و تحقیق اپنے کسی مقصد کے تابع ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے سارے موضوعات، بہ شمول نعت پر تحقیق اگر حصولِ سند کے مقصد سے انجام دی جائے تو یہ مقصد بڑی حد تک مادی فوائد کا حصول ہو سکتا ہے۔ جب کہ نعت کے ساتھ عقیدہ و مسلک اور جذبہ و تقدس بھی منسلک ہیں۔ اس حوالے سے نعت کی تحقیق اور اس کا مطالعہ جذبہ و عقیدت کا ایک مظہر تو ہے لیکن اگر مطالعہ سندی نوعیت کا ہے تو وہ مادی مقصد کے حصول سے مبرا نہیں۔ ہاں یہ اضافی فیض پیش نظر ہو سکتا ہے کہ جب سندی مقالہ لکھنا ہی ہے تو وہ نعت پر کیوں نہ ہو؟ یہ امر بہر حال بے حد مستحسن اور بے لوث ہوتا ہے کہ کسی مادی مقصد کے بغیر نعت کا مطالعہ اور اس کی تحقیق پیش نظر ہو، لیکن جہاں نعت کا مطالعہ و تحقیق موضوع بنیں وہاں جامعاتی تحقیقات ہی زیادہ نمایاں رہتی ہیں کیوں کہ ایک بڑی تعداد ایسی تحقیقات و مطالعات ہی کی ہے جو جامعات میں حصولِ سند کے مقصد سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ایک زمانے میں جب جامعاتی تحقیقات کا رواج عام نہ تھا، ذاتی خواہش اور ذوق و شوق اس کا محرک بنتے تھے اور عمدہ تحقیقات منظرِ عام پر آتی تھیں، لیکن جامعاتی تحقیقات کے رواج میں آنے کے بعد زیادہ اور منظم تحقیقات جامعات ہی میں انجام پانے لگی ہیں۔ لیکن جامعات میں ہونے والی تحقیقات کے بارے میں یہ کہنا کہ سب ہی معیاری اور مفید ہوتی ہیں، درست نہیں۔ یہ مقالہ نگار پر اور کسی حد تک نگرانِ تحقیق پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک عمدہ موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور کس قدر لیاقت، جستجو اور محنت و سہمت سے اپنا کام کرتے ہیں۔

یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جامعات میں صنفِ نعت اور اس کے متعلقات پر ہونے والی تحقیقات اپنی نوعیت اور اپنے موضوعات کے اعتبار سے کس معیار کی حامل ہیں اور اسی مناسبت سے ان کی افادیت اور اہمیت کیسے ہے؟ یہاں نوعیت کی حد تک تو یہ تسہیم ہے کہ یہ مطالعات سب ہی اسناد کے حصول کے لیے کیے گئے ہیں، چاہے ان کا مقصد مادی افادیت کے تابع ہو یا عقیدے و مسلک کے تحت ہو، لیکن ہم انھیں عقیدے و جذبے ہی کے تحت یہاں شمار کریں گے۔ کم ہی ایسا نظر آتا ہے کہ بہ اعتبارِ ضرورت و اہمیت اور بہ لحاظِ دریافت و انکشاف کسی نے نعت کو اپنے مطالعے یا تحقیق کا موضوع بنایا ہے۔ جامعات میں ہونے والے مطالعات کی ایک فہرست ہمارے پیش نظر ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نعت کے کس کس پہلو، یا موضوع اور عنوان کو مطالعات کے لیے منتخب کیا

گیا ہے یا ترجیح دی گئی ہے؟ ان کی فدیت اور اہمیت کس قدر ہے؟

نعت کے زمرے میں، خصوصاً پی ایچ ڈی کی سطح پر، جو مطالعات انجام دیے گئے ہیں ان میں موضوعات کی اہمیت و فدیت بلکہ حیثیت کے لحاظ سے، جو اس سطح کا عین تقاضا تھا، کم ہی ایسے کام ہیں جنہیں فکر انگیز، معلوماتی، سیر حاصل اور جامع کہا جاسکے۔ کم ہی ایسے کام ہیں جنہیں اس سطح اور معیار کے مطابق سمجھا جائے۔ زیادہ ترجیح شخصی مطالعات یا موضوعات کو دی گئی ہے، جس سے عام تاثر کی تصدیق ہوتی ہے کہ شخصیات کے موضوع پر ہونے والے کام شاذ ہی معیاری اور جامع ہو سکتے ہیں۔ چوں کہ تحقیق دریافت و انکشاف کا کام ہے اور اس کے لیے خاص جستجو، تلاش و محنت اور عرق ریزی کی ضرورت ہے، اس لحاظ سے ایسے افراد جو ان تقاضوں کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، مناسب یا ضروری وقت نہیں دے سکتے، ضروری مآخذ اور مصدّر کی تلاش و جستجو کا یارا نہیں رکھتے اور نہ ان میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے اس لیے وہ بالعموم شخصیات کو موضوع بناتے ہیں۔ چاہے موضوعی شخصیت کتنی ہی وقیع اور قد آور ہو، موضوع کے لحاظ سے محدود ہوتی ہے کہ سارا موضوع اس کے گرد گھومتا ہے۔ پھر اگر اس شخصیت کا بھی صرف کوئی ایک پہلو یا ایک گوشہ پیش نظر رہے، جیسے نعت نگاری، تو موضوع اور بھی محدود ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے، تحقیق کے میدان میں اور بہ حیثیت نگران، اپنے چالیس سالہ تجربے و مشاہدے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ جو افراد تلاش و جستجو کی دشوار گزار وادیوں میں سرگرداں نہیں رہنا چاہتے، محنت و مشقت سے گریز چاہتے ہیں، یا پھر فکری موضوعات پر اپنے ذہن کو آزمانے کا یارا نہیں رکھتے یا تحقیق و تجزیے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بالعموم شخصیات کو موضوع بناتے ہیں۔ اس امر کی دوسری مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی شخصیت کو موضوع اس لیے بھی بنایا جاسکتا ہے کہ اس طرح اس کی جانب اپنے عقیدت مندانہ جذبات کا اظہار ہو سکے۔ یا اگر وہ شخص زندہ اور معاصر ہو تو اس عمل کا ایک رخ اس شخص کی خوش نودی اور اس سے مطلب برداری بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح شخصیت پر ہونے والے کام شاذ ہی معیاری ہوتے ہیں۔ اس کام میں جذباتِ حاوی رہتے ہیں اور ایک غیر جانب داری اور بے نیازی کا جو التزام رہنا چاہیے، وہ باہموم نہیں رہتا۔ پھر اگر شخصیت زندہ ہو تو وہ شخصیت نامکمل ہوتی ہے کیوں کہ جس وقت وہ مطالعے یا تحقیق کا موضوع بنی ہے، اس کے بعد بھی تو اسے کچھ کرنا ہے، لکھنا ہے۔ کام کی تکمیل کے بعد کی اس کی تخلیقات یا سرگرمیوں کا تو اپنے مطالعے یا تحقیق کا موضوع نہیں بنایا گیا، اس لحاظ سے موضوع نامکمل یا ادھورا ہی کہا جائے گا۔

اب تک دوسو سے زیادہ مقالات، پی ایچ ڈی اور ایم فل دونوں سطحوں پر، ادبی شخصیات

کے احوال و آثار پر لکھے جا چکے ہیں، لیکن کتنے ہیں جنہیں ”مولوی نذیر احمد“ (از افتخار احمد صدیقی)، ”رجب علی بیگ سرور“ (از نیر مسعود) اور ”امین الدین علی اعلیٰ“ (از حسینی شاہد) کے معیار کا کہا جاسکے۔ یہ شخصیات بھی اپنے اپنے زمرے میں تاریخ ادب میں ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور حسن اتفاق سے انہیں محققین اور معترفین بھی ایسے ملے جنہوں نے اس قدر محنت، تلاش و جستجو، اور سلیقے کا ثبوت دیا کہ ایک نظیر پیش کر دی کہ شخصیات پر اگر کام کیے جائیں تو وہ ایسے ہوں۔ (ورنہ کراچی یونیورسٹی میں ۲۰۰۳ء میں تو ایک کام ایک زندہ شاعر، کالم نویس اور ایک ادبی ادارے کے ایک اعلیٰ مقام منصب دار پر، جن کا ذکر معاصر ادب پر لکھی جانے والی کسی معیار کی تاریخ ادب میں شاید کبھی آنہ سکے گا، لیکن ان پر ان کی زندگی ہی میں، ان کی خواہش اور ان کے سماجی اثرات کے نتیجے میں، پی ایچ ڈی کا مقالہ ایک ”فاضل“ نگران نے صرف دو ماہ کے عرصے میں لکھوا دیا اور ایسے ناجائز طریقے بھی اختیار کیے کہ تمام ضوابط کو پس انداز کر کے سند بھی دلوادی جس کے صلے میں اسی بااثر شخصیت کے زیر اثر ”فاضل“ نگران صاحب موضوع مذکور کی زیر اثر ایک یونیورسٹی میں ایک اعلیٰ عہدے پر ”سرفراز“ بھی ہو گئے! شخصیات پر ”تحقیقی“ کاموں کی ایسی داستانیں مزید بھی ہیں۔)

شخصیات پر کام کے ضمن میں یہ شاید جذباتیت کی ایک نمائندہ مثال بھی ہے کہ مثلاً مولانا احمد رضا خان کو بہ حیثیت نعت گو کم از کم آٹھ (۸) افراد نے پی ایچ ڈی کا موضوع بنایا! اور موضوع قریب قریب سب کا ایک جیسا ہی ہے! مولانا احمد رضا خان اپنی علمی و تصنیفی اور دینی خدمات میں چاہے جتنے بھی پہلو رکھتے ہوں، اور یقیناً رکھتے ہیں، لیکن ان میں نعت گوئی تو ایک جزوی پہلو ہے۔ وہ ایک پہلو کیا اس قدر وسیع و عمیق ہے کہ آٹھ افراد صرف اسی ایک پہلو کو موضوع بنائیں؟ اس تحقیق کا حاصل کیا نکلا؟ کیا کیا نئے نئے نکلتے نکلے، جو دیگر نعت گو شعرا سے یکسر مختلف اور ممتاز ہیں؟ یہ سب مقالات چھپتے تو ان امور کا جائزہ لیا جاسکتا تھا، لیکن کم زور مقالات کو کوئی کیوں چھپوانا چاہے گا؟ اس سے کئی طرح کی قلعی بھی تو گھلنے کا امکان رہتا ہے۔

مولانا احمد رضا خان کے معاصر نعت گو شعرا میں محسن کا کوروی اور امیر بینائی، نعت گوئی سے قطع نظر بھی، نام در اور ممتاز شاعر کی حیثیت میں تاریخ ادب میں اپنا پنا مقام رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی اپنی اپنی دیگر موقر ادبی و علمی حیثیتوں کے ساتھ ساتھ نعت نگاری بھی ایسا شعبہ ہے جو بہت نمایاں اور مثالی ہے۔ محض نعت نگاری میں بھی ان دونوں کی حیثیت مولانا احمد رضا خان سے کم نہیں بلکہ فنی و معنوی لحاظ سے شاید زیادہ ہی وسیع ہے اور اسی لیے نصابوں کا لاری حصہ بھی بنی ہے، لیکن ان دونوں بزرگوں پر اس حوالے سے کتنے کام ہوئے ہیں؟ صرف دو، اور وہ بھی انفرادی نہیں

مشترکہ۔ اس جائزے سے یہ ثابت ہے کہ مولانا احمد رضا خان پر ہونے والے مطالعات میں کسی فنی امتیاز سے زیادہ عقیدت و مصحت کا زیادہ دخل ہے، جو تحقیق کے معیار کے لحاظ سے مستحسن نہیں۔ کیوں کہ تحقیق اور مطالعے کے موضوع کو منفرد، چھوٹا اور نکتہ رس ہونا چاہیے کہ اس مطالعے یا تحقیق سے کچھ دریافت و انکشاف ہونا چاہیے، محض سرسری جائزہ یا تنقیدی مطالعہ نہ ہو۔ ایک ہی موضوع کے اگر آٹھ مطالعے ہوں گے تو ان میں محض تکرار ہوگی یا وہ ایک دوسرے سے استفادے کی تعریف میں شمار ہوں گے۔

شخصیات ہی کے ضمن میں یہ اعداد و شمار ہمیں اس مذکورہ فہرست سے خذ ہوتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کی سطح پر کل ۶۲ موضوعات میں ۱۸ موضوعات شخصی مطالعات پر مبنی ہیں۔ جن میں آٹھ فقط مولانا احمد رضا خان پر ہوئے ہیں۔ دیگر شخصیات میں امیر مینائی، محسن کاکوروی اور ظفر علی خان کے علاوہ، جو بہ حیثیت شاعر اور مصنف معروف و مؤثر نام ہیں، فرید عیسیٰ، عظیم صبا نویدی (دو مقالات)، نادر حمزہ پوری، جمیل الدین شرقی، حافظ لدھیانوی ہیں جو موضوع بنے ہیں۔ ان میں ایک دو کے علاوہ سب ہی غیر معروف اور کسی ادبی معیار و وقعت کے حامل نام نہیں۔ اگر نعت نگاری کو شخصیت کے ایک جزو کے طور پر مطالعہ کرنا ہو تو ایسے متعدد اہم نام موجود ہیں، جیسے نیاز بریلوی، جنہیں کسی نے کسی سطح پر مطالعے کے لیے قابلِ توجہ نہیں سمجھا۔ متعدد اکابر شعراء، جیسے غائب، جنہوں نے نعتیہ قصائد و منقبت لکھے، اور بعض نے بہ کثرت بھی لکھے، انہیں کسی نے موضوع نہ بنایا، شاید اس لیے کہ ان پر کام آسان نہ تھا۔ قدیم اور دکنی شعراء کے ہاں انفرادی سطح پر بھی نعت تحقیقی زمرے میں شامل رہی، لیکن کسی نے شاید ہی کسی ایسے شاعر کو موضوع بنایا، کیوں کہ کاتا اور لے دوڑی کے مصداق ان پر کام نہیں ہو سکتے تھے۔

مذکورہ عمومی مطالعات کے ضمن میں ایک عمومی مطالعہ غیر مسلم شعراء کی نعت گوئی پر دو مقالات ہیں۔ حمد اور سلام بھی موضوع بنے اور میلاد ناموں (تین مطالعات) پر بھی کام ہوا۔ علاقائی ارتقا کے حوالے سے مطالعے بھی ہوئے اور دکن، راجستھان، کراچی، بہار (دو مطالعے)، پاکستان، کرناٹک جیسے مقامات کے جائزے بھی لکھے گئے۔ ارتقائی اور تاریخی حوالے سے عہدِ نبوی میں نعت گوئی کا مطالعہ ہوا، جس کا موضوع عربی نعت گوئی ہی رہا ہوگا۔ شعراءِ ارسول بھی ایک مطالعے کا موضوع بنا۔ ہندوستان میں عربی نعت گوئی بھی موضوع بنی اور بھارت و پاکستان کی نعت گوئی کا تقابلی مطالعہ بھی کیا گیا اور عربی و اردو نعتیہ شاعری کا تقابلی مطالعہ بھی ہوا۔ محض نعت گوئی کا ارتقا یا تاریخ بھی موضوع بنی اور علاقائی نسبت سے مطالعہ بھی ہوا اور بہ طور صنفِ ادب بھی تاریخ

لکھی گئی اور 'اردو' میں نعت گوئی، 'اردو شاعری' میں نعت گوئی، 'اردو شاعری' میں نعت گوئی کا ارتقاء، 'اردو شاعری' میں نعت، 'اردو شاعری' میں نعت گوئی کی رویت اور ارتقاء، 'اردو' میں نعت گوئی کا ارتقاء، ۱۹۴۷ء کے بعد، اس قسم کے سارے مطالعے اردو نعت گوئی کی تاریخ کا مختلف صورتوں میں جائزہ لینے تک محدود ہیں۔ ان میں سے ظہر کسی تجزیے و نکتہ آفرینی کی کوشش ظہر نہیں ہوتی۔ ایک دو مطالعے نعت کے صنفی اور ہنستی مطالعے پر مشتمل ہیں اور ایک عمومی و سرسری جائزے تک مخصوص ہیں۔ ان میں، میرے مطالعے کی حد تک اور میرے معیار کے مطابق، ایک آدھ ہی مطالعہ تحقیقی اور تجزیاتی نوعیت اور مزاج لیے ہوئے ہے۔

اگرچہ کہ اس طرح کے تاریخی یا ارتقائی نوعیت کے مطالعات میں ڈاکٹر سید محمد رفیع الدین اشفاق اور ریاض مجید کے مقالات و مطالعات بہت جامع اور معنوی ہیں، لیکن دیگر ارتقائی اور تاریخی نوعیت کے جائزے زیادہ تر سرسری اور رواں مطالعے ہیں، جن میں گہرائی و نکتہ آفرینی کم کم ہی نظر آتی ہے۔ اس طرح کے مطالعے ایک سندی تقاضا تو پورا کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن تحقیق و مطالعے کے ایک معیار و افادیت کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ان سے قطع نظر جن موضوعات اور جن مطالعات پر نظر جمتی ہے وہ زیادہ نہیں، جیسے 'اردو نعت' میں غیر اسدائی عناصر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، 'اردو حمد و نعت' پر فارسی شعری روایت کا اثر، 'اردو نعتیہ ادب' کے انتقادی سرمایے کا تنقیدی مطالعہ، 'اردو نعت گوئی' کا موضوعاتی تنقیدی مطالعہ، 'اردو نعت گوئی' میں قرآن و حدیث کی تعلیمات (یا تمہیسات؟) یہ موضوع دونوں صورتوں میں بہت بڑا ہے۔ معلوم نہیں کہ مقالہ نگار نے اس کا حق کس حد تک ادا کیا ہے، جب کہ اس طرح کی ایک مثال کے تحت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں نے قرآن و حدیث کے محاورات پر علیحدہ علیحدہ جو دائرہ تحقیق دی ہے وہ بے مثال اور سیر حاصل ہے۔ یا پھر ڈاکٹر سید عبدالمقیت کا حدیثوں کے حوالے سے کام بھی جو اپنے بلند معیار کے سبب اپنی مثال آپ ہے۔)۔ یہ ایسے موضوعات ہیں جن میں افادیت کا تلاش کیا جانا مشکل نہیں۔

ایک معیاری اور افادیت کی حامل تحقیق کے لیے موضوع کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ موضوع ایسا ہونا چاہیے جو زندہ رہے اور محقق کو بھی اپنے ساتھ زندہ رکھے۔ پھر موضوع کی کوئی افادیت بھی ہونی چاہیے کہ اس سے ادب، علم اور معاشرے کو کیا مل رہا ہے، یا اس کے توسط سے علم و ادب یا معاشرے کی کیا خدمت کی جا رہی ہے۔ سرسری، سطحی، اور غیر معیاری موضوعات تاریخ سے محو ہو جاتے ہیں اور جلد فراموش ہو جاتے ہیں۔ اگر شخصیت موضوع بنے تو خود وہ شخصیت کتنے عرصہ تاریخ میں زندہ رہنے کے قابل ہے؟ اقبال، اور ایک حد تک غالب بھی، ہمیشہ زندہ رہیں

گے، اس لیے ان پر ہونے والے معیاری کام بھی ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں اور محقق و مصنف کو بھی اپنے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ اوپر جن نعت گو شعرا کا ذکر ہوا، ان میں سے صرف اپنی نعت گوئی کی وجہ سے کون ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے یا تاریخ میں جگہ بنانے اور اس جگہ کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوگا؟ مولانا احمد رضا خان شاید اپنی نعت گوئی کے بجائے اپنی اصل دینی و علمی حیثیت میں تو زندہ رہیں گے، لیکن اگر وہ اپنی اس علمی اور دینی حیثیت کے حال نہ ہوتے تو کیا وہ صرف ایک شعر اور وہ بھی ایک نعت گو شعر کے طور پر اردو شاعری کی تاریخ اور تاریخِ نعت گوئی میں فنی امتیازات کے تناظر میں شامل ہوتے، جتنا اب ان کے عقیدت مند انھیں باور کرانے میں مصروف ہیں؟ یہ رویہ جذباتی ہوتا ہے۔

سی طرح امیر مینائی اپنی ایک متنوع حیثیت کے سبب اپنا ایک ہمہ جہت مقام علم و ادب کی تاریخ میں رکھتے ہیں۔ وہ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی شاعر بھی ہیں، لغت نویس اور زبان داں بھی ہیں، عالم بھی ہیں، موسیقی کے ماہر بھی ہیں، اور دیگر کئی علوم کے شناور بھی ہیں۔ پھر نعت نگاری میں اپنے معاصرین میں شاید کسی سے کم رتبہ بھی نہیں، بلکہ ممتاز تھے، لیکن کیا صرف نعت گوئی کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہی نوعیت مولانا ظفر علی خان کی بھی ہے کہ وہ یقیناً ایک نعت گو شعر کی حیثیت میں معروف ہیں اور شعر کی حیثیت میں بھی اپنی پُرکوائی اور قادرِ کلامی کے باعث اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن ان کی شہرت و مقبولیت ایک شعر کے ساتھ ساتھ ایک صحافی اور ایک سیاسی رہنما کی بھی ہے۔ وہ اور میر مینائی اپنی متنوع حیثیتوں میں یقیناً ایک صدی دو صدی تو تاریخ میں یاد رہیں گے، لیکن اگر وہ اپنی مذکور حیثیتوں کے بجائے صرف اور صرف نعت گو ہوتے تو کب تک تاریخ میں یاد رکھے جاتے؟ اس اعتبار سے ان کا مطالعہ محض ایک نعت گو کے طور پر خود ایک محقق کو کتنا وقع و ممتاز بنا سکتا ہے؟ یہ امر بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ جب شخصیت موضوع ہو تو مطالعہ کرنے والے کا تاثر یا احساس اس کے ساتھ جانب داری یا عصبیت کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ عین فطری عمل بھی ہے۔ اس لیے شخصیت کا مطالعہ مشکل ہی سے غیر جانب داری سے کیا جاسکتا ہے، جو تحقیقی دیانت داری کے اعتبار سے اور اخلاقی نقطہ نظر سے بھی مستحسن نہیں۔

اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نعت گوئی پر اگر تحقیق و مطالعہ مقصود ہو تو اسے شخصیت پر منحصر و مخصوص نہیں ہونا چاہیے، کہ کوئی تنہا شخص اب تک اردو نعت گوئی کی تاریخ اور اس کی مستحسن روایت میں ایسا شید موجود نہیں جو صرف اور صرف اپنی نعت گوئی کی وجہ سے تاریخ کا حصہ بنا رہے۔ ہاں، اگر نعت گوئی کی روایت اور تاریخ یا اس کے رجحانات اور فن کا مطالعہ مقصود ہو، اور یہ ایک مخصوص دور، علاقے یا کسی عصری یا معاشرتی حوالے سے موضوع بنیں تو پھر مشترکہ رجحانات و مزاج

کے حامل شعرا کی نعت گوئی کا اجتماعی مطالعہ کیا جاسکتا ہے اور یوں شخصیات موضوع بن سکتی ہیں۔ اس طرح تقابلی مطالعہ بھی قدرے گوارا کیا جاسکتا ہے جیسا کہ امیر مینائی اور محسن کا کوردی کا مطالعہ ہوا ہے، لیکن اس قسم کے تقابلی مطالعے میں بھی فنی ہم سری کا لحاظ رہنا چاہیے اور مخصوص رجحان یا مزاج یا عصری حوالہ شامل ہو تو ایسا مطالعہ اس ایک حد تک جان دار ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں نعت گوئی میں اس طرح کے تقابلی یا مشترکہ رجحانات کے حوالے سے شخصیات کا مطالعہ کیا جائے تو وہ تنہا کسی شخصیت کے مطالعے سے زیادہ بہتر، مفید اور جامع ہوگا۔

مطالعے کے موضوع اور مقصد کے تناظر میں، میرے نقطہ نظر سے یہ بھی اہم ہے کہ مطالعہ افادی مقصد سے ہونا چاہیے کہ یہ محض حصول سند یا مقام و منصب یا شہرت کی خاطر نہ ہو، اور اگر ایسا ہو تو بھی اسے یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ ہم اس مطالعے کے ذریعے اپنے معاشرے کو یہ علم و ادب کو بھی کچھ دیں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس مطالعے سے علم و ادب اور تاریخ و تہذیب میں کوئی اضافہ ہونا چاہیے۔ کوئی دریافت، کوئی انکشاف، کوئی نکتہ آفرینی، کوئی راہ عمل، کوئی رہنمائی، علم و ادب کو یہ معاشرے اور ماحول کو اس مطالعے کے توسط سے میسر آئے۔ پھر موضوع بہت پھیلا ہوا، ہمہ جہت، متنوع، اور دوری اعتبار سے بسیط نہ ہو، ایسے مطالعے سرسری اور سطحی ہوتے ہیں۔ ان میں گہرائی اور گیرائی اور نکتہ آفرینی نہیں ہو سکتی۔ مطالعے اور موضوع کا عرصہ یا دور جتنا مختصر اور محدود ہوگا، اتنا ہی اس کا مطالعہ نکتہ رس اور نتیجہ خیز ہوگا۔ شخصیات کا مطالعہ ہمیشہ ہمہ جہت ہوتا ہے، اس میں اگر صرف کسی جزو کا مطالعہ کرنا ہو، جیسے نعت نگاری، تب بھی ساری شخصیت پہلے پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا اور پھر اس کے بعد اس ایک مطلوبہ جزو کو موضوع بنانا ہوگا۔ اس طرح مطالعہ مبسوط ہو جائے گا اور اس صورت میں مطالعے کے تقاضے اور محقق کی ذمے داریاں بڑھ جائیں گی۔

تحقیق کے معیار کا بڑی حد تک تعلق موضوعات سے ہی ہے۔ اس لیے اگر اپنی تحقیق کو معیاری، پرکشش اور افادیت کی حامل بنانا ہے تو سب سے زیادہ توجہ موضوع کے انتخاب پر ہونی چاہیے۔ یہ تقاضا پی ایچ ڈی کی سطح کے لیے زیادہ ہے جب کہ ایم فل اور یہاں تک کہ ایم اے کے لیے لکھے جانے والے مقالات بھی اس تقاضے سے مبرا نہیں۔ یہاں سطحی و معیار کی مناسبت سے یہ لحاظ رکھا جاسکتا ہے کہ شخصیات کے مطالعے زیادہ سے زیادہ ایم فل کی سطح پر کیے یا کرائے جائیں۔ اس زمرے میں بڑے سے بڑے نعت گو کا مطالعہ بھی مناسب ہی ہوگا، کیوں کہ اوپر جو کم زوریاں اور نقائص شخصی مطالعات کے ضمن میں پیش کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں یہ محض جذباتی فیصلہ ہی ہوگا اگر معیار پیش نظر ہو اور مطالعہ کسی شخص کا پی ایچ ڈی کی سطح پر کیا جائے۔ اس لحاظ سے

جو کام اب تک شخصیات پر پی ایچ ڈی کی تکمیل کے لیے کیے گئے ہیں، وہ اگرچہ پی ایچ ڈی کی سند سے فیض یاب ہو چکے ہیں لیکن ان کا معیار، کم ہی کسی مقدمے کا، ایک جائز تنقیح کے مطابق پی ایچ ڈی کی سطح پر شمار کے قابل ہوگا۔

اس معیار کے مطابق اکابر شخصیات، جو چاہے ماضی قریب ہی سے تعلق رکھتی ہوں، صرف ایم فل کی سطح کے مطالعے کے لیے ملحوظ رکھی جانی چاہئیں جب کہ معاصر یا قریبی عہد کی شخصیات کا مطالعہ ایک جامع معیار کے مطابق پی ایچ ڈی کی سطح پر ہرگز معیاری نہیں ہو سکتا۔ معیار کے حوالے سے ایک ثقہ رائے کے مطابق کسی زندہ، یا ماضی قریب کی کسی شخصیت پر ہونے والے سارے کام غیر معیاری ہوتے ہیں کیوں کہ معیاری کام کے لیے متعلقہ بنیادی، ثانوی اور ضمنی مآخذ و مصادر کسی شخص کے انتقال کے وقت فوری دستیاب نہیں ہو سکتے، منتشر اور دور افتادہ ہو سکتے ہیں اور شاید کہیں پوشیدہ اور چھپے رہ سکتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریافت ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے خطوط اور دستاویزات۔ پچاس ساٹھ سال کے بعد ہی کہیں یہ تمام چیزیں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص سے متعلق جذبات اور تاثرات میں ایک ٹھہراؤ بھی آجاتا ہے۔ اس وقت اس شخص کے بارے میں جو رائے دی جائے گی وہ غیر جانب دارانہ اور متوازن ہوگی۔ ورنہ با اثر شخصیات اور ان کے اعزاء و لواحقین مطالعے کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کی مثالیں موجود بھی ہیں کہ زندہ افراد نے خود اثر ڈال کر خود پر مقالے لکھوائے اور کم ظرف افراد نے اپنی نگرانی میں اپنے مادی یا منہی فوائد کے لیے ایسے مقالات لکھوائے اور ان پر اسٹدی بھی جاری ہو چکیں!

زندہ یا معاصر و قریبی عہد کی شخصیات پر، نعت کے حوالے سے، تحقیقی کام ایم اے کی سطح پر کیے جانے میں کوئی قباحت نہیں۔ بلکہ شخصیات پر تو کام ایم اے کی سطح پر ہی ہونا چاہیے یا اگر شخصیت بڑی اور مؤثر ہو تو اس پر ایم فل کے مقالے لکھے جاسکتے ہیں۔ پی ایچ ڈی کی سطح پر کوئی کام شخصیت پر، اوپر بیان کردہ معیار پر کم زوریوں کے سبب، خاص طور پر کسی جزوی موضوع کے حوالے سے، معیاری نہیں ہو سکتا اور زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ زمانہ علمی فتوحات کے اعتبار سے تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اب مطالعہ وہ مفید اور مؤثر ہوتا ہے جس میں عصری و معاشرتی تقاضوں کا لحاظ رکھا جائے اور اس کا تعلق معاشرتی مسائل، عصری تقاضوں اور مستقبل کے امکانات سے جڑا ہوا ہو۔ نعت کی حد تک بھی ایسے نظری، فکری اور معاشرتی موضوعات کا تعین ہو سکتا ہے جن سے نعت کے رشتے، فنی اور روایتی اور ساتھ ہی فکری و نظری، اپنے معاشرے سے جوڑ کر دیکھے جائیں اور ان سے صلاح اور تعمیر کا کام بھی لیا جائے۔ مذکورہ بالا فہرست میں جو کام ہوئے ہیں،

میرے نقطہ نظر اور میرے معیار کے مطابق شید محمد کا کاخیل کا مقالہ ”اُردو نعت میں غیر اسلامی عناصر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ“ بے حد اہم موضوع پر لکھا گیا ہے۔ معیار کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا کہ وہ مقالہ میرے مطالعے میں نہیں آسکا، لیکن یہ قابل اطمینان ہے کہ یہ مقالہ ڈاکٹر صابر کلروی کی نگرانی میں لکھا گیا، جو میرے ذاتی تعلقات اور ذاتی تجربے اور مشاہدے کے مطابق، ایک راسخ فکر استاد اور مصنف و محقق تھے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عنوان اور موضوع کا انتخاب شاید ان ہی کا طے کردہ ہو۔ یہ موضوع ہر اعتبار سے تعمیری اور صحت مند جذبات کا آئینہ دار ہی نہیں بلکہ مقاصد کا آئینہ دار بھی ہے۔ اس طرح کے تعمیری و فکری موضوعات کی کمی نہیں۔ اگر مطالعے کا مقصد خواہ صحت مند اور تعمیری ہو تو نعت کی روشنی میں اور اس کے حوالے سے اس مذکورہ مقالے کے مثل، جس میں ہندو عقائد کے اثرات مسلمانوں پر دکھائے گئے ہیں، دیگر عقائد و مسامک اور مذاہب کے منہی یا مثبت ہر طرح کے اثرات کا مطالعہ بھی ممکن ہے۔ ہم اصلاح احوال کے لیے ان بدعتوں اور غلط عقائد کو بھی موضوع بنا سکتے ہیں جن سے آج مسلم معاشرے داخلی طور پر اختلافات و نزاعات سے دوچار ہیں اور منہی عقائد کو اپنی زندگی اور اپنی تخلیقات کا موضوع بنا رہے ہیں اور انھیں جائز اور درست بھی سمجھتے ہیں۔ اسوۂ حسنہ اور عہد رسالت کے تعلق سے بھی ایسی متعدد باتیں ہماری روایات و حکایات کا حصہ بن گئی ہیں جنہیں تاریخ و حقائق تسلیم نہیں کرتے، اور آج یہ سب نعتوں کا لازمہ بن کر قبولیت عام کے درجے پر پہنچی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح کے مطالعے، جو حقائق کو اجاگر کریں اور سچ کو سامنے لائیں، نعت نگاری کی روایات کے حوالے سے ہماری توجہ اور ہمارے تحقیقی مطالعات کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ امور صرف مقالہ نگاروں کی توجہ کے طلب گار نہیں بلکہ ان حضرات کی زیادہ توجہ چاہتے ہیں جو تحقیقی مطالعات کی نگرانی اور رہنمائی کے منصب پر فائز رہتے ہیں۔ بد قسمتی سے ہماری تحقیق کو آج کے رسمی تقاضوں کے تحت مقالہ نگاروں سے زیادہ ان حضرات نے زوال اور بگاڑ سے دوچار کر رکھا ہے جو طلب منفعت و منصب کی خاطر ”نگرانی“ کا ”فریضہ“ انجام دیتے ہیں اور خود معیاری تحقیق کے علائم و رموز سے بے نیاز بلکہ نا آشنا ہوتے ہیں۔ موضوع کا مسئلہ جو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، مطالعے کے معیار کے حوالے سے دراصل نگران کی یہ قوت پر بھی منحصر ہوتا ہے۔

نعت نگاری کو اور خاص طور پر اس کے مطالعہ و تحقیق کو معیاری بنانے کے لیے یہ ضروری ہونا چاہیے کہ عربی زبان سے واقفیت کی اہمیت کو سمجھ جائے تاکہ اصل مآخذ اور مصادر کے مطالعے سے حقائق کی جستجو اور جانچ پرکھ ہو سکے اور خلاف واقعہ روایات اور حکایتوں کو نظر انداز بلکہ رد کیا جاسکے۔ تقابلی مطالعات کے ضمن میں جہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عربی و فارسی کے نمائندہ و ممتاز

نعت گو شعرا سے استفادہ کیا جائے اور ان کا ن کے مضامین و اسلوب کے حوالے سے اردو کے ہم سر شعرا سے تقابل کیا جائے، وہاں مقابل شرع کی زبان سے بھی محقق کو واقف ہونا چاہیے تاکہ اصل زبان میں اس کی تخلیقات کو پڑھ کر رائے قائم کی جاسکے۔ پشاور یونیورسٹی میں اختر اور کزنی نے عربی و اردو کے صوفی شعرا کا مدح نبیؐ کے حوالے سے تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ یقین ہے کہ مقالہ نگار عربی زبان سے کامل واقفیت رکھتے ہوں گے تب ہی انہوں نے یہ عنوان منتخب کیا اور مقالہ لکھا، لیکن کچھ لوگ تراجم پر انحصار کر کے مطالعہ کرتے ہیں جو قطعی نامناسب ہے۔ اصل اور بنیادی ماخذ کے بغیر، ترجمہ چاہے کتنی ہی معیاری کیوں نہ ہو، کوئی کام معیاری نہیں ہو سکتا۔ تقابلی مطالعے میں، جو اُردو کا کسی اور زبان کے شعرا سے تقابل کیا جا رہا ہو، تو زبانِ دانی کا یہ تقاضا ضرور ملحوظ رکھا جانا چاہیے۔

مطالعے کے معیار کی بہتری کے لیے جہاں اس کا موضوع سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہیں اس کے رسمی اسالیب اور اس کی پیش کش کا حسن و سبقت بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ظاہری پیش کش ہی کسی مطالعے یا مقالے کو پُرکشش اور جاذبِ توجہ بناتی اور مطالعے پر صرف آمد وہ ہی نہیں شاید مجبور بھی کر دیتی ہے۔ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ مقالہ نگار ان جدید اصولوں اور ضوابط سے واقف ہو جو مقالہ لکھنے کے لیے آج کی علمی دنیا میں ضروری سمجھے جا رہے ہیں اور انہیں عالمی سطح پر اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ان کتابوں اور مقالات سے مدد لی جاسکتی ہے جو ’رسمیاتِ مقالہ نگاری‘ کے ذیل میں خاص اس مقصد سے لکھی گئی ہیں اور دستیاب ہیں۔

کسی مطالعے اور تحقیق کے لیے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر مطالعہ کیا جائے اور اس کا مقصد اور اس کی سطح چاہے کچھ ہو، اسے معیار کی انتہائی بلند سطح تک پہنچانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب موضوع انتہائی پُرکشش، یکسر نیا، اور فکر انگیز ہو۔ پہلے اسے کسی اور نے موضوع نہ بنایا ہو۔ ساتھ ہی وہ کسی شخصی مطالعے تک یا اس کے لیے محدود و مخصوص نہ ہو۔ شخصیات کا باہمی تقابلی مطالعہ کیا جاسکتا ہے اگر وہ شخصیات ہم سر ہوں اور متعلقہ میدان میں ہمیشہ زندہ رہنے والی ہوں۔ فکری نوعیت کے موضوعات، جن کا تعلق معاشرے اور اس کے مسائل سے ہو، وہ تعمیری اور اصلاحی بھی ہو سکتے۔ اس طرح ہم کیوں نہ ایسے موضوعات پر محنت کریں جن کے توسط سے ہم عمومی خدمت بھی انجام دے سکیں اور اپنے معاشرے کی تعمیر و خدمت کا فریضہ بھی ہم سے انجام پاسکے۔ اس طرح وہ موضوع بھی زندہ رہے اور اس کے طفیل ہم بھی تاریخِ ادب میں تا دیر زندہ رہ سکیں۔

نعت اور نقدِ نعت — چند گزارشات

کہا جاتا ہے کہ موجودہ صدی، نعت کی صدی ہے۔ اردو، فارسی، عربی بلکہ بعض علاقائی زبانوں کا مطالعہ، ہم عصر ادبی پیش رفت کا جائزہ اس خیال کا مؤید ہے۔ انیسویں صدی (خصوصیت سے اس کا نصفِ آخر) اور بیسویں صدی کا ادبی منظر نامہ واضح کر رہا ہے کہ اُمتِ مسلمہ کی ادبی کاوشوں کا پیش تر سرمایہ نعت کا ہی حوالہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نعت ایک معتبر صنفِ سخن کی حیثیت سے تنقید نگاروں اور جائزہ کاروں کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ اگرچہ ماقد نہ آرا کی ہمارا ہی میں بعض مغالطے بھی جنم لے رہے ہیں مگر یہ بڑے دثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ نعت کے حوالے کے بغیر کوئی ادبی تحریک مکمل نہیں ہو سکتی۔ ضرورت اس کی ہے کہ تنقیدی آرا کو بھی معرضِ نقد میں پیش کیا جائے تاکہ نعت اور نقدِ نعت میں متوازن فکر نشوونما پاسکے، اس متوازن فکر کی دریافت سے قبل مناسب ہوگا کہ نعت کے تاریخی سفر پر ایک نظر ڈال لی جائے، اس سے استخراج کی سہولت میسر آئے گی۔

نعت کا سفر تخلیقِ آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا تھا اور اگر وجہِ تخلیق کا محرک پیشِ نظر ہو تو یہ سفر بہت پہلے سے جاری ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد سے نبی اکرم ﷺ کی بعثت تک نعت اظہار کے تفاوت کے باوجود، موجود رہی ہے، محققین نے اس سلسلے میں ان تھک محنت کی ہے اور بہت تاب دار موتی دریافت کیے ہیں، ولادت کے جاودانی لمحے سے اس سفر کو تاریخ کی پوری روشنی حاصل ہے، ماضی میں دُور تک پھیلے ہوئے ان آثارِ نعت سے صرفِ نظر کرتے ہوئے صرف اُس دورِ ہمایوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو نعت کا معتبر اور مثالی دور ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عہد، نعت کا معتبر حوالہ ہے کہ اس میں نعت کی کثرت بھی ہے، تنوع بھی اور آدابِ آشنائی کے ذوقِ سلیم کی معراج بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ذاتِ ممدوح کے عینی شاہد تھے اس لیے بلا واسطہ اُس وجودِ مکرم سے فیضِ یاب تھے، قرآن مجید کی ہدایات،

روایات و احادیث کی تعلیمات اور ان کا اپنا جذبہ صادق رویوں میں توازن اور اظہار میں حسن پیدا کر رہا تھا۔ وہ طلقت لسانی کی وسعتوں سے آشنا ہونے کے باوصف حدود شناس تھے، عرب فطرتاً بھی خلاف واقعہ اور دور از کار گفتگو کے عادی نہ تھے، وہ اپنے مشاہدے میں کھرے بھی تھے اور بے باک بھی۔ وہی دیکھتے جو موجود ہوتا اور وہی کہتے جو محسوس ہوتا۔ تصور و خیال کی جواں گاہ ان کی دسترس میں تھی مگر وہ حقیقت اور خیال کی ہم مشربی کے قائل تھے، وہ نہ تو دیکھ کر نکلیں بند کر لینے کے خوگر تھے اور نہ عدم مشاہدہ کو مشاہدہ کی مصنوعیت عطا کرنے کا ذوق رکھتے تھے، یہ بندگان صحرائی، فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس لیے ان کے ہاں نہ کسی مصلحت کا پردہ تھا اور نہ ہی کسی قسم کی تہذیبی منافقت تھی۔ عرب شاعر اپنے مشاہدہ اور اپنے خیال کے ساتھ زندہ تھے۔ وہ نہ تو خیال مستور لیتے تھے اور نہ الفاظ، یہ ضرور تھا کہ ان کے داخل میں جب بے ترسیوں نے ہنگام پیا کیا تو اس کا اثر ان کی زبان اور رویے پر بھی نظر آیا۔ اسلام نے جب شرک کی ظلمت سے پیدا ہونے والی بے خبری کا پردہ چاک کیا اور عرب فطرت کے جوہر آب دار پر پڑی گرد صاف کی تو ان کا باطن لہبائے لگا، داخل سنوارا تو ظہر مستقیم ہو گیا۔ داخل و خارج کی یگانگت سے صداقتوں کا نور دکنے لگا۔ عرب فطرت کی صداقت پسندی انھیں بارگاہ صدق میں لے آئی تو صحرائے عرب کا گوشہ گوشہ پیغام بر صداقت ﷺ کی مدح سرائی سے مہکنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آفتاب نبوت ﷺ کی صوفشانیوں نے نجوم ہدایت بنا دیا۔ روشنیوں کا یہی ہالہ تھا جس میں نعت کا سفر جاری رہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ وہ نعت کے تقاضوں سے باخبر تھے۔ لفظ و معنی کے رشتوں سے بھی آگاہ تھے اور خوش قسمی کہ انھیں ہادی اعظم ﷺ کی رہنمائی بھی حاصل تھی۔ یہ دعویٰ بڑے یقین و اعتماد کے ساتھ کیا جاسکتا ہے کہ نعت کی ابتدا ہی بند ہام تھی جب کہ دیگر اصنافِ سخن، صدیوں کے سفر اور بے شمار نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد تکنیکی دقار حاصل کرتے ہیں۔ نعت کا یہ شرف کہ اس کی ابتدا ہی معیاری تھی، بعد والوں کو سہولت بھی عطا کرتا ہے اور محتاط قدمی کا پیغام بھی دیتا ہے۔ نعت کا معیار، مضامین نعت کا تنوع اور حدود، حالات و ظروف کے تحت اس میں کشادگی کے امکانات، نعتیہ ادب کے حاسبِ عم کو عہدِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہی تلاش کر لینے چاہئیں تاکہ بغزش قدم کا خطرہ نہ رہے۔ بہتر ہوگا کہ ابتدا ہی میں عہدِ صحابہ رضی اللہ عنہم کی نعتیہ شاعری کے مشتملات کا شمار کر لیا جائے تاکہ راہ متعین کرنے میں دقت نہ ہو، استیعاب تو ممکن نہیں مگر پھر بھی یہ کاوش کرینی چاہیے کہ نعت میں ذاتِ ممدوح ﷺ کے حوالے سے ان امور کا خیال رکھا گیا ہے اور یہی امور ہر دور کے لیے لائق تقلید ہیں، اس لیے ہر نعت نگار

کو ان سے اپنی راہیں روشن کرنا چاہئیں۔

☆ ممدوح، مخلوق ہے مگر تخلیق کا شہکار ہے، لازم ہے کہ ذاتِ ممدوح میں الوہی صفات تلاش نہ کی جائیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ مثبت مخلوق کی غیر موافق توجیہ پر اصرار نہ کیا جائے۔

☆ ممدوح، انسانِ حسن و جمال اور اوصاف و محامد کا بے مثل پیکر ہے اس لیے بہر رنگ مدح سرائی کا مستحق ہے۔

☆ ممدوح فرستادۃ الہی ہے اور فرستادگان کا امام ہے۔

☆ ممدوح کی سیرت لائقِ اتباع ہے کہ وہی اسوۂ حسنہ ہے۔

☆ ممدوح کا جسمانی وجود، حسی حوالہ، خاندانی نجابت اور تعلقات کا ہر ہالہ معتبر ہے۔ یہ یقین رہنا چاہیے کہ ذاتِ ممدوح ہر حوالے سے بے مثل اور عظیم تر ہے۔

☆ ممدوح کی محبت باعثِ نجات اور غلامی سرفرازیوں کی ضمانت ہے۔

☆ ممدوح کی مدح معاشرتی تقاضائی نہیں ایمان کا مطالبہ بھی ہے۔

☆ ممدوح کی ذات، صفات اور خصائص کا بیان اور دفاع، علامتِ ایمان ہے اس لیے قول و عمل سے مدافعت کا حق ادا ہونا چاہیے۔

صحابہ کرام عیہم الرضوان کی نعتیہ شاعری میں قرب کی تمنا اور وصال کی طمانیت اپنی تمام تر راعنائیوں کے ساتھ موجود ہے مگر کہیں کہیں فراق کی کسک کا اندازہ بھی ہوتا ہے جس کا والہانہ بین بعد میں ظاہر ہوا، قرب و بعد میں انسانی رویوں کا اظہار مختلف ہوتا ہے اگرچہ وجہ اظہار ایک ہی رہتا ہے۔ استغنت الاستغاثہ کی کیفیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شاعری میں بڑی نمایاں ہیں۔ اگرچہ اس عہد زریں کے بعد اور خاص طور پر دورِ زوال میں ان کا لہجہ اور آہنگ زیادہ درد آفریں ہو گیا۔ دفاعی شاعری کے اولین پیکر، اشاعتِ اسلام کی راہ میں حائل معاندانہ سرگرمیوں کے حوالے سے ترتیب پائے تھے، بعد کے ادوار میں مکر و فریب کی چالوں، منافقت کے ہتھکنڈوں اور بدعتیہ کی زہریلی چالوں کے حوالے سے ترتیب پانے لگے۔ اس لیے کہ سرزیشیں بالمقابل نہ تھیں، ملفوف تھیں اور ملتِ اسلامیہ کو اپنا تشخص قائم رکھنے کے لیے آستین کے سانپوں سے محتاط رہنا تھا۔ الغرض مدحیہ شاعری، توصیف و دفاع کے جذبول کے ساتھ عہدِ صحابہ رضی اللہ عنہم سے عصرِ حاضر تک موجود ہے۔

نعت، دینی تقاضوں کے حرفی پیراہن کی صورت میں ہر دور کی زینت رہی ہے۔ بعض ادوار اس ثروت سے مال مال رہے تو بعض ادوارِ مدہاست کا شکار بھی ہوئے۔ اس مدہاست میں حکمرانوں کی نزگسیت کا عمل دخل زیادہ رہا۔ حالِ مست معاشرے بے اعتمادیوں کا شکار ہوئے تو

صحابانِ اقتدار کی نفس پرستی نے بھی اس واجب کی ادائیگی میں منہی کردار انجام دیا مگر جب غلامی، زوال، انحطاط اور جبر نے زبوں حال کر دیا تو نعت ہی نے سہارا دیا۔ بے بسی، بد حالی، در، در کی خواری اور خصوصیت سے اقتدار کی بے ثباتی نے مضطرب کیا تو اُس وجودِ مکرم ﷺ کی یاد آئی جو ہر زمانہ کا سہارا ہے۔ سلطنتِ عباسیہ کے زوال، ہاکو خان کے مظالم اور معاشرتی بے چینیوں نے جھنجھوڑا تو بے چین نظریں گنبدِ اخضر کا سہارا ڈھونڈنے لگیں، مادی سہاروں کی خود فریبی کا طسم ٹوٹا تو پناہ گاہِ عالم ﷺ کی دہائی دی جانے لگی اور نعتیہ شاعری کا دورِ عروج شروع ہوا۔ امام ابو صریٰ، امام احمد شوقی تک ایک مربوط سلسلہ ہے۔ برصغیر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ شیخ عبدالمتقندر اور شیخ احمد سے نعت کی دنیا آباد ہوئی مگر پھر وہی طاقت ور حکمرانی جس سے اس تعلق کو ضعف پہنچا، لیکن شہی طمطراق کو زوال آتے ہی خود فریبی کا پردہ چاک ہوا اور نعت کی طرف توجہ ہوئی۔ برصغیر میں استعماریت کا دور استغاثوں اور فریادوں کا دور ہے۔ بغداد کی تباہی اور وہابی کے زوال نے ایک سے اثرات مرتب کیے۔ تحریکِ پاکستان نے اس تعلق کو تقویت دی کہ اپنے وجود کی تلاش اس حوالے کے بغیر ممکن ہی نہ تھی۔ نعت نے مہلبوں کو ہی یک رنگی عطا نہیں کی، شعور و فکر کو بھی وحدت آشنا بنایا، اس طرح نعت ہی تشخص کا سب سے بڑا ذریعہ ثابت ہوئی۔

نعت کا یہ چودہ سو سالہ سفر بہت سے نشیب و فراز سے گزرا۔ حالات، تقاضے اور جغرافیائی ماحول میں یکسانی نہ تھی، مقامی اثرات اہم رول ادا کر رہے تھے۔ منبعِ نعت سے بے خبری بھی اثر دکھاتی رہی تھی۔ برصغیر کا دیوالائی پس منظر بھی شبِ خون رتا رہا تھا۔ حول کی سنگینی نے بھی معتقدات پر اثر ڈالا تھا جس سے مقامی شعری متاثر ہوئی تھی۔ نعت میں بھی مقامی اثرات در آئے تھے اس لیے گاہے گاہے ایسے اشعار بھی کہے گئے جو نعت کے تقدس کو برقرار نہ رکھ سکے۔ ضروری تھا کہ ایسے اشعار اور ایسے خیالات کا فوری محاسبہ کیا جاتا۔ سوچے جب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت میں ایسے بچے اور رویے کی نشان دہی ہوئی جو معیاری نہ تھے تو خیفہ راشد نے ہزار احترام کے باوجود غیر معیاری نسخے واپس لے لیے اور معاشرے میں باقی نہ رہنے دیے۔ یہ ایک اعتبار تھا کہ مسم معاشروں میں معیار سے ہٹ کر غیر صالح رویے برداشت نہیں کیے جانے چاہئیں۔ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ غیر معیاری میدان پر کاری ضرب لگاتے ہوئے مناسب اختلافات کی گنجائش باقی رہنی چاہیے کہ انسان کی جغرافیائی اور علاقائی مجبوری کا خیاب رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ گنجائش اور حدود کے درمیان ایسی حد فاصل قائم رہنا لازم ہے جو پریشان نظری سے بچائے اور آزادی فکر کی بھی آبیاری کرے۔ اسی ضرورت نے نعت کے حوالے سے تنقیدی شعور کی حوصلہ افزائی

کی ہے۔ مقام مسرت ہے کہ عصر حاضر میں نقد و نظر کی اہمیت تسلیم کی گئی ہے اور بڑی مخلصانہ کاوشیں ہوئی ہیں۔ یہ تنقیدی رویے، اصلاح کے ضامن بھی ہیں اور ترویجِ نعت کے محرک بھی۔ یہ مستحسن پیش رفت ”نعت رنگ“ کے اجرا سے ثابت لے رہی ہے۔ ”نعت رنگ“ کا ہر شمارہ پر خصوص ناقدانہ بصیرت کا مرقع بنتا جا رہا ہے۔ مناسب ہوگا کہ تنقیدی حوالوں سے لکھنے والے قلم کار اپنے رویوں پر خود بھی نظر رکھیں کہ کہیں جوشِ نقد سلامت ردی سے برگشتہ نہ کر دے، اس حوالے سے چند بنیادی امور کی طرف نشان دہی کی جا رہی ہے تاکہ نعت اور تنقیدِ نعت میں موانست کے جذبے بیدار رہیں۔

نعت تین عناصر سے تشکیل پاتی ہے:

۱۔ زبان جو اظہار کا پیراہن ہے اس کی حدود کا احساس رہے اور لفظ لفظ کی حرمت پیش نظر رہے۔ ادبی و شعری روایات سے لائق اعتماد آگہی ہو کہ ان کو صدیوں کی محنت نے راہیت بننے کا حق عطا کیا ہے۔ ہر زبان کے اپنے تقاضے ہوں گے۔ اختیارِ کلمات کا ذوق، ضم کلمات کی صلاحیت اور حرف حرف کا مرتبہ و مقام، معیاری شاعری کے اساسی اجزاء ہیں۔ نعت چوں کہ شعری بادے میں ہے اس لیے اوزان و قوافی کی مروج حد بندیاں، ایک ایک کلمہ کا درست تلفظ تاکہ صرفی قوانین بھی مجروح نہ ہو۔ نحوی ضابطے بھی نہ ٹوٹیں اور عروضی حدود بھی پاس نہ ہوں۔ بد قسمتی سے اوزان و بحر سے فطری یا کسی لگاؤ نہیں ہوتا مگر معاشرتی تقاضوں سے مجبور ہو کر میدانِ شعر میں قدم رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے ایک غیر صالح رویہ جنم لیتا ہے۔ شاعر اُسے ہی کہنا چاہیے جو شعر کہنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ معاجم سے ہم قافیہ کلمات کی فہرست تیار کرنے سے شاعری نہیں ہو سکتی۔ قدما ان حدود کے پابند رہے مگر عصرِ حاضر کی آزاد روش نے بارہا ان حدود سے بغاوت کی۔ بعض اوقات تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بے خبری کا شاخص نہ ہے۔

۲۔ نعت صرف عروضی جمع تفریق کا نام نہیں۔ یہ سیرتِ رسول ﷺ کے لائق اعتماد تذکار کا نام ہے۔ اس لیے نعت گو شاعر کو سیرت کے حوالوں سے آگہی کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کوئی خیال، بے سند اور کوئی نشان دہی محض قیاس نہ قرار پائے۔ عصر حاضر کے شعرا کو اس جانب خصوصی توجہ دینا چاہیے۔

۳۔ نعت نہ تو صرف شعری صلاحیت کا اثر ہے اور نہ روایات کی ترتیب کا نام۔ یہ تو جذباتِ محبت

اور احساس عقیدت کے اظہار کا وہ سیکہ ہے جو ہمہ تن محترم ہے۔ یہ صرف نظم نہیں بلکہ ذاتی واردات کا شعری پیراہن ہے۔ جذبوں کی سچی نعت کا حسن ہے اور حرفوں کی متانت اس کا جمال ہے۔ اُس بارگاہِ عظمت میں اسے پیش کرنا ہے جہاں اگر جنبش لب، خرج از آہنگ ہو جائے تو ایمان کا خطرہ ہے اور اگر جذبے مستقیم اور پابندِ آداب نہ رہیں تو دھتکارے جانے کا احتمال ہے۔

غور کیا جائے تو نعت مشکل ترین صنفِ سخن ہے کہ اس میں لفظ و معنی کی طہارت درکار ہے۔ اسی لیے فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے اسے تلوار کی دھار پر چننے کے مشابہ قرار دیا تھا۔ اس حوالے سے ناقدین کُن حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے قصیدے ”بانث سعاد“ کے ایک شعر پر پیغمبرانہ ردِ عمل کا حوالہ ضرور دیتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور اُن کے بھائی حضرت جبیر رضی اللہ عنہ جب آفتابِ نبوت کی ضیا پشیاں محسوس کرنے لگے تو مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ پہلے حاضر ہو گئے کہ حالات کا جائزہ لیں۔ وہ مدینہ منورہ آئے تو وہیں کے ہو رہے۔ اس پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو بھائی کے منتظر تھے جذباتی ہو گئے اور غصے میں تین شعر ایسے کہہ دیے جو منزلتِ سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مناسب نہ تھے۔ قتل کا حکم ہوا، صحرا کو نکل گئے اور مدت بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پناہ میں دربارِ رسالت میں حاضر ہوئے اور ماسبق لغزشوں پر معذرت چاہی اور تلافیِ مافات کے طور پر ایک قصیدہ پیش کیا جو روایتِ مدح کا معروف و مقبول قصیدہ ہے اور اس لیے بھی محترم ہے کہ دربارِ رسالت میں پیش کیا گیا اور رحمتِ عالمین ﷺ نے اسے سماعت فرمایا۔ تحسین بھی فرمائی اور انعام بھی دیا۔ اس قصیدہ کا ایک شعر جو مدح نگاری کا نقطہ کمال ہے۔ یوں تھا

ان الرسول لنور يستضاء به

مہند من سیوف الہند مسلول

اس پر نبی رحمت ﷺ نے روکا اور اس کے مصرعہ ثانیہ کو بدل دیا اور شعر یہ صورت لے گیا

ان الرسول لنور يستضاء به

مہند من سیوف اللہ مسلول

یعنی سیوف الہد کی بجائے سیوف اللہ کر دیا گیا۔ اس سے نقدِ شعر کے حوالے سے یہ اصول استنباط کیا گیا کہ لفظ مناسب نہ ہوں تو نعت کی عظمت پر حرف آتا ہے۔ یہ صلاح چوں کہ رسول اللہ ﷺ نے خود فرمائی تھی اس لیے حجت قرار پائی اور ناقدین کو نقدِ شعر کا ایک

ضابطہ ہاتھ آیا اور اس بنیاد پر نعتیہ شاعری پر تنقید کا در کھلا، اس اصلاح کا یہ پہلو ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ سیوف الہند کی ترکیب کو بدل دیا گیا مگر مہند کا کلمہ برقرار رکھا گیا۔ سیوف الہند کی ترکیب عرب معاشرت میں ہندی تلواروں کی عمدہ کارکردگی کی بنا پر معروف ہوئی تھی مگر اس میں اضافت تھی جو سیوف کو فوقیت کا مقام عطا کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کو کسی محدود نسبت کا حوالہ دینا، آفاقی حسیت کو علاقائی نسبت سے محدود کرنا تھا۔ پھر یہ کہ ہند کی تلواریں کاٹ میں عمدہ تو ہو سکتی تھیں مگر اُن کی کاٹ میں خوب و ناخوب کی کوئی قوت نہ تھی۔ ان کے مقابے میں اللہ کی تلواریں کہہ کر یہ واضح کرنا بھی تھا کہ یہ کاٹ دار ضرور ہے مگر اُنھیں کسی ناخوب پر ہی ہے۔ قوت کو خیر ہی کا پیغام بر بننا ہے۔ شعر سے کسی ذہن میں تاویل کا سقم پیدا نہ ہو، اس لیے اصلاح کر دی گئی۔ اس حوالے سے غلط انتساب، ناموافق نسبت اور غیر محمود ترکیب سے اجتناب کی راہ دکھائی گئی۔ شعر میں مہند کا کلمہ بھی ہندی حوالہ رکھتا ہے مگر اسے تبدیل نہیں کیا گیا اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگرچہ لفظوں کی ساخت کسی نہ کسی حوالے سے ہی ترتیب پاتی ہے لیکن تشکیل کا یہ حوالہ عموم حاصل کر لے حتیٰ کہ تشخیص سے تجرید کا سفر کر لے تو ایسے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں اور ان کا بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ اصطلاحات و تسمیحات کی یہی حقیقت ہے کہ اُن کی بنیادی ساخت میں کسی حسی حوالے کی کارفرمائی ہوتی ہے مگر یہ حوالہ صرف تشکیل معنی کا ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے۔ اور تفہیم کی سہولت عطا کرتا ہے۔ مرذع اصطلاح یا راجح تلمیح کو ہر اعتبار سے اُس کے بنیادی معنی کا پابند نہیں رکھا جاسکتا، مثلاً مسیح یا مسیحائی کے کلمات یقیناً حضرت مسیح علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں کہ شفا بخشی کا ایک بنیادی مفہوم آپ کی ذات سے ہی لیا گیا ہے مگر جب مسیح کسی معالج کے لیے استعمال ہو تو اُس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام صفات تلاش کرنا کارِ لاحاصل ہوتا ہے۔ یہ تو قوتِ علاج کو ایک معتبر حوالہ دینا ہے۔ مثیل قرار نہیں دیتا۔ صبرِ یوب، گریہ یعقوب یا طوفانِ نوح، اب تلمیح کے طور پر مستعمل ہیں اس لیے اگر کوئی کہے کہ ”صبرِ یوب کیا گریہ یعقوب کیا“ تو وہ اپنی کیفیات کو تاریخی تناظر میں بیان کر رہا ہے، ہم سری کا دعویٰ نہیں کر رہا۔ یقیناً زبان کی ثروت ایسے ہی کلمات اور ایسی ہی تراکیب سے ہوتی ہے۔ ”دل بیدار فاروقی، دس بیدار کراری“ جسارت نہیں کسب فیض کی ایک تمنا ہے۔ تشبیہات میں بھی بعض اوقات ایسی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ عموماً مشبہ بہ کو برتر سمجھ جاتا ہے کہ اسی برتری کی بنیاد پر تشبیہ دی جاتی ہے مگر یہاں بھی اس قانون یا ضابطے کی شدت نقصان دہ ہے۔ حسن و جمال کے حوالے سے چاند سے تشبیہ فضیلت کے حوالے سے نہیں۔ حسن و جمال کی کیفیات کو ایک عیاں تر حوالہ دے کر قاری

پر اس کا نقشِ مثبت کرنا ہوتا ہے۔ کبھی پہلے سے معروف مہبوم کے سہارے نئے مفہیم کی جدوجہد گری مقصود ہوتی ہے۔ درودِ ابراہیمی میں ”کما صلیت علی ابراہیم“ رحمٰنوں کی طلب کا ایک پہلے سے موجود معروف حوالہ ہی ہے۔ ایسی الجھن عربی کے مایہ ناز شاعر ابوترم کو پیش آگئی تھی جب وہ وہ دربارِ عباسی میں مدحیہ قصیدہ پیش کر رہا تھا۔ دورانِ قصیدہ مدوح کی صفات شماری میں وسعتوں کے حوالے سے یہ کہہ گیا۔

اقدام عمرو فی سماحة حاتم

فی حلم احف فی ذکاء ایاس

کہ مدوح پیش قدمی میں عمرو کی طرح ہے تو سخاوت میں حاتم ہے۔ حلم میں احف اور ذکا میں ایاس ہے۔ اُس نے سوچا ہوگا کہ مدوح کو ایک شعر میں چار بند قاست اور اپنے اپنے میدان کے شہسواروں سے تشبیہ دے رہا ہوں تو اس قادرِ کلامی پر سامعین حتیٰ کہ شاہِ بغداد بے حد خوش ہوں گے اور ذرو جواہر شمار کر دیے جائیں گے مگر دربار میں موجود مشہور عرب فلسفی الکندی بھی موجود تھا اُس نے فوراً ردِ عمل دیا کہ ”انتشبه امیر المومنین باحلاف العرب“ کیا تو امیر المومنین کو عرب کے بدوؤں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ یہ ظاہر تو یہی بات تھی، کہاں قبائل کے سردار اور کہاں پوری مملکتِ اسلامیہ کا صدرِ نشین؟ اعتراض نے سب کو مبہوت کر دیا۔ ابوترم نے سراٹھایا اور عرض کیا، ”ابھی بات جاری ہے، جد فیصلہ نہ کیجیے۔“ اور پھر دو ایسے شعر کہہ دیے جو اس کے ہاتھ میں تحریر کیے ہوئے قصیدے کا حصہ نہ تھے بلکہ اس کی ہدیہ گوئی کا مظہر اور اعتراض کا مسکت جواب تھے کہا، ”میری ان تشبیہات کو جو برتر کو کم تر سے دی گئی ہیں لائقِ تردید نہ سمجھو کیوں کہ:

لله قد ضرب الافل لنوره

مثلاً من المشکوة والبراس“

اللہ تعالیٰ نے بھی تو اپنے نور کو چراغ سے تشبیہ دی ہے۔ قرآن مجید میں دی گئی تشبیہ کو ابوترم نے اپنی دلیل بنایا اس سے کہ اگر یہ کلمہ تنمیم کر لیا جائے کہ مشبہ سے مشبہ بہ کو برتر ہی ہونا ہے تو خالق کی کسی صفت کو بھی تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔ اسی طرح مخلوقات کے امام ﷺ کے لیے کسی تشبیہ کا مقام نہ ہوگا۔ حالاں کہ تشبیہ برتری ظاہر کرنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے مگر ہر موقع پر نہیں، بے مثل صفات کو نسبتاً کم تر سے تشبیہ دینا کم کرنا نہیں ہوتا۔ مفہوم کی توضیح اور سامع یا قاری کو تفہیم کا ایک سہارا عطا کرنا ہوتا ہے۔

ان گزارشات سے صرف یہ مطلوب ہے کہ لفظوں کے درے جذبوں کو بھی پیشِ نظر

رکھیں تاکہ بعض قیمتی شعر بھی رد میں نہ آجائیں۔ حیرت تو اس پر ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے بعض شعر بھی اسی پیمانے پر کس دیے گئے ہیں۔ برصغیر میں نعت کی دنیا کو ایک نہایت محتاط وارثی کا حامل ایک شاعر ملا تھا ہم اس وجود کو بھی اپنی ذہنی تنگ دس کے حوالے سے ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ نعت میں ایمان کے تقاضے جب محبت رسول ﷺ کی رفعت سے آشنا ہوتے ہیں اور قرب کی منزلوں سے آگہی بخشے ہیں تو کئی فرشتہ نشین ان رفعتوں کے ادراک سے قاصر رہ جاتے ہیں مگر ان کوتاہیوں کو حجت قرار دے کر صائب و ناصائب پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔

برصغیر کی فضا میں یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ محبت رسول ﷺ میں غلو کیا جاتا ہے اور بندہ و مولا کا فرق ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ اس دعوے کی تائید میں چند اشعار ہر نقاد کو یاد ہوتے ہیں۔ حیرت ہے مدت سے یہی اشعار جو کسی طور بھی معیاری نہیں بہ طور دلیل پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا نعت کے معیاری ادب میں ان اشعار کی کوئی حیثیت ہے، کیا ان اشعار کو بنیاد بنا کر اصول مرتب کیے جاسکتے ہیں؟ اس میں ایک نفسیاتی مغالطہ بھی ہے۔ برصغیر میں جب اسلام داخل ہوا تو یہاں کی مقامی آبادی کا تصور الہ بھی بے کیف تھا اور تصور انسان بھی۔ آبادی کی اکثریت تعدد الہ کی قائل تھی اور انھوں نے اپنی فہم ناقص کے حوالے سے الہ کو بھی اپنی صفات عطا کر رکھی تھیں۔ دیوتا انسان کی طرح رہتے، آپس میں جنگ و جدال کرتے۔ حتیٰ کہ شادی بیاہ کرتے اور اولاد پیدا کرتے تھے۔ اوتار اور دیوتا کا فرق نہ رہا تھا۔ اس طرح تصور الہ بہت محدود ہو کر کم تر صفات کا حامل ٹھہرا تھا۔ اسلام نے اس تصور کی نفی کی۔ مقام الہ کی عظمت بھائی اور خالق و مالک پر ایمان کو واضح کیا۔ اس طرح ایک انقلاب برپا ہوا۔ مگر اس کے باوجود قرب ہنود کی پستیاں کہیں کہیں راہ پاتی رہیں۔ حتیٰ کہ بعض اعمال میں ہندو معاشرت، مسلمان گھرانوں میں بھی داخل ہوئی۔ کانگریس کا قرب بھی شاید کسی ایسے غفی شب خون کا اثر تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جب بھی مدح رسالت ﷺ کی بات ہوئی تو ایک شور اٹھا کہ ”رسول“ کو خدا بنایا جا رہا ہے۔ حد سے تجاوز کیا جا رہا ہے۔ بلا جواز مبالغہ ہو رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شور اسی نفسیاتی الجھن کا نتیجہ ہے۔ مقام رسالت میں مبالغہ کیسا، حد سے تجاوز کیسا۔ یہاں تو لوگوں کو ہزار محنت کے باوجود حد ہی نہیں ملی۔ شاید یہ مسئلہ شان رسالت ﷺ میں حد سے بڑھنے کا نہیں، شان الوہیت میں کمی کا ہے۔ ”الہ“ کو اس قدر نیچے اُتار لیا گیا ہے کہ مقام رسالت ﷺ کے حوالے سے ہر گفتگو پر قرب و شرکت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ عصر حاضر کی نعتیہ شاعری بھی اپنے لیے عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نعتیہ شاعری سے ہی مضامین چن رہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مطالعے کی کمی سر راہ ہے۔ اس سلسلے میں نعتیہ جرائد کو

تعلیم سیرت کے لیے خاص گوشے متعین کرنے چاہئیں۔

ایک اور ذہنی تحفظ جو غیر جانب دارانہ جائزوں کی راہ میں حائل ہے، وہ مسلکی وابستگی ہے۔ یہ زندہ معاشروں کا حسن ہوتا ہے کہ مخلصانہ اختلاف کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ مرکز تو ایک ہی وجود ہے۔ سب اُسی کے حضور اپنی اپنی عقیدتوں کے گل دستے لیے حاضر ہیں۔ اس رنگارنگی سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں انشراح آنا چاہیے کہ میرے محبوب کریم ﷺ کا میں ہی نہیں سب ہی چاہنے والے ہیں۔ محبت بے لوث ہو تو محبوب کی ہر نسبت معتبر ہوتی ہے۔ اللہ کرے محبت رسول ﷺ، اُمتِ مسلمہ کی وحدت کی پختہ اساس بنے۔ یہ خواہش ہر درد مند دل کی ہے مگر بد قسمتی یہ ہے کہ ہر مدعی محبت ایسا رویہ نہیں رکھتا اور وہ اپنے خیالات کو ہی صائب گردانتا ہے اور دوسروں کی الٹی تحسین کا دوش کو بھی رد کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ نعت کے مضامین میں بھی ایسی ہی پسند و ناپسند اثر دکھاتی ہے۔ کاش یہاں نہ ہو کہ نعت کا تقدس ایک بے نقسی کا تقاضا کرتا ہے۔

تنقید نعت کی موجودہ کا دوشوں کا ایک مثبت اثر ضرور ہوا ہے کہ نعت جسے دینی حلقوں کے ذوق کی علامت ہی قرار دیا جا رہا تھا۔ زندہ ادب کا اہم عنصر بھی سمجھی جانے لگی ہے اور وہ شاعر جو اسے مسجدوں یا حجروں کی چیز سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ نعت کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ غزل گوشہ عرفیت میں تقدیس کے حوالوں سے پوری طرح باخبر بھی نہیں ہیں اس لیے غزیہ آہنگ کو نعت کی رفعتوں کے لیے زینہ بنا رہے ہیں۔ یہ بجا طور پر کہا جا رہا ہے کہ نعت کا عنوان ہٹا دیا جائے تو وہ غزل ہی ہے مگر بعض اساتذہ غزل، نعت کی حدود کا ادراک رکھتے ہیں اس لیے وہ جب اس میدان میں آئے تو ان کی عقیدتوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ موجودہ ادب کے مطالعے سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ نعت گو شعرا کے اندر ایک حیرت انگیز وارفتگی موجود ہے جسے نقد و نظر کے مشفقانہ رویوں سے مزید بہتر صورت دینے کی تحریک کی جاسکتی ہے۔ جناب عاصی کرناٹی، جناب عزیز احسن، جناب رشید وارثی اور اسی قبیل کے چند اور اصحاب فکر اس سلسلے میں قائدانہ کردار انجام دے سکتے ہیں۔ ان احباب کے ہاں فکر کی گہرائی، مطالعے کی وسعت اور دینی ادب سے فیض یابی کی صلاحیت بھی ہے۔ ان کی نگارشات ”نعت رنگ“ کا وقار ہیں۔ اختلاف کی گنجائش موجود ہے کہ یہی گنجائش خوب تر کی تلاش کے لیے مہییز ہوتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ”نعت رنگ“ سے اصلاح کی خواہش کی بھی تکمیل ہو اور وحدتِ فکر و اظہار کی تمنا بھی برائے۔

یقین کیجیے اس اُمت کو اس راہِ مستقیم پر ثابت قدم رہ کر چننا ہے۔ نعت ایک صنفِ سخن ہی نہیں، تطہیر جذبات، تکمیل انسانیت و ارتقائے عقائد کا ذریعہ بھی ہے۔ حیرت ہوتی ہے جب یہ

آواز اٹھتی ہے کہ نعت میں مبالغہ ہو رہا ہے، تجاوز کیا جا رہا ہے۔ میری دانست میں تو اب بھی کمی کا احساس ہی ابھرتا ہے۔ یہ انراط کا مسئلہ نہیں تفریط کا ہے۔ ذاتِ ممدوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رفعتوں کا جتنا ادراک ہوگا اُسی قدر مت کی سرفرازیوں کی پھیل نکلے گی۔ اس لیے کہ تمام عظمتیں اسی وجودِ گرامی کی خیرات ہیں اور جس کسی کو بندیاں تلاش کرنا ہیں اُسے اُسی ذاتِ گرامی ﷺ کے راہِ نذر کے ذرات شمار کرنا ہیں۔ غلام علی آزاد بلگرامی (م ۱۴۰۰ھ) نے سچ کہا تھا

و غبارها المحسوس حوف هواءها

كحل اليقين لمقلة المتردد

یعنی ”مدینہ رسول ﷺ کی ہواؤں پر اُٹا ہوا ہے، متردد اور بے یقین آنکھ کے لیے سرمہ ثبات ہے۔“ اللہ تعالیٰ ان قدمین کی نسبتوں سے سفرِ زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

نعت کہیے، مگر احتیاط کے ساتھ

دور حاضر کو نعت کا دور کہا جاتا ہے۔ نعت نے اس دور میں جو وسعت حاصل کی ہے وہ یقیناً قابلِ قدر ہے۔ ویسے ہر دور نعت ہی کا دور رہا ہے۔ نعت تو ایسی بہار ہے جو بے خزاں ہے، ایک ایسا نغمہ ہے جو فصلِ بہار کا محتاج نہیں، بلکہ اہلِ دُگل، رعنائیوں کی بھیک اُس سے مانگتے ہیں۔ حضور ﷺ کا ذکر تو بلند و بالا تھا، ہے اور رہے گا۔ اگر یوں کہا جائے تو شاید بہتر ہو کہ ہمارے دور نے اپنے تشخص کو پالیا ہے اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہی ایک در ہے جہاں تمنّوں کے اضطراب کو آسودگی نصیب ہوتی ہے۔ وہی یک دیوار ہے جو آبلہ پائی کا واحد سہارا ہے اور وہی ایک راستہ ہے جہاں شوق ہی راہِ رو، شوق ہی رہبر اور شوق ہی منزل ہوتا ہے۔ آج کے قلم اُردو نعت سرا ہیں تو یہ اسی احساس کی شدت کا نتیجہ ہے اس دور نے اُردو آفتاب کو پہچان لیا ہے تو احسان آفتاب پر نہیں سے۔ یہ تو ثبوت ہے اس بات کا کہ دیکھنے والے کی نگاہ سالم اور سمت درست ہے اور یہ بھی محبوب کی عطا ہے، محبت کا فخر نہیں۔

آنکھوں میں نور، دل میں بصیرت ہے آپ سے

میں خود تو کچھ نہیں، مری قیمت ہے آپ سے

مجھے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاعروں میں ایک دوز شروع ہو گئی ہے اور ہر ”صاحبِ تخلص“ نعت گو بننے کی سعی کر رہا ہے۔ گویا، ہر بوالہوس نے حسن پرستی کو اپنا شعار بنالیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اُس ذاتِ والا صفات سے قلبی تعلق نہ ہو، بات بنتی نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اکثر نعتیں یا تو بے کیف ہیں یا غزل کا چہرہ۔ غزل مبالغہ آفرینیوں کا دوسرا نام ہے، جب کہ نعت ایک ایسی احتیاط ہے جو تلوار کی دھار پر چلنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے حضور ﷺ کے بارے میں مبالغے سے کام لیا، اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ مقصود صرف یہ ہے کہ نعت میں

ادبیت اور حسنِ ادا کو اپنے کمال پر ہونا چاہیے، مگر غزل کی مجاز آفرینیوں اور مبالغہ آمیزیوں سے دامن بچنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس پاکیزہ صنفِ سخن اور غزل میں امتیاز مشکل ہو جائے اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں اس دور کی نعت کی تطہیر کے لیے کسی مجتہد کو اٹھنا پڑے اور کہنا پڑے کہ:

نالہ ہے بلبلِ شوریدہ ترا خام ابھی

اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی

اور یہ قول ڈاکٹر سید عبداللہؒ ”کوئی ایسا عشقِ رسول ﷺ کی شاعری نہیں کر سکتا جو محبت کے کرب و درد، انہماک اور مرکزیتِ توجہ سے باخبر نہ ہو۔“ جی بات یہ ہے کہ نعت کی دنیا میں ٹھوکنے والا انسان، کوئے مجاز کا زخ کر ہی نہیں سکتا، کیوں کہ جب حقیقتِ دل میں سما جائے تو افسانے خود بہ خود نکھر جایا کرتے ہیں۔

عشق اک کفر ہے جب تک ہے وہ محدود و مجاز

اور اس حد سے گزر جائے تو ایماں ہو جائے

ایک نعت گو کے نزدیک حضور ﷺ کی محبت کے مقابلے میں باقی تمام محبتیں فروتر ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ رئیس المتَّقین عبداللہ بن ابی کا مومن بیٹا حضور ﷺ سے عرض کرتا ہے کہ اجازت ہو تو اپنے منافق باپ کی گردن اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ پس ناموسِ عشق اور تکمیلِ ایمان کا تقاضا یہی ہوا کرتا ہے۔

دفا کا سوز تو کندن بنا دیتا ہے انساں کو

محبت جس کو خاکستر کرے گی کیسا ہوگا

ضرورت اس امر کی ہے کہ غزل ہاوضو ہو کر نعت بن جائے، مگر غزل ہاوضو ہو نہیں سکتی جب تک کہ شعر خود ہاوضو نہ ہو۔ چنانچہ ضروری ہے کہ شاعر نعت کہنے سے پہلے، حضور ﷺ سے تعلق کی کوئی صورت پیدا کرے اور اس صورت کی اولین منزل اتباعِ رسول ﷺ ہے جس میں اہم ترین چیز اہتمامِ نماز ہے کہ وہ مومن و کافر میں حد امتیاز ہے۔ نماز، حمد و ثنا اور درود و سلام کا ایک شرعی انداز ہے اور نعت اسی درود و سلام کا غنائی اظہار اور مترنم شکل ہے۔ گویا جب تک دل کا آئینہ شفاف نہ ہو، اُس میں جمالِ رسالت جھلک نہیں سکتا اور مکدر آئینہ نہ کوئی عکس سمیٹ سکتا ہے اور نہ کوئی جھلک دکھا سکتا ہے۔

عارض و رخسار اور گیسو و کاکل کے تذکروں نے بھی نعت کو غزل بنانے میں اہم کردار ادا

کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کے یہ معشوق، نازنین، طرح دار، خوب رو، ایسے لفظ نعت میں در آئے ہیں۔ رسول پاک ﷺ یقیناً سراپا حسن تھے کہ سورج اُن کی ضیائے رخ سے تاب و تب لیتا، راستے اُن کے قدموں کی چاپ سے جھوم اُٹھتے، کہسار اُن کے قدِ دل نواز سے سر بلندی پاتے اور فضا میں اُن کے نفس کی مہک سے عنبر نشاں رہتی تھیں۔ مگر اصل شے غازہ جاں تھا جس سے رخ رسول ﷺ کا ہر خط نکھر گیا تھا اور اسی غازہ جاں کا دوسرا نام سیرت رسول ﷺ ہے جس کی آگہی، شناسائی، تعلق اور محبت کے بغیر، ایمان ہی مبہم ہے اور ایمان ہی مشکوک ہو تو نعت کے لیے اگر قلم اُٹھے گا تو وہ تخلیقِ مجاز سے بلند نہ ہو سکے گی۔

میں بہ صد توبہ و استغفار لکھتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیقیت کی جو شان، ترنم کا جو انداز، آہنگ کی جو کیفیت و در دل نشینی کی جو خصوصیت ہے، 'سے ہم شعری جمال و کمال کے جملہ محاسن کے باوجود شعر کا نام بھی نہیں دے سکتے اور قرآن نے شعرا کی تکذیب بھی، غالباً سی لیے کی کہ اس دور کے لوگ نبی کریم ﷺ کو شاعر اور قرآن کو شعر کہتے تھے۔ گویا قرآن اپنی تمام تر ترنم ریزیوں کے باوجود شعر نہیں ہے۔ اسی طرح نعت میں اسلوب و ادا کی تمام تر رعنائیوں کے باوجود غزل کا رنگ اور ڈھنگ نہیں ہونا چاہیے اور نہ اُن اصطلاحات و تشبیہات کو نعت کے عظیم و جلیل ممدوح کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جو غزل کی مجازی فضا کے لیے مخصوص ہیں۔

قدیم شاعر جب نعت کہتے تھے تو اُن کے پیش نظر عربی کا دیا ہوا اثر اِستعار ہوتا تھا:

عربی مثالبِ ایں رہ نعت است نہ صحرا
آہستہ کہ رہ بر دمِ تیغ است قدم را
ہشدار کہ نتوں بیک آہنگ سرودن
نعتِ شہِ کونین و مدح کے و جم را

نتیجہ معلوم کہ وہ لوگ اپنے دل کی پاکیزگی، عقائد کے خصوص، روح کے گداز اور جملہ شعری صلاحیتوں کے باوجود نعت کہنے سے لرزتے تھے کہ کہیں توہین کے مرتکب نہ ہو جائیں، کیوں کہ ممدوح وہ ذات گرامی تھی جس کے حضور میں جنید و ہارثہ بھی سانس روک کر آتے تھے اور اُن شعرا کے پیش نظر قرآن پاک کی یہ تنبیہ بھی تھی کہ رسول کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو، بہ صورت دیگر اعمال یوں سب ہو جائیں گے کہ احساس تک نہ ہوگا۔ آج ہر کہ وہ نعت کہنے کی دوڑ میں شریک ہے۔ اس دوڑ نے نعت کو بے کیف، بے سوز اور محض بیت بازی بنا کر رکھ دیا ہے۔ دل میں منافقت کے بت چھپا کر نعت نہیں کہی جاسکتی۔ جب تک نعت گو سراپا نالہ نہیں بنے گا، اس کی

نوا ہے تاثیر رہے گی۔ جب تک سوزِ دل، سارِ رگ جاں نہیں ہوگا، نعت، منافقت ہی کی ایک صدائے بازگشت ہوگی۔ ”چوں کہ یہ دورِ نعت کا ہے، اس لیے نعت کہنی چاہیے“، یہ منافقت کا ایک انداز ہے ورسیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ منافق شب کا چراغ ہوتا ہے۔

نعت خود بولتی ہے۔ اس کا خلوص قاری کے دل میں خود بہ خود اترتا ہے۔ شعر کے پیراہن میں بہراتے ہوئے آنسوؤں کی تپش اور مچلتے ہوئے گدز کی لوا از خود دل کی طہارت و رقص کی پاکیزگی کا پتا دیتی ہے، مگر آج کی اکثر نعتیں، علیل جذبوں، اپاہج عقیدتوں اور دقتی مصیحتوں کی ترجمان ہیں۔ انداز کی خوش نمائی کے لاکھ پردوں کے باوجود اعمال کی سیاہی نمایاں ہے اور ریشمی الفاظ کی بہتات اور شبیہ تراکیب کا شکوہ بھی ابتذال کردار کو چھپا نہیں پاتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ نعت میں الفاظ کا بانگن تو ہے مگر اخلاص کا جمال نہیں اور محض لفظوں کا حسن ہر دور میں گفتار کے غازیوں کی منافقت کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ آج کی بیشتر نعتوں کو اگر حضور ﷺ کے اسم گرامی کے بغیر پڑھا جائے تو اُن میں اور ایک عام غزل میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا اور بعض تو توہین تک جا پہنچتی ہیں اور لوگ انھیں جدید دور کا جدید انداز سمجھ کر گوارا کر رہے ہیں۔

گزشتہ دنوں ایک اخباری مبصر نے ٹھیک لکھا تھا کہ آج کے بعض شاعر پہلے ایک غزل کہتے ہیں، پھر وہی غزل قائد اعظم کی شان میں نظم بن جاتی ہے اور بہ وقتِ ضرورت وہی نظم، نعت کا روپ دھار لیتی ہے۔ نعت کو نہ اس روپ کی ضرورت ہے نہ بہروپ کی، اور ڈر ہے کہ کہیں ایسی شاد وجہ ناراضی نہ ہو جائے اور رحمتِ عالم ﷺ کی خوشگلیں نگاہوں کا کون سا منہ کر سکے گا؟ شاعر کے لیے بہترین حکم اس کا اپنا ضمیر ہے۔ اگر اس کا ضمیر نعت گوئی پر مطمئن ہے تو ٹھیک، بہ صورتِ دیگر اسے اپنے گستاخِ قلم کو لگام دینی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ غیر مطمئن ضمیر، دھندلے دل اور آلودہ قلم کے ساتھ نعت گوئی ایک خوف ناک جسارت ہے۔

خیال رہے کہ نعت ذرا سی بے احتیاطی (بہ زعم خویش عقیدت) سے حمد بن جاتی ہے اور اکثر نعتیں ایسی ہیں کہ حضور ﷺ کے تصور کے بغیر انھیں پڑھا جائے تو وہ حمد لگتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کو اُن کے مرتبے سے گرا دینا، اپنے ایمان کو ختم کر لینا ہے اور مرتبے سے بڑھا دینا شرک ہے۔ احتیاط کے انھی تقاضوں کی وجہ سے بڑے بڑے قادر الکلام نعت کے میدان میں خود کو عاجز محسوس کرتے ہیں۔ یہ شعر حضور ﷺ کے عجاز اور غالب کے عجز ہی کا آئینہ دار ہے:

غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گزاشتہ

کاں ذات پاک مرتبہ دانِ محمد ﷺ است

نعت گوئی جہاں ایک شعر کے لیے سعادت ہے، وہاں آزمائش بھی ہے۔ شرعاً نہ صلاحیتیں تو ہر قسم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ شاعر ذاتی طور پر اُس وہی ذوق کو محض جلا دیتا ہے۔ اسی طرح حب رسول ﷺ ہر مسلمان کا سرمایہ افتخار ہے۔ ’ظرف‘ اور ’عطا‘ کے مطابق دل کی اس کیفیت میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ یہ دونوں صلاحیتیں فطرت کی دین ہیں۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہیں۔ ایک نعت گو کے لیے بس کی بات اگر کوئی ہے تو وہ یہی کہ اس نے نعت کو نعت کے دائرے میں رکھنے کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ اس کے لیے ذمے دار بھی ہے اور جواب دہ بھی اور کسوٹی ایک ہی ہے کہ نعت کہتے کہتے، توحید کے تقاضے تو مجرد نہیں ہو گئے، وہ پیمانہ وفا ٹوٹ تو نہیں گیا جو ”الست“ والی رات کو ہر ذی روح سے باندھا بھی گیا تھا اور مانا بھی کہ اللہ، اللہ ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ گویا جو ہر لوہیت میں اس جیسا کوئی نہیں، اُس ایسی صفات بھی کسی میں نہیں۔ اُس جیسا دینے والا اور چھیننے والا بھی کوئی اور نہیں۔ رکوع و سجود بھی اسی کے لیے وقف، دعا اور پکار بھی اُسی بارگاہ میں، اور اس پر ہر روح نے ہاں بھی کہی اور شہادت بھی دی۔ یہ پیمانہ وفا جب بھی ذہنوں میں دھندلایا، اللہ تعالیٰ نے اُسے تازہ کرنے کے لیے نبی بھیجے۔ ہر نبی کے پہلے اور آخری سبق میں توحید ہی کی خوش بو اور توحید ہی کی تازگی ہے۔ رنگ اور خوش بو کے یہ قافلے، ہزاروں کی تعداد میں، پے بہ پے اسی لیے آتے رہے اور پھر آخر میں وہ آئے جنہیں اقبال نے آیہ کائنات کا معنی دیر یاب کہا اور ظفر علی خاں نے الست والی تاریک رات کو باندھے جانے والے عہد (توحید) کو نورِ اذلیل قرار دیتے ہوئے، حضور ﷺ کو اُس نور کا اجالا سمجھا

پھوٹا جو سینہ شب تاریک الست سے

اُس نورِ اذلیل کا اجالا سمجھی تو ہو!

ب، چوں کہ اس آخری آنے والے کے بعد، کسی اور نے نہیں آنا، اس لیے امتِ محمدی کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اس چراغ کی لو کو ادھونچا رکھے۔

نعت گوئی آزمائش اسی لیے ہے کہ حمد میں انسان جتنی بھی تعریف کرے، اتنی ہی کم ہے۔ جب کہ نعت میں شاعر کو انتہائی چوکن اور باشعور رہنا پڑتا ہے۔ بہ زعم خویش ارادت و محبت کی رو میں بہہ جائے تو ”الست“ والا عہد وفا ٹوٹ جائے گا اور اگر شایانِ شان بات نہ بن سکے تو قلم تو بین رسالت کا مرتکب ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ایمان کا جملہ حسن و کمال سلب ہو جائے گا اور شاعر کی بے شعوری کو شعور اس وقت آئے گا جب میدانِ حشر میں خود مدوحِ عظیم و جمیل ﷺ اپنے

ہی نعت گو کے خلاف، حضور کبریائی میں استغاثہ دائر کر رہے ہوں گے۔ نعت سرائی میں خدا کو خدا کے اور رسول ﷺ کو رسول (ﷺ) کے مقام پر رکھنا ہی نعت گو کی آزمائش ہے۔ یہ منزل جتنی بڑی ہے، اتنی ہی کڑی بھی ہے۔

کچی نعت گوئی کے لیے مقام نبوت اور شان رسالت سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ توحید کے تقاضوں سے مکمل آگاہی بھی چاہیے ورنہ یہ بھی لازم ہے کہ مدحت نگار، نعت کو غزل کی آشفٹہ مزاجی اور قصیدے کی مبالغہ آرائی سے بچالے جائے، کیوں کہ غزل اور قصیدے کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں، یہاں ہر مبالغہ آفرینی و ہر مستانہ لغزش حسن ہے جب کہ نعت کی ایک دینی حیثیت ہے، اس لیے یہاں قلم قلم پہرے ہیں اور دیکھنے والی نظروں کو دیکھنا بھی چاہیے اور ٹوکنا بھی کہ کہاں کہاں عقیدت نے عقیدے کے آگینے کو مجرد کیا ہے، کیوں کہ عقیدہ بہر نوع با اثر ہے۔ حضور ﷺ ہم مسلمانوں سے صرف خراج عقیدت نہیں، بلکہ خراج اطاعت بھی لینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یاد رہے کہ سچا اتباع ہی محبت کی واحد دلیل ہے۔

دورِ حاضر کے ایک عظیم نعت گو جناب حفیظ مآب کے الفاظ میں:

نعت اس کیفیت کا نام ہے جب فکرِ شاعر، ذاتِ رسالت مآب ﷺ کی طرف پورے انہماک و اخلاص کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔

اس کیفیت کے اظہار کے لیے اس سے بہتر لفظ نہیں مل رہے

شان اُن کی سوچے اور سوچ میں کھو جائے

نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائے

یہ کیفیت خدائے کریم کی خصوصی عنایت میں سے ہے۔ اس کیفیت کے الفاظ میں ڈھلنے کا عمل بھی تائیدِ ایزدی کے بغیر ممکن نہیں، یہاں قدرتِ سن سجدہ دینے سے قاصر رہتی ہے۔

کیا فکر کی جولانی کیا عرض ہنر مندی

توصیفِ پیمبر ﷺ ہے توفیقِ خداوندی

میں نعت گوئی کے موجود درحمان کو روکن نہیں چاہتا، محض سنبھلنے کی تلقین کر رہا ہوں۔ نعت

کے لیے جس پاکیزہ سوچ اور مکمل محویت کی ضرورت ہے، اس کا احساس ہر نعت گو کو ہونا چاہیے۔ بارگاہِ طف و کرم سے یہ طہارت و نظافت نصیب ہو جائے تو حاصلِ کرم ہے، ورنہ طلب اور آرزو تو ہونی چاہیے، معلوم نہیں نصیب کب کھل جائیں۔

فیضِ حق ناگاہ می رسد

و لیکن بر دل آگاہ می رسد

اور سچی حلیب کی پذیرائی یقیناً ہوتی ہے۔ اگر وہاں سے توفیق مل گئی تو پھر فکر کے عقد سے خود پہ خود کھل جائیں گے اور قلم میں بھی پر ہما کی جنبش پیدا ہو جائے گی

نعت میں کیسے کہوں اُن کی رضا سے پہلے

میرے ماتھے پہ پسینا ہے ثنا سے پہلے

اہلِ دانش کی آرا

اہلِ دانش کی آرا

رشید احمد صدیقی

اُردو نعت میں، میں چند بزرگوں کا قائل ہوں، مثلاً حالی مرحوم، اصغر گوٹروی مرحوم اور حضرت اقبال مغفور کا۔ جہاں تک شاعرانہ حسن آفرینی و حسن کاری کا تعلق ہے میں محسن کا کوروی مرحوم کے کمال کا بھی معترف ہوں، کیسی پر خار و پر خطر راہوں سے کس لطف و مشاقی سے یہ گزرے ہیں کہ بے اختیار دل سے تحسین نکلتی ہے، لیکن محسن کے ہاں صنائی ہے، سپردگی نہیں، تخیل کی رعنائی ہے، روح کی وارفتگی نہیں۔ سخن ہے، شغف نہیں۔

اصغر مرحوم کی شاعری میں نزہت و نور کی جو نفا ہے وہ اُن کے شخصی تاثرات سے مل جل کر نعت میں جلوہ ر ہوئی ہے، غالباً ایک ہی نعت کہی ہے اور خوب کہی ہے۔

حالی مجسم انسانیت تھے، پھر رحمتِ عالم ﷺ کے حضور میں! اُردو نعت میں آج تک نظم کہی گئی ہو یا نثر حالی کی نعت کا جواب نہ ہوا، ایک سے ایک سحر طراز آئے، لیکن حالی سے نہ آگے بڑھ سکے نہ روگرداں ہو سکے، مستفید بھی ہوئے۔

اقبال کو رسالت مآب ﷺ سے جو شخصی عقیدت تھی وہ طرح طرح سے اُن کے کلام میں جلوہ ر ہے۔ مجھے اکثر یہ محسوس ہوا ہے کہ اقبال کا کلام وزن و وقار اور حسن و جلالِ رسولِ عربی ﷺ ہی کی گراں مایہ شخصیت کے محور پر گردش کرتا ہے اور یہی وہ قوت ہے جو اُن کے کلام میں کبھی کہیں سے ڈھیلا پن نہیں آنے دیتی۔

اقبال کے بعض نکتہ چیں یہ کہتے ہیں کہ اقبال پر مذہب کی گرفت ہے، یہ اعتراض سطحی اور اصطلاحی ہے دراصل اقبال پر سب سے بڑے انسان کی گرفت ہے، سب سے بڑے مذہب کی

نہیں۔ اور اقبال کا یہ اتنا بڑا امتیاز ہے جو صرف بہت ہی بڑے اشخاص یا شعرا کے حصے میں آتا ہے۔
نعتیہ کلام کی محرومی یہ رہی کہ ہمارے بیشتر شعرا نے اسے ایک مقدس رسم سمجھ کر اختیار کیا
اور سننے والوں نے ثواب کی خاطر آہ یا واہ کر لی۔ اس طرح کے کلام، اس طرح کے شعرا اور اس
طرح کے مقاصد نے مل جل کر نعت کو شریفوں یا شاعروں کا شیعہ نہیں، میراثیوں کا پیشہ بنا دیا۔
(ماخوذ ”گلابِ حرم“ از حمید صدیقی، مطبوعہ نامی پریس، لکھنؤ، ۱۳۷۰ھ)

رسول اکرم ﷺ سے شیعتی اور اسوۂ حسنہ کی پیروی ہم پر بمنزلہ فرائض عائد ہے۔ نعت
کی یہی شانِ نزول ہے۔ اس کو اُردو شعر و ادب میں ایک مستقل اور نازک صنف کہا گیا ہے۔
نعت کے آداب ملحوظ رکھنا اور شاعری کے گلِ ریحان سے اس کو آراستہ کرنا ہر شاعر کے بس
کی بات نہیں۔ تاوقتے کہ شاعر خود رami نہ ہو۔ نعت کے جیسے بڑے آداب ہیں اس کا اندازہ عرفی جیسے
شاعر کے اعتراف سے ہوتا ہے جو اپنی اور اپنی شاعری کی منزلت کے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا،
نعت گوئی شہ کو نمین ﷺ کے بارے میں بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے اور خبردار کرنا رہتا ہے

عرفی مشابہاں رہ نعت است نہ صحرا است

ہشیار کہ رہ بروم تیغ است قدم را

لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اور مذہب کی تعبیر و تلقین معمولی درجہ کے اشخاص کے ہاتھوں میں آتی
گئی، نعت گوئی بھی معمولی درجہ کے شعرا کے حصے میں آئی جنہوں نے اس کو کھانے کمانے کا وسیعہ بنایا
اور صرف کارِ ثواب جانا۔ انھوں نے شاعری کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا۔ ان میں ان کو پورا کرنے کی
صلاحیت نہ تھی۔ اس صنفِ کلام کے حسن اور عظمت کو حالی اور اقبال نے خاص طور پر پہچانا اور اسے اتنا
مشکل اور بلند کر دیا کہ آبروئے شیوہ الہی ہنر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔

یہ عشقِ رسول ہی کا فیضان ہے کہ حالی اور اقبال نے اپنے کلام سے اُردو کے بیشتر
اصنافِ سخن کی جن میں غزل کافی بدنام تھی اس طرح تہذیب و تطہیر کی اور اسے نئی جہت اور نئے
جہان بخشے کہ اُردو زبان اور شاعری کی وقعت مدتِ دراز کے لیے متعین ہو گئی۔ عشقِ رسول
آئینِ ملت ہی نہیں، تعبیرِ انسانیت بھی ہے۔

(ماخوذ از عزیزان علی گڑھ، بحوار ”نعت میں کیسے کہوں“، مرتبہ پروفیسر محمد اقبال جاوید،

مطبوعہ ۲۰۰۹ء، نعت ریسرچ سینٹر کراچی)

پروفیسر کرار حسین

س دنیا کی روح اور حقیقت مدینہ ہے۔ مدینہ ہی دنیا اور دین ہے۔ یہیں سے دنیا کی زندگی کے لیے نظر روشنی لیتی ہے۔ یہیں سے عقبنی کی معرفت کے لیے ہر نفس نور لیتا ہے۔

نفس نفس نے مدینہ سے کسب نور کیا

نظر نظر کو ملی روشنی مدینہ سے

اس مقام پر دل اور عقل کا روایتی تضادمٹ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مقام دل ہی کا ہے۔ دل ہی سے عقل کی تربیت ہوتی ہے۔ محبت سے ہی شعور و آگہی پیدا ہوتی ہے۔ مودت ہی سے دین کی سمجھ ابھرتی ہے۔

آگہی کیا ہے، صرف حب رسول ﷺ

یہ محبت نہ ہو تو سب ابہام

نعت۔ مدینہ اور مدینہ واے سے دلی تعلق کے اظہار کا نام ہے۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”تابندگی“ از خمار انصاری، مطبوعہ ۱۹۹۵ء، ناشر بزم تخلیق پاکستان کراچی)

ڈاکٹر سید عبداللہ

نعت گوؤں کے مدارج اور انداز متعدد اور مختلف ہیں، اس لیے کہ ہر نعت نگار اپنا ایک الگ مزاج اور اپنی ایک الگ روحانی شخصیت رکھتا ہے جس کے زیر اثر وہ جو کچھ کہتا ہے وہ قدرتی طور سے اپنی ہی معنوی سیرت کا عکس پیش کرتا ہے اس لیے ہر انداز و ہر نو کا مختلف ہونا ناگزیر ہے۔

س کلیے کے باوجود، کچھ مرکزی معیار بھی ہیں جن کی بنا پر نعتیہ کلام کو اصولی طور سے اور ہر نعت گو کی نگارشات کو خارجی معیاروں کی روشنی میں پرکھا جاسکتا ہے اور اس کی نعت کے انفرادی خصائص یا امتیازی نقوش متعین کیے جاسکتے ہیں۔ اور کرنے چاہیں کیوں کہ اگر اس قسم کی معیار بندی نہ کی جائے تو غزل کی طرح نعتیہ کلام میں بھی یکسانی و یک رنگی کی خصوصیت اتنی عام اور مشترک ہے کہ ہر نعتیہ مجموعے پر ایک ہی دیباچہ اگر چسپاں کر دیا جائے تو کچھ فرق محسوس نہ ہو اور وہ ہر مجموعے میں ٹھیک ہی معلوم ہو۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”نشد حضور“ از حافظ بدھیا نوی، مطبوعہ بیت ادب، فیصل آباد)

میں نے اکثر سوچا ہے کہ نعت کا کون سا عنصر حقیقی معنوں میں اثر و تاثر کا باعث ہوتا

ہے جسے نعت کا مرکزی عنصر کہا جاسکے۔ غور کرنے سے محسوس ہوگا کہ یہ مرکزی عنصر نیاز و عجز نہیں، یہ عنصر فقہ اشتیاق بھی نہیں، یہ محض دُعا و طلبِ شفاعت بھی نہیں، یہ محض تعریف اور اوصافِ رسول ﷺ بھی نہیں۔ یہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ جمع کرنے سے ہے۔ یہ سوز بھی ہے اشتیاق بھی ہے، یہ طلب بھی ہے تو صیغہ بھی ہے، دُعا بھی ہے یہ سب کچھ ہے۔ غرض اس کا مرکزی عنصر ایک نہیں۔ یہ سب اوصاف جب تک آمیز نہ ہو جائیں، نعت کی تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔

(رائے سے اقتباس مشمولہ ”گلدستہ“ از نذیر صابری، بحوالہ ”نعت میں کیسے کہوں“ از پروفیسر محمد اقبال جاوید، مطبوعہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر کراچی)

نعتیہ شاعری کی مشکل یہ ہے کہ یہ اگر ایک طرف مذہبی شاعری ہے تو دوسری طرف اس کے رشتے عاشقانہ شاعری سے بنتے ہیں اور اس کے باوجود حق یہ ہے کہ یہ نہ مذہبی شاعری ہے اور نہ عاشقانہ شاعری، بلکہ ایک صنف ہے جو ایک عجیب قسم کے مگر گہرے روحانی تجربے سے ابھرتی ہے۔ یہ خدا سے محبت کی شاعری نہیں کہ جس کا مخی طیب کسی کو کبھی نظر نہیں آیا اگرچہ وجدان میں ہے اس لیے اس شاعری کی ساری رمزیں ماورائی ہیں مگر نعت کا موضوع ایک پیکر محسوس ہے اس کی محبت ایک پیکر محسوس کی محبت ہے۔ اس لیے نعت کی رمزیں اور اس کے استعارے مبالغہ و اغراق کی تاب نہیں لا سکتے۔ نعت کو اس کی مدح میں حقیقت کوئی پر مجبور ہے ورنہ ہر گام سوے ادب کا خطرہ ہے ورنہ اس پر یہ کہ محبت کے پُر احترام جذبے کو ادب کی قیود میں سنبھال کر لے جانا بھی پڑتا ہے لیکن اس کے باوصف گداز اور گھلاوٹ شرط لازم ہے۔

(مضمون سے اقتباس از ”نعت رنگ“ بحوالہ ”نعت میں کیسے کہوں“ از پروفیسر محمد اقبال جاوید، مطبوعہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر کراچی)

پروفیسر میرزا محمد منظور

نعت گوئی کا یہ دشوار ہے۔ جو سہولت اور بے تکلفی غزل اور بعض دیگر اصنافِ سخن میں میسر ہوتی ہے وہ نعت میں دسترس سے دور ہو جاتی ہے۔ الفاظ کا ذخیرہ تو وہی ہوتا ہے مگر نعت گوئی کے لیے مناسب اور موزوں الفاظ نامنہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ حدودِ نعت کے باہر جوانی گفتار فصاحتِ طراز کے جوئے دکھانے والے گنگ ہو کر رہ جاتے ہیں اسی الفبا (الف، با) میں ڈھلے ہوئے مگر خاص معانی ادا کرنے کے پابند کلمات ڈھونڈتے نہیں ملتے۔ یہ نعت کہنے والے کی مجبوری

ہوتی ہے۔ دراصل شعور حضور قدسی مرعوب کر کے رکھ دیتا ہے۔ باادب نعت نگار جب قلم کار ہوتا ہے تو یہی محسوس کرتا ہے کہ اُسے خود خدائے خلاق العالمین نے خصوصی زبان اور کلمات سے نواز دیا ہے ورنہ زبان کو یا رائے گفتگو کہاں تھا۔

میں تو چپ تھا کہ نہ آتے تھے بنانے الفاظ

نعت گوئی کے یہ بخشے خدا نے الفاظ

نعت میں ادب کا قرینہ نبھا جانا بہت بڑے امتحان سے گزرنا ہے، بقول عرفی ”ہشیار کہ رہ، بردم تیغ است قدم را“ ذرا بے احتیاطی ہو تو نعت اور روایتی غزل کے روایتی مضامین میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ نعت بے تکلفی بلکہ بعض اوقات بے ادبی کا ارتکاب دکھائی دینے لگتی ہے۔ خدا اہل ذوق کو عقیدت و ادب کے نفیس رموز سے آشنا کرے۔ دلوں کے حال خدا جانتا ہے کہ کس نے از روئے اخلاق نعت کہی ہے اور کس نے فقط اکتساب زر کی خاطر قافیہ بندی کی مشقت اٹھائی ہے مگر پھر بھی اشعار نعت بڑی حد تک اعلان فرمائے دیتے ہیں کہ یہ کلمات گلے سے نکلے، یا دس سے اور اس امر کا ثبوت نعت نگار کا مسلمان کی حیثیت سے سلوک و عمل ہے۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”آفتاب مرا“ از اصغر حسین خان نظیر مدھیانوی، مطبوعہ

۱۹۸۸ء، ناشر مجلس اردو، لاہور)

مولانا منتخب الحق قادری

یاد اور ذکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ تصور سے لے کر فکر و عمل کے ہر زاویے سے اس کی شعاعیں پھوٹی ہیں اور دل و دماغ کو منور کرتی رہتی ہیں اسی میں زبان و بیاں کی منزل بھی آتی ہے، ایسی منزل جو بجائے خود منزل بھی ہوتی ہے اور منزل نہا بھی۔ یہیں سے شرف و عظم کے ایسے سوتے جاری ہوتے ہیں، انہایت کی روح جن سے سیراب ہوتی ہے۔

یاد رسول اکرم ﷺ جب نظم کے سانچے میں ڈھکتی ہے تو اس کے قامت زیبا کو نعت کے حسین نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی اور نعت خوانی کا دامن، دامنِ بعثت سے ملا ہوا ہے، اسے ”تقریر رسول“ کی توثیق بھی حاصل ہے۔ مثال کے طور پر قصیدہ ”بانٹ سعاد“ کا سدا بہار چمن آج بھی لہہا رہا ہے اور تا قیام قیامت لہلہا تا رہے گا۔ نعت گوئی کے حوالے سے میرا اپنا معیار تو یہ ہے کہ نعت گو ہر گاہ رسالت میں یا تو اپنا دل پیش کر دے یا دماغ یعنی یا عقیدت میں ڈوب کر اپنے خیالات کو الفاظ کا جامہ پہنائے یا تفکر سے مدد لے کر دماغ کی صلاحیتوں کو پیکر عطا کر دے۔

اس کے علاوہ ایک منزل اور بھی ہے اور وہ یہ کہ دل و دماغ کا حسین استخراج اشعار کے قالب میں نظر آئے۔ اس سلسلے میں میرا اپنا ایک معیار اور بھی ہے جس کی بنیاد امیر المومنین حضرت علیؑ کے اس قول پر ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ نعت کے ذیل میں نہ دیکھو کہ کیا کہا، بلکہ یہ دیکھو کہ کس جذبے سے کہا۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”گلہائے عقیدت“، از سید حمید الدین حمید، مطبوعہ ۲۰۰۱ء،

اقلیم نعت کراچی)

احسان دانش

صرف الفاظ سے نعت کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ جو جذبہ الفاظ کا جامہ قبول کر کے کاغذ پر قابل اظہار بنتا ہے وہی جذبہ ہے جسے ثنائے بے نقطہ کا نام دیا جاسکتا ہے۔ جذبات کا وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ کائنات میں دل کی دھڑکن کے سوا کوئی آواز نہیں آتی۔ اگر آنسو بھی گرتا ہے تو پہروں روح میں اس کی جھنکار گونجتی رہتی ہے۔ اس وقت انسان اور خدا لسانی طور پر ایک سطح پر آ جاتے ہیں۔ کیوں کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، دوسرے لفظوں میں نعت کو پیرایہ درود بھی کہا جاسکتا ہے۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”جلوہ گاہ“ از حافظ مظہر الدین، بحوالہ ”نعت میں کیے

کہوں“ از پروفیسر محمد اقبال جاوید، مطبوعہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر کراچی)

یہ ضروری نہیں کہ نعت کے ہر شعر میں حضور ﷺ کا نام لفظ مدینہ، گنبد خضراء، رسول، رسالت وغیرہ الفاظ استعمال ہوں بلکہ ہر وہ شعر نعت کا شعر ہے جسے سن کر رسول اکرم ﷺ کی طرف خیال جائے یا کوئی اسوہ سامنے آجائے یا ایسی تعریف و توصیف ہو جو حضور ﷺ ہی کی شان کے شایاں ہو، مثلاً جلیل مائیک پوری کی غزل کا مطلع ہے۔

نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں

وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں

شعر کی لفظی تفسیر اور معنوی روح سے بھی نعت گو شاعر کا مقام متعین ہوتا ہے۔ اگر شعر کا

تأثر عام سطح سے بلندی کی طرف اشارہ نہیں کرتا تو نعت تو بڑی بات ہے وہ سوروں طبعی تو ہے، شاعری نہیں۔ چنانچہ جس نعت سے حضور ﷺ کے اوصاف حمیدہ جو قاری یا سامع کے علم سے

باہر ہوتے ہیں، نمایاں نہ ہوں اور حضور کی ذات و صفات کو اُجاگر نہ کرے یا ان کے معنوی استناد کی وضاحت سے عاری ہو، وہ نہ حسنِ شعر ہے، نہ شاعر کا کمال۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”حدیثِ شوق“ از راجا رشید محمود، مطبوعہ ۱۹۸۶ء، ناشر سیم

بک سینٹر، لاہور)

احمد ندیم قاسمی

یہ جو نعت نگاری میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے مگر مشکل یہ ہے کہ بیشتر نعتیں یک نیت کا شکار ہونے لگی ہیں۔ یقیناً نعت کا موضوع تو صرف حضور ﷺ کی ذاتِ گرامی ہے مگر آپ کے اقوال و فرمودات بھی تو نعت کا موضوع ہیں۔ آپ کے ارشادات و تعلیمات بھی تو نعت کا موضوع ہیں۔ محض عقیدت کا اظہار بھی عظیم نعت تخلیق کرنے کا سبب بن سکتا ہے مگر نعت کو محدود کر دینا اس دل پذیر صنفِ سخن سے کہ حقہ کام نہ لے سکے کے مترادف ہے۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”محرابِ عقیدت“ از امین راحت چغتائی، مطبوعہ ۲۰۰۷ء،

ناشر بک سینٹر، راول پنڈی)

ڈاکٹر وزیر آغا

روحانی بحران کی یہ فضا جس میں انسان بے یں و پر ہو کر رہ گیا ہے محض اُس فراق کے باعث ہے جو عباد و معبود میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس کائنات کی ہر شے، شمس و قمر سے گل اور شجر تک آئینوں کا ایک سلسلہ ہے اور خالق کائنات ان میں سے ہر آئینے میں موجود ہے۔ وہ شہ رگ سے بھی قریں ہے ہر چند کہ نظروں سے نہیں ہے۔ نظروں سے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ نظروں پر خواہشات کی دھند پھیل چکی ہے جس نے انسان کی روحانی پرواز کے امکانات کو ختم کر دیا ہے۔ حبیبِ خدا، سرورِ دو جہاں ﷺ کے ذکرِ خیر کی وساطت سے عباد اور معبود کے درمیان پھیلی ہوئی یہ دھند دور ہو سکتی ہے۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ شانِ دو کریم از جسٹس محمد الیاس، مطبوعہ ۱۹۹۳ء، ناشر فیروز

سنز، لاہور)

نعت گوئی کے اس دور میں عباد و معبود کے اس حقیقی رشتے پر زور دینے کے بجائے جو نعت

کا امتیازی وصف ہے، ایک ایسے تجریدی رشتے کو ابھارنے کی سعی ہوتی ہے جو غزل کو ہمیشہ سے بہت عزیز رہا ہے۔ نعت پر غزل کا یہ اثر آج کے اکثر نعت گو شعرا کے کلام میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

نعت کہنا طوافِ کعبہ سے مشابہہ ہے جس میں سالک کعبہ کے حقیقی وجود کے گرد پروانہ وار گھومتا ہے۔ نعت بھی ”ذاتِ یکتا“ کا گویا طواف کرے کے لیے مختص ہونی چاہیے نہ یہ کہ وہ داخلی واردات کے لامتناہی سلسلوں کو تجریدیت کی حد تک پھیلا کر رقیق کر دے۔ نعت میں ”من“ اور ”تو“ پروانے اور شمع کی طرح ایک دوسرے کے رو بہ رو جائیں تو بات بنے گی ورنہ نہیں۔

(فلیپ سے اقتباس مشمولہ ”مرحبا سیدی“ از تابش صدائی، مطبوعہ ۲۰۰۲ء، خلیل صدائی

اکادمی، ملتان)

ڈاکٹر سلیم اختر

آنحضرت ﷺ کے حضور نعت کی صورت میں محض نذرانہ عقیدت ہی پیش نہیں کیا جاتا بلکہ نعت میں ہر ممکن طریقے سے ان کی سیرت و کردار اور اسوۂ حسنہ کو بیان کرنے کی سعی بھی کی جاتی ہے۔ اب یہ اہم بات ہے کہ سب کچھ کہہ کر بھی یہ احساس باقی رہے۔

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

آج کا معاشرہ بحرانوں کی زد میں ہے اور تضادات کا شکار نظر آتا ہے۔ ایسے میں جب کہ افراد کے اعصاب کشیدگی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور بحیثیت مجموعی ہدیان کا عالم ہے تو یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ آج کی پیچیدہ ترین صورت حال اور حالات کی اُلجھی دور کا نعت جیسی صنفِ سخن سے کیا تعلق؟ کہیں رسول پاک ﷺ کی عظیم شخصیت اور کہاں آج کا دنیا دار اور ہر طرح کی آلودگی سے داغ دار عام پاکستانی فرد؟ لیکن درحقیقت اسی لیے آج نعت اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ ہمیں آنحضرت ﷺ کی ذاتِ مبارک کی صورت میں واضح کردار کی مکمل ترین مثال ملتی ہے، ایسی مثال جو فلاح و نجات کا باعث بن سکتی ہے، اسی دنیا میں اور باعثِ شفاعت آخرت میں۔ ہمارے نعت گو شعرا کی اکثریت کے ہاں ”میرے مولا بالو مدینے مجھے“ کی جذباتی خواہش ملتی ہے جو غلط نہیں کہ ہر مسلمان کی یہ دلی آرزو ہے۔ مدینہ جا کر روضہ رسول ﷺ پر حاضری موجبِ خیر و برکت ہے۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کی صورتِ حال کے تناظر میں نعت کو اپنے تخلیقی کردار کا جائزہ لے کر اپنی ترجیحات متعین کرے۔ نعت میں بڑی وسعت اور تنوع ہے، ہذا اسے باآسانی عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جاسکتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے کردار و عمل کی روشنی میں امر و نہی کا

درس دیا جاسکتا ہے کہ اسی پر اسلام کی اخلاقیات کی اساس استوار ہے۔ مذہبی تشدد کو نعت کے ذریعے سے یہ احساس کرایا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تو ایذا دینے والوں کے حق میں بھی دعائے خیر کی تھی۔ آخری بات یہ کہ نعت گو یہ احساس کراسکتا ہے کہ ہمارا راستہ رسول خدا ﷺ کے راستہ سے کتنا مختلف، بلکہ برعکس ہے۔ آج کے نعت گو کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ گریہ نہیں تو بابا باقی کہانیاں ہیں۔

(ماخوذ مکالمہ روزنامہ جنگ لاہور، بحوالہ ”نعت میں کیسے کہوں“ از پروفیسر محمد اقبال جاوید، مطبوعہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر، کراچی)

شان الحق حقی

جہاں تک نعت گوئی کا تعلق ہے، اس کی ایک عظیم الشان رویت شمع نبوت ﷺ کے پروانوں نے پیدا کی ہے جو اپنی فراوانی، تنوع، رنگارنگی گونا گوں محاسن شعری، تسلسل، پائیداری اور ترقی کی بنا پر بلاشبہ ہر دوسرے دین کی روایات پر سہقت لے گئی ہے۔ اس کے سرسری جائزے کے لیے بھی ایک دفتر چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اردو شاعری نے خود جس پاپے کی نعت پیش کی ہے وہ اردو زبان کا ایک امتیاز بن گئی ہے۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ نسیم حجاز از غنی دہوی، مطبوعہ ۱۹۹۱ء، ’ردو اکیڈمی سندھ، کراچی‘)

ڈاکٹر وحید قریشی

جدید نعت گوئی کا آغاز اگرچہ پاکستان بننے کے بعد ہی ہو گیا تھا، لیکن اس صنفِ سخن کا زیادہ چرچا ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا جب نعت گوئی کو محض مذہبی رجحانات کے بجائے ادب کی اصناف میں شمار کیا جانے لگا۔ جدید نعت میں بعض نئے رجحانات نمایاں ہوئے، ایک تو یہ کہ شخصیت نگاری کے جدید اسالیب اور معیاروں کو سامنے رکھتے ہوئے رسول پاک ﷺ کی شخصیت کے مختلف روشن پہلوؤں کو پیش کیا جانے لگا۔ اس سے پہلے نعت میں شخصیت پرستی کا ایسا رنگ غالب تھا جس میں قصیدے کی مبالغہ آرائی اور قصیدے ہی کی پر شوکت زبان کو استعماں کیا جاتا تھا۔ مغرب کی شخصیت نگاری کے اصولوں نے جدید نعت کو متاثر کیا۔ اب پیغمبر اسلام ﷺ کے معجزات کے بجائے ان کے انسانی پہلوؤں پر زیادہ توجہ دی جانے لگی۔ واقعات سے مبالغہ آرائی کا عنصر غائب ہو گیا۔

محبت و عقیدت نے جذبات کے کچھ نئے آہنگ دریافت کیے۔ اب نعت گو کی شخصیت بھی نعتوں میں نمایاں ہونے لگی اور جذباتوں کی نئی نئی شکلیں سامنے آئیں۔ سماجی علوم اور تاریخ کے

حوالے سے کچھ نئے رنگ بھی نعت میں شامل ہوئے۔ اب نعت لہجے کے اعتبار سے بھی غزل کا رنگ بے ہوئے ہے۔ اب یہ قصیدے سے زیادہ غزل کے قریب آ گئی ہے، اس لیے فکر و احساس میں تنوع بھی زیادہ آ گیا ہے۔ آج نعت محض اظہار عقیدت و جذبات کا نام نہیں۔ اس میں توازن اور فکری وسعت پیدا ہوئی ہے، جس سے یہ صنف ادب بھی آج کا ایک نمایاں رجحان بن گئی ہے۔

(انٹرویو سے اقتباس ”نوائے وقت“ بحوالہ ”نعت میں کیسے کہوں“ از پروفیسر محمد اقبال)

جاوید، مطبوعہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر، کراچی)

اُردو کی نعتیہ شاعری کی روایت میں صدر ضیاء الحق کے زمانے میں بیش از بیش اضافہ ہوا اور یہ صنف ادب دین کی صف سے بڑھ کر ادب کی قلم رو میں داخل ہوئی۔ نعت محض عقیدت کا اظہار نہیں، بلکہ فکر و احساس کی فراوانی کا اظہار بھی ہے۔ جذب دروں سے نعت کا شجر بار آور ہوتا ہے اسی اعتبار سے اسے ادب کی اصناف میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ یوں تو نعتیں کہنے والوں میں ہر سطح پر ہر انداز کے نعت کہنے والے موجود ہیں، لیکن تخلیقی سطح پر قدر و قیمت کا تعین ادبی قدر کے ذریعے ہی ممکن ہے ورنہ اوسط درجے کے اور اعلیٰ پایے کے نعت گو میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ اصل چیز وہ جذبہ اور احساس ہے جس سے نعت کا درجہ اور مقام متعین ہوتا ہے۔ اس کا ایک رشتہ داخلی کیفیت اور سوز دروں سے ہے اور دوسرا اس پیرایہ اظہار سے جس میں کہنے والے کی فنی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے یعنی (Craftmanship) کا دخل بھی ہے اور نعت گوئی کی سابقہ روایت کے ساتھ ایک تسلسل کا رشتہ بھی موجود ہے اُردو نعت نے عجیبی روایت ہی کا سہارا نہیں لیا، بلکہ مقامی ہندی روایت کو بھی اپنایا۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”وظیفہ“ از عاصم گیلانی، مطبوعہ ۲۰۰۱ء، ناشر خزینہ علم و ادب لاہور)

پروفیسر اسلوب احمد انصاری

نعت گوئی میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور جامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی اپنی جگہ جو امتیاز حاصل ہے، وہ عربی اور فارسی زبانوں سے شغف رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں۔ اردو میں بھی اس صنف شعر گوئی کی رویت خاصی پرانی ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس میں حسن کا کردار کا کارنامہ قابل لحاظ ہے۔ انگریزی ادب میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر ہو کر جو شعری سرمایہ وجود میں آیا ہے وہ توجہ کو اپنی جانب کھینچتا ہے، خصوصاً ان کے مصلوب کیے جانے کے واقعے نے تو ایک شعری محرک کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور اینگلو سیکسن ادب سے لے کر موجودہ دور تک کے

ادب میں ان کی پر چھائیاں نظر پڑتی ہیں۔ یہ فرض کر لینا کہ مذہبی جذبے کی شعری اعلیٰ اور کھری شعری نہیں ہو سکتی، محل نظر ہے اور عصبیت کی چغی کھاتا ہے۔ اصل معاملہ احساس کی شدت اور اس کے مکمل شعری اظہار کا ہے۔ بہ الفاظ دیگر جس موضوع پر شعری کارنامہ وجود میں لایا جا رہا ہے، اگر وہ پوری طرح شعور کی گہرائیوں میں جذب ہو چکا ہے اور اس نے شعری حس کی ایک خاص حد تک تحریک کی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایسی شاعری ہمیں اپیل نہ کر سکے۔

(مضمون سے اقتباس مشورہ "اک شخص مہکتی چھوڑ سا" از عمران نقوی، سن اشاعت

ندارد، ناشر حریم علم و ادب، لاہور)

تابش دہلوی

نعت کے موضوع میں رسول اللہ ﷺ کی زندگی، تعمیرات اور میرت کے حوالے سے انسانی زندگی کے شافی، تہذیبی، سماجی اور سیاسی مباحث در آتے ہیں اور یہ مباحث شاعرانہ فن کاری کے ساتھ شعر کے پیکر میں ڈھل کر ادب کا قابل فخر حصہ بنتے ہیں۔

نعت گوئی کا میدان وسیع بھی ہے اور محدود بھی، وسیع اس لحاظ سے کہ رسول اللہ ﷺ کی صفات اور فضائل و کمالات کا دائرہ نہایت وسیع ہے اور اس طرح شاعر کو موضوعات کی ایک حویل فہرست با آسانی ہاتھ آ جاتی ہے اور یوں فکر کی بندی اور رفعتِ تخیل کا سامان بغیر کسی دقت کے فراہم ہو جاتا ہے اور شاعر کو مبالغہ آرائی سے خود بخود نجات مل جاتی ہے کیوں کہ خود صفاتِ نبوی ﷺ اس درجہ کمال پر ہیں کہ شاعر کو مبالغہ آرائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور اس طرح وہ غلو سے نجات پا جاتا ہے اور اس کا من و عن بیان کر دینا ہی کمال شاعری کی سند ہے۔

نعت کا میدان محدود اس لحاظ سے ہے کہ یہی کمالات و فضائلِ نبوی ﷺ جن کا دائرہ نہایت وسیع ہے شاعر کی فکری گرفت میں مشکل سے آتے ہیں اور تخیل اور فکر کی حوصلہ مندی کے باوجود شاعر کو ان کا حادہ کرنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے شاعر میں غیر معمولی شاعرانہ صلاحیت کا ہونا نہایت ضروری ہے کیوں کہ نبی ﷺ کی بارگاہ میں مبالغے کی گنجائش اور اجازت نہیں۔ اور جو کلام صداقت بیان سے عاری ہوگا وہ قبولیت کا شرف نہیں پاسکتا۔ غرض نعت گوئی نہایت مشکل صنفِ شاعری ہے۔

ان آسانوں اور دشواریوں کے باوجود جن کا اوپر ذکر ہوا ہے شاعر کا توحید و رسالت اور عباد و معبود کے رشتوں کو سمجھنا اور اپنے خیالات، جذبات اور افکار و عقائد میں ہم آہنگی پیدا

کرنے کی پوری صلاحیت رکھنا نہایت ضروری ہے ورنہ قدر الکلامی اور شاعرانہ طبعی کے باوجود نعت گوئی کے منصب سے پوری طرح عہدہ برآ نہیں ہو سکے گا۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”آپ“ از حنیف اسعدی، مطبوعہ ۱۹۹۶ء، ناشر اقلیم نعت کرچی)

سلیم احمد

اُردو میں نعت گوئی اب ایک مستقل صنف کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس عہد کے شعرا نے اسے ایک وسیلہ اظہار کی صورت میں اپنے تخلیقی عمل میں باقاعدہ شامل کر لیا ہے۔ شعرا کے تخلیقی اخلاص کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ نعت کے لیے ہر ہیئت اور ہر شعری سانچہ استعمال ہو رہا ہے۔ غالباً اتنا تنوع اُردو کے کسی عہد کی نعت میں کبھی موجود نہیں رہا ہے۔ جہاں تک نعت کے مواد کا تعلق ہے تو اس میں بھی یہی تناظر کارفرما ہے۔ اب تک کے سرمایے کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو ہمیں تین رویوں کا واضح اظہار ملتا ہے۔ پہلے رویے میں عقیدت کی بنیاد پر نعت کو ثواب کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ دوسرے رویے میں شعرا نے حضور ﷺ کی ذات کو اپنے ذاتی تعلق اور محبت کے وسیلے سے اپنا موضوع بنایا ہے اور تیسرا رویہ ان شعرا کا رہا ہے جو حضور ﷺ کو انسانی تاریخ کے ایک کامل رہنما اور ہادی کے تصورات کے تحت محسن انسانیت کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے رویے میں شعرا عموماً ان صفات سے گہرا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور ﷺ کی صفاتِ کاملہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن تیسرے رویے میں ایک طرف حضور ﷺ کی انسانی، اخلاقی اور سماجی خدمات کا ذکر کیا جاتا ہے تو دوسری طرف قوم کے اجتماعی زوال اور بحرانی اودار کے حوالے سے حضور ﷺ کو ایک آئیڈیل کی صورت میں پیش کر کے ماضی کی عظمتوں اور کارناموں کو زندہ کیا جاتا ہے، لیکن ان تینوں رویوں میں سب سے زیادہ تخلیقی صداقت کا اظہار دوسرے رویے کے شعرا میں پایا جاتا ہے جہاں حضور ﷺ سے ذاتی تعلق کی بنا پر وارداتِ قلبیہ کی صورت میں اظہار اسے شعرا کا زندہ تجربہ بنا دیتا ہے۔ یہ شعرا حضور ﷺ کی صفات کو اپنی نفسی کیفیت میں شامل کر کے بیان کرتے ہیں۔ یہی عمل زندہ نعتیہ کلام کی صورت میں ہمارے اجتماعی تشخص کو قائم رکھتا ہے جو اپنی تاثیر اور حسنِ اخلاص کی بنا پر ہر دور میں نعت کا بنیادی حوالہ بن جاتا ہے۔

موجودہ دور کے نعتیہ کلام کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ کو اس میں مندرجہ بالا تینوں رویے نظر آئیں گے، لیکن ان میں وہی شعرا ممتاز اور نمایاں نظر آئیں گے جو دوسرے رویے والی

وارداتِ قلبیہ سے کام لیتے ہیں۔

(مضمون سے اقتباس، مشمولہ ذکر خیر الانام از حنیف اسعدی، مطبوعہ ۱۹۸۴ء، مکتبہ

اربابِ قلم، کراچی)

سید ضمیر جعفری

معروف مفہوم میں نعت ایک صنفِ شعری ہی تصور ہوگی مگر یہ تو مسلمان کا سرمایہ ایمانی بھی ہے۔ ہمارے یہ تو حضور کا تذکارِ مبارک ”روحانی تسکین و سیرابی کا موجب“ ہے۔ فارسی اور اردو نعت کے نخلستان پہ نگاہ ڈال جائے تو محسوس ہوگا کہ شعرا نے اس صنف کو ارادت کے وجدانی اظہار اور ایک باطنی مکالمے کا وسیلہ سمجھ اور اپنے جذبیوں اور دھڑکنوں کو الفاظ سے آگے گزر کر اپنے احساس کے لمس سے قلم بند کرنے کی آرزو کی ہے۔ اس حوالے سے نعت گو شعرا کی تخلیقی دشواری اور کرب کا بھی کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ نعت کی چاندنی ذہن و خیال سے خوابوں اور خواہشوں میں ڈھلتی ہے۔ یہ محض طاقتِ لسانی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن جذب، وارفتگی، سپردگی اور بے خودی کی کیفیت میں — ارادت و محبت، عبودیت و ادب کے حدود کی نگہ داری کے مراحل سے گزرنا بھی آسان نہیں۔ ادب کا یہ مقام کہ بارگاہِ رسالت مآب میں جبرئیل امین بھی دم بخود رہتے۔ اس احساس کا اظہار درج ذیل مقبول و مشہور شعر میں اس طرح کیا گیا ہے

ہزار بار بشویم دہن بہ یزداں گذاشتیم

مکاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است

اردو شعری میں اگر نعت گوئی کے اسلوبی اور فکری سفر کا جائزہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں۔ پس منظر میں — واضح ترین نشاۃِ راہ عدمہ اقباب اور مولانا ظفر علی خاں کے نعتیہ کلام میں ابھرتا ہے، مثلاً

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب

گنبد آگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب

جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ دروں سے حل نہ ہوا

وہ راز اک کلی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں

پہلی نگاہ کی حد تک میں کہتا ہوں کہ یہ اردو نعت گوئی میں پہلی آواز تھی کہ جس میں —

ارادت و محبت کے بے پایاں خوش بو، شیفنگی و سپردگی کی اتھہ لہریں اور روح کی نغمگی کے والہانہ بہاؤ میں اس فلسفہ حیات کو نچ بھی۔ اس طاقت و تاثیر کے ساتھ نئی دی جس نے دنیا کے اس عظیم ترین محسن انسانیت اور معلم اعظم کی سیرت سے جنم لیا اور کائنات نے روشنی پائی۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”قدیر و شبیر“ از جسٹس محمد الیاس، مطبوعہ ۱۹۹۲ء، ناشر القمر

اسٹریٹ، لاہور)

پروفیسر منظور حسین شور

حقیقت یہ ہے کہ نعت گوئی اردو شاعری کی اعلیٰ ترین قدر ہے۔ اس کا تعلق چوں کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسے عظیم ترین انسان کی ذات سے ہے جس نے صدیوں کی تاریکی سے تہذیب کا سورج تراش کر نوع آدم کو انسانیت کا اُجالا تقسیم کیا ہے اس لیے بے جا نہ ہوگا اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہہ جائے کہ اردو شاعری میں اگر کوئی صنفِ سخن انسانی معاشرے کے لیے نفس کی تہذیب اور کردار کی شائستگی کا بہترین درس دے سکتی ہے تو وہ سرکارِ کائنات ﷺ کی نعت ہے اور چوں کہ نعت گوئی کا موضوع رسول اللہ ﷺ کی ذات پاک ہوتی ہے اس لیے کامیاب نعت گوئی انسانی معاشرے کے لیے ایک مثبت اور تعمیری خدمت کے مترادف ہوتی ہے۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”جامِ صہور“ از صابر براری، مطبوعہ ۱۹۸۲ء، ناشر مجس سخن، کراچی)

پروفیسر عارف عبدالمستین

نعت نگاری کو ملی تخصیص کا غلبہ دار تو ہونا چاہیے، مگر ملی تحدید کو اسی طرح رد نہیں رکھنا چاہیے۔ جس طرح آنحضرت ﷺ کے پیغام اور اُن کی کرم گستری کو کسی نوع کی تحدید گوارا نہیں کیوں کہ آپ ﷺ رحمت للعالمین اور آپ ﷺ کا پیغام ہمہ گیر ہے۔ ہذا اس کی افاقیت کو نعت نگاری کے دوران ملحوظ رکھنا ناگزیر ہے بصورت دیگر حضور ﷺ صلتِ اسلامی کے محسن کے طور پر تو نظر آ سکتے ہیں، محسنِ انسانیت کے روپ میں دکھائی نہیں دے سکتے۔

دیکھنا یہ ہے کہ دورِ حاضر کے نعت گو نعتیہ مجموعوں کے تعداد میں اضافے کی تمنا کے تحت کہیں میکا کی انداز سے نعتوں کا انبار تو نہیں لگا رہے اور نئی شاعری کا تابندہ مظہر بننے کے لیے شاعر کو جس تخلیقی لمحے کا منتظر رہنا پڑتا ہے وہ اس سے کہیں بے نیاز تو نہیں ہو گئے۔

(اقتباس مشمولہ صل علی محمد از عابد نظامی، بحوالہ ”نعت میں کیسے کہوں“ از پروفیسر محمد

یوں تو نعت نگاری ہر عہد میں جوئے شیر لانے کے مترادف رہی ہے، تاہم جدید دور میں مدحت سرائی کے تقاضوں کی تکمیل کچھ زیادہ ہی دشوار ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ عہد میں نئے خواجہ کے مطاببات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے نثار کو جس طرح تلوار کی دھار پر چلنا پڑتا ہی، شاید سابقہ ادوار میں اس کے ہم منصبوں کو اس طور کبھی نہ چننا پڑا ہو اور اس کی بنیادی وجہ انبیا یہ محسوس ہوتی ہے کہ آج کا نعت نگار نعت نگاری کے ہفت خواں کو کرب شعور کے دہکتے ہوئے خورشید کی جس تمازت میں طے کرتا ہے، وہ سابقہ ادوار میں اتنی شدت کی حامل نہ تھی۔ کلاسیکی نعت حق تو صیغہ ادا کرتے ہوئے عام طور پر آنحضور ﷺ سے اپنی عقیدت و ارادت کو صورت اور سراپا کے حوالے سے پیش کرتی تھی، مگر جدید نعت اپنے معتقداتی و اراداتی حاصلات کو سیرت و کردار کے نقطہ نظر سے ہمارے سامنے لاتی ہے اور اس سلسلے میں قرآن حکیم کی حکمت کو ایک ایسے معیار کے روپ میں بروئے کار لاتی ہے جس کی تہ در تہ اور گونا گونی کا اندازہ طبعی، عمرانی و نفسیاتی علوم سے کما حقہ آگہی کے بغیر ممکن نہیں اور موجودہ عہد میں ان علوم کی لحظہ بہ لحظہ فروغ پذیر وسعت کا کسے ادراک نہیں ہے۔ پھر جدید نعت نگار کے لیے جہاں حکمت کتاب سے بھرپور اور ہمہ جہت آشنائی ناگزیر ہے وہاں اُس کے لیے فہم سنت کی اس درخشاں منزل پر استوار ہونا بھی انتہائی لازمی ہے جو ابن آدم کی کتنی ہی شخصی، ملی اور نسبی احتیاجات کی تکمیل کے اوراق اور پیچیدہ مراحل کی نشان دہی کرتی ہے۔

پھر عہد نو کے مدحت نگار پر اس ذمہ داری کا اطلاق بھی ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو انسانی معاشرے میں رائج کرنے اور حیات انسانی پر ان کو نافذ کرنے کے سلسلے میں صحابہ کرامؓ کی اُن کوششوں کو بالعموم اور خلفائے راشدینؓ کی اُن مساعی کو بالخصوص پیش نظر رکھے جو انھوں نے آنحضور ﷺ کی بے مثال قیادت میں کیں اور اس حوالے سے ابتدائی طور پر ملت اسلامیہ کے اور آخری تجزیے میں پوری انسانیت کے عظیم محسنین ٹھہرے اور یوں کسی محدود جماعتی یا فرقہ وارانہ عصبیت سے قطع نظر وہ اُن مفکرین امت تک بھی رسائی حاصل کرتا ہے جو اپنی متنوع جدوجہد سے ہماری حیات اجتماعیہ کے مختلف ادوار کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مصروف ہیں اور یوں قوم ہاشمی کو اس کی نشاۃ ثانیہ کے توسط سے عالمی تہذیبی و تمدنی سیادت کا اہل بنانے کے تمنائی ہیں۔

علاوہ ازیں جدید نعت نگار اس امر کا بھی مکلف ہے کہ وہ آنحضور ﷺ کی مدح سرائی کے دوران اُن جمالیاتی لوازم کو بھی پوری مہارت سے فراہم کرے جو الفاظ کو ان کی عام بے

اثر اور بے معنی سطح سے اوپر اٹھ کر فن کی پُر تاثیر اور پُر اسرار سطح پر لاکھڑا کرتے ہیں اور یوں شعری اظہار ایک کرشمہ حرف و صورت کا مظہر بن کر طلوع ہو جاتا ہے۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”ریاض نعت“ از رفیع الدین ذکی قریشی، مطبوعہ ۱۹۹۳ء،

مکتبہ القریش، لاہور)

عرش صدیقی

غزل اور نعت دونوں میں تشبیہیں، استعارے اور علامتیں مشترک ہیں اس لیے بھی بعض شعرا اور نقاد غزل اور نعت کی فضا میں تفریق قبول نہ کرنے پر مصر رہتے ہیں۔ یہ دلیل اس لیے کم زور ہے کہ ایک ہی لفظ مختلف مواقع پر مختلف جہوں میں استعمال ہو کر فضا کو بدل دیتا ہے۔ چنانچہ میں لازم سمجھتا ہوں کہ نعت اور غزل کی زبان بحیثیت مجموعی ایک ہونے کے باوجود اور تشبیہوں، استعاروں اور علامتوں کے اشتراک کے باوجود نعت کی فضا کو غزل سے مختلف ہونا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں روایتی عاشق انتہائی غیر ذمہ دار، بے ادب اور بے پروا شخص ہوتا ہے جسے صرف محبوب کی قربت چاہیے۔ اُسے محبوب کی نیک نامی کا خیال کم ہی آتا ہی دراصل ہمارے ادب میں عشق دہوس میں عام طور سے کوئی فاصلہ نہیں رہنے دیا گیا۔ مرشد اور رہنما سے محبت میں جو ادب کی اقدار شامل ہیں، وہ عام محبت میں نہیں ہوتیں۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”برگ ثنا“ از تابش صدائی، مطبوعہ ۱۹۸۸ء، ناشر ضلیں احمد

صدائی اکادمی، ملتان)

شہزاد احمد

میرے خیال میں جو شے ہمیں دوسرے مذاہب کے مقابلے میں واضح امتیازی حیثیت عطا کرتی ہے وہ ہمارا تصور نبوت ہے۔ ظاہری اور باطنی دونوں کاظ سے رسول کریم ﷺ کی شخصیت ہمارے لیے مثال ہے اور اس کا اتباع زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ موجودہ دور میں جب مسلم اُمہ بے شمار مسائل میں گھری ہوئی ہے ہمارے لیے اتحاد بین المسلمین کا سب سے بڑا ذریعہ اسوۂ حسنہ کی پیروی ہے اور قرآن حکیم کے بعد مسلمانوں کے لیے فلاح کا راستہ بھی یہی ہے۔ نعت گوئی اس امر کا اظہار ہے کہ ہم رسول اکرم ﷺ اور ان کے مشن کے ساتھ کس قدر لگاؤ رکھتے ہیں اور موجودہ عہد میں جو نعت لکھی جا رہی ہے وہ زیادہ تر اسی رجحان کا اظہار ہے کہ ملت اسلامیہ

اب اس حیثیت میں آگئی ہے کہ وہ اقوام عالم میں اپنا کردار ادا کر سکے اور یہ کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں رسول اکرم ﷺ کے بتائے ہوئے راستے ہی کو اپنانا ہے ورنہ اتحاد اور ترقی دونوں ہی ناقابل حصول ہو جائیں گے۔ رسول اکرم ﷺ نے انسانوں کے مابین عدل پر بہت زور دیا ہے۔ اس زمانے میں جب دنیا کی تمام قومیں صرف اپنے اپنے مفادات تک ہی محدود ہیں، رسول اکرم ﷺ کی شخصیت ہی عدل کی علامت بن سکتی ہے اور تیسری دنیا کی پس ماندگی کا حل صرف اسی عدل میں ہے۔ ہذا نعت کے ذریعے ہم نہ صرف اپنے تمام مسائل کو بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کا ایک حل بھی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نعت صرف رسول پاک ﷺ کے ظاہری خواص تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کے مشن کے بارے میں واضح اشارے بھی موجود ہیں۔ اقبالؒ نے تصور نبوت کو جدید رنگ دیا تھا اور اب ہماری تمام شاعری میں نعت کا یہی رنگ بہت واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ غزل کے اندر بھی نعت کے مضامین جا بجا نظر آتے ہیں۔ ہماری شاعری کی خصوصی خاصیت یہ مضامین ہی ہیں اور ان کا اثر پوری جدید شاعری پر دیکھا جاسکتا ہے۔ ہماری شاعری بنیادی طور پر ایک اسلامی معاشرے کی شاعری ہے۔ اس میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں مگر اس کی سمت کو غلط نہیں کہا جاسکتا۔ اقبالؒ نے درست کہا تھا۔

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانش فرنگ

سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف

(انٹرویو سے اقتباس مشمولہ رہ زمانہ جنگ لاہور، بحوالہ ”نعت میں کیسے کہوں“ از

پروفیسر محمد اقبال جاوید، مطبوعہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر، کراچی)

حفیظ تائب

شاعری کی دوسری اصناف کی طرح نعت بھی زندگی کی تیزی سے بدلتی ہوئی اقدار سے متاثر ہو رہی ہے۔ انسان کے اندر جو شکست و ریخت ہو رہی ہے، اس کے نشانات بھی نعت میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس دور کا نعت نگار ذاتی، جماعتی اور کائناتی دکھوں کا مداوا سیرت اطہر سے تلاش کرتا ہے۔ نعت میں ملی آشوب کے حوالے سے التماس دعا اور طلبِ رحمت کا رواج پہلے ہوا مگر رفتہ رفتہ آشوبِ عصر اور آشوبِ فرد جیسے پیچیدہ موضوعات بھی نعت کا حصہ بنتے گئے۔ ہدایت، عقل پسندی اور فلسفہ پسندی کے دھندلوں میں نعت کے ذریعے روحِ نیت، ایمان اور ایقان کی شمعیں روشن کی گئی۔ نعت نگاری کے نئے امکانات سے عشقِ رسول ﷺ کو سینوں میں بیدار کر کے مثبت قوت بنانا

تذکارِ سیرت کے ذریعے اتباعِ خیر ال نام ﷺ کی ترغیب دلانا، اسوۂ حسنہ اور تعلیماتِ نبوی ﷺ کے بیان سے خوب صورت معاشرے کے قیام کے لیے راہ ہموار کرنا، اقدارِ خیر کا فروغ اور باطل نظریات کا رد، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مثالی سیرت کے حوالے سے اپنے احوال و اعمال کا جائزہ لینا اور فکرِ اقبال کی روشنی میں خود شناسی، کائنات شناسی اور خدا شناسی کی جملہ منزل میں حضور ﷺ کی ابدی رہبری کو اُجاگر کرنا جیسے مضامین نعت میں شامل کر کے سے زندگی سے پوری طرح ہم آہنگ کر دیا گیا ہے۔

(اقتباس انٹرویو روزنامہ نوائے وقت، بحوالہ ”نعت میں کیسے کہوں“ از پروفیسر محمد اقبال جاوید، مطبوعہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر، کراچی)

بیسویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں نعت گوئی نے فروغ و ارتقا کی جو منزلیں طے کرنا شروع کی تھیں، ان کا سلسلہ اکیسویں صدی میں برابر پھیلتا جا رہا ہے۔ نعت گوئی کا کیونس وسیع تر ہو رہا ہے اس کے فنی تجربات میں بھی توسیع ہو رہی ہے۔ تمام تر بڑے شعرا کے نعت کی طرف توجہ دینے اور نئے طرزِ احساس کی بدولت نعت گوئی کے پیکر اس امکانات سامنے آ رہے ہیں۔ نظم اور غزل کی صورت میں کی جانے والی بڑی شاعری نے جہاں نعت کو متاثر کیا وہاں نعت نے بھی عام شاعری کی لفظیات و تراکیب میں مضامین کو بھی وسعت آشنا کیا ہے۔

نعت میں زندگی کے تمام مسائل بیان ہو رہے ہیں جو باتیں عام شاعری میں کہنا مشکل ہیں وہ نعت میں با سہانی کہی جاسکتی ہے۔ اب نعت صرف ایمانیات کا حصہ نہیں رہی، اس نے ادبیاتِ عالیہ میں بلند مرتبہ حاصل کر لیا ہے اور اکیسویں صدی میں نعت ادب کا دقیقہ در فیع موضوع ٹھہرے گی۔

(انٹرویو سے اقتباس روزنامہ جنگ لاہور، بحوالہ ”نعت میں کیسے کہوں“ از پروفیسر محمد اقبال جاوید، مطبوعہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر، کراچی)

عبدالعزیز خالد

بیسویں صدی میں اُردو نعت گوئی کو بڑا فروغ حاصل ہوا، خاص کر صدی کے آخری دو عشروں میں تو نعت گوئی کو بڑا عروج ہوا اور ہر ایک شخص نے نعت گوئی کی طرف رجوع کیا اور ہر شخص نے اپنے اندر کی کیفیت کو جس انداز میں پیش کیا، اس سے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ عقیدت صاف عیاں ہوتی ہے اور نعت میں بڑا سوز بھی ہے کیوں کہ نعت سے انسان کو سکونِ قلب

بھی ملتا ہے اور حضور پاک ﷺ کی خوشنودی بھی۔

(اقتباس مذاکرہ روزنامہ جنگ لاہور، بحوالہ ”نعت میں کیسے کہوں“ از پروفیسر محمد اقبال

جاوید، مطبوعہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر، کراچی)

ڈاکٹر فرمان فتح پوری

بلند پایہ نعتیہ شاعری کے لیے دوسری خارجی ضرورتیں گنوائی جاسکتی ہیں، لیکن اس کی اصل روح اور اس کا جزو اساسی ”نخضر ت“ ﷺ کی ذات و صفات سے والہانہ محبت ہے۔ نعتیہ شاعری اپنی تمام لسانی و فنی آرائش کے باوصف اگر حب رسول ﷺ کے سچے اور شدید جذبے سے عاری ہو تو پھر بغیر خوش بو کے پھولوں کا گل دستہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ لفظاً و رسماً اس کو شاعری کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت اور سچی شاعری کے زمرے میں نہیں آتی۔ اس میں دل ربائی و درد آفرینی کے دیرپا عناصر نہیں ہوتے، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ کسی شاعر کے نعتیہ کلام میں جس نسبت سے عشق رسول ﷺ کی شدت و گہرائی ہوگی، اسی نسبت سے اس کا کلام جاں گداز و دل آویز ہوگا تو بے جا نہ ہوگا۔

اشفاق احمد

نعت کسی صنفِ سخن کا نام نہیں یہ تعلق، رابطے اور گزارشِ احوال کا ایک ذریعہ ہے، ایسا ذریعہ جس سے معمولی غلام اور بندے آقائے دو جہاں کی کائناتِ کرم سے دامن بھرنے کے لیے اپنا رخ متعین کرتے ہیں۔ نعت گوئی کا فن خوش نصیب اور خوش بختی ہی کا مظہر نہیں بلکہ خوش حالی کی وجہ بھی ہے۔ نعت کہنے اور نعت کی دنیا میں رہنے والا اپنے عہد کا خوش حال ترین انسان ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کو یا اس کے لواحقین کو اس حقیقت کا شعور نہ ہو سکے۔

یہاں صدا کی اور فریاد کی اور مسلسل کوک کی ضرورت ہے، ایسی کوک جو دہ کی گہرائیوں سے اٹھے تو گلا زندہ جائے، سانس رک جائے اور آواز بند ہو جائے لیکن آنکھیں اس فریاد کا آنسوؤں کی صورت میں ترجمہ کرتی چلی جائیں۔

(مضمون سے اقتباس مشہور ”ورفتنا تک ذکرک“، از راجا رشید محمود، مطبوعہ ۱۹۹۳ء، ناشر

مکتبہ عالیہ، لاہور)

پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی

نعت بہ ظاہر ایک صنفِ سخن ہے جس میں انتخابِ کلمات، اختیارِ خیالات اور اسلوبِ نظم کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ اس لیے اس کا ظاہری ہیولہ فنی تقاضوں کے ساتھ مربوط رہنا چاہیے مگر اس کی اندرونی فصاحت عام شعر و نظم سے مختلف ہے۔ اس کا پورا ڈھانچا ہی پاکیزگی میں لپٹا ہوتا ہے۔ صداقت شعاری اس کا جوہر ہے اور حقیقت پسندی اس کا اختیار ہے۔ شعر جب نعت لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک طاہر و معطر وجود اس کے پیشِ نظر ہوتا ہے۔ اس طرح اس کے خیالات کا مرکز طہارت کے حصار میں ہوتا ہے اور وہ ہزار مہینے کے باوجود سچ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ نعت کی کرداری دیانتِ شعر کے خیالات کا احاطہ کرتی ہے اور وہ ایک عام شعر سے مختلف روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح نعت تہذیبِ نفس کا ذریعہ بنتی ہے پھر یہ پاکیزگی ایک ذات تک محدود نہیں رہتی۔ پوتر خیالات جن کلمات کے جلو میں معاشرتی فضا میں پھیلتے ہیں، وہ فضا کو بھی خوش گو رہ بناتے ہیں۔ نعت کی مجلس ہمہ جہت وقار کا نمونہ ہوتی ہے جس سے منسلک افراد کے رویوں میں پاکیزگی اترنے لگتی ہے۔

نعت خیالات کی تطہیر، میلانات کے توازن اور جذبات کی راستی کی محرک بنتی ہے جس سے معاشرتی اصلاح کی نمود ہونے لگتی ہے۔ غزل ہو یا عمومی نظم، اثر آفریں ہو یا نہ ہو، معاشرتی رویوں کی راستی کی کفیل نہیں ہوتی۔ تاریخِ شعر گواہ ہے کہ جب شعر نعت کو اپنانے لگتا ہے تو اس میں معاشرتی تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے۔ داد دینے کے انداز سے لے کر ساعی رویوں تک انقلاب برپا ہوتا ہے اور مشاہدہ تو یہاں تک ہے کہ کردار سنورنے لگتے ہیں۔

(اقتباس مشمولہ ”مدحت“ مدیر سرور حسین نقشبندی مطبوعہ شمارہ ۲، ۲۰۱۰ء، ناشر نعت فورم، لاہور)

پروفیسر حسنین کاظمی

ایمان ایک قلبی کیفیت ہے اور بہ حیثیت مسلمان جذبہٴ عشقِ رسول ﷺ ہمارے قلوب کو اس کیفیت سے منور کرنے کا وسیعہ بن جاتا ہے۔ اسی کیفیت سے ایمان کو معنویت میسر آتی ہے۔ فکرِ اقبال میں اسی جذبے، اسی کیفیت کی جھلک ہے، جب انھوں نے کہا کہ:

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں

اسی اُجالے، اسی نور کا عکس شعر کے پیکر میں ڈھل کر نعت بن جاتا ہے اور ہمارے دلوں کو حبِ رسول ﷺ کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ روشنی کی تصدیق بصارت اور محبت کی تصدیق صداقت سے ہوتی ہے اور محبت کی دولت میسر آ جائے تو اپنے اظہار کی راہیں وہ خود تلاش کر لیتی ہے اور حبِ رسول ﷺ کی ایک بہت معتبر صورت نعت کے پیکر میں ڈھل کر نمایاں ہوئی ہے۔

برصغیر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں عشقِ رسول ﷺ کے نقوش بہت گہرے ہیں اور مختلف جہتوں میں بڑی آب و تاب اور بڑی توانائی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہمارے شعری اور نثری ادب میں بھی یہ توانائی پوری طرح نمایاں رہی ہے اور نمایاں تر ہوتی جا رہی ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں میں ملتی شعور کی بیداری میں جذبہٴ عشقِ رسول ﷺ ہی ہمارا محور و مرکز بنا اور حالی و اقبال کی فکر اور فن کو اس کا وسیلہ بننے کی توقیر ملی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ خود مملکتِ پاکستان کا وجود بھی اسی جذبے کی توانائی کے معنوی اظہار کی دلیل ہے۔ اس کا سب سے نمایاں ثبوت پاکستان میں نعت گوئی کا ہمہ جہت فردغ ہے۔

(اقتباس مشمولہ ”آرزو“ از عبدالملک مضطر، مطبوعہ ۲۰۰۳ء، یونی پرنٹ کورنگی، کراچی)

حمایت علی شاعر

اُردو زبان میں بے شمار نعتیں لکھی گئی ہیں، لیکن بہت کم نعتیں ایسی ہیں جن میں کوئی نکتہ نمایاں ہوا ہو، بیشتر نعتیں، ایک دوسرے کی بازگشت محسوس ہوتی ہیں

دراصل ہم جب نعت کہتے ہیں تو ہمارے پیشِ نظر، صرف ہمارا عقیدہ ہوتا ہے۔ ہم عقیدے کو شعور نہیں بنا پاتے۔ نتیجتاً ہماری نعت، روایت کا جذباتی اظہار ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایسی نعتوں کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے مگر ہمارا موضوع جس ارتقاع کا متقاضی ہوتا ہے، شاید ہم وہ تقاضا پورا نہیں کر پاتے۔

میں نے اُردو کی نعتیہ شاعری کے سات سو سال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے مقالے میں نعت گو شعرا کی اس کم مائیگی کی طرف اشارہ کیا تھا اور علامہ اقبال کی مثال دیتے ہوئے عرض کیا تھا کہ وہ اس صدی کے واحد شاعر ہیں جن کی نعت ہماری فکر کو نئے امکانات سے آشنا کرتی ہے۔

لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب

گنبدِ آگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب

س شعر میں انسانی عظمت کے نئے افق نمایاں ہوتے ہیں اور رسولِ اکرم ﷺ کی

ذات اس عظمت کا استعارہ بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شعر اس وقت تک نہیں کہا جاسکتا جب تک طرز فکر میں ایک انقلابی تبدیلی نہ آجائے۔ اس انقلابی تبدیلی کا سراغ ہمیں عداۃ کے اس شعر سے ملتا ہے

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

ان دونوں اشعار میں فکر کی ایک جست نظر آتی ہے جو ایک تحقیقی محرک کے طور پر دونوں

اشعار میں جاری و ساری ہے۔

(مضمون سے اقتباس، مشمولہ ”شاعر لوح شیشہ دل“ از ابوالاعلیٰ مہر، سمسلم، مرتبہ

ڈاکٹر طاہر تونسوی، مطبوعہ ۱۹۹۹ء، مقبول کیڈمی، لاہور)

شبم رومانی

نعت گوئی منجملہ عبادت ہے۔ دوسری عبادت جیلہ کے لیے جسم اور لباس کی پاکیزگی

شرط ہے مگر نعت گوئی کے ساتھ روح کی پاکیزگی بھی مشروط ہے۔ نعت دیگر اصنافِ سخن کی طرح

محض خیال آرائی یا مضمون آفرینی کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک گہرے روحانی کٹ منٹ کا اظہار ہے

اور اپنے سینے اور پڑھنے والوں میں ایک گہرے روحانی کٹ منٹ کا احساس پیدا کرتی ہے۔

دوسرے لفظوں میں محبت کے بغیر مدح بے معنی ہے۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”ارم در ارم“ از نظیر شاہ جہان پوری، مطبوعہ ۱۹۹۲ء، مکتبہ

ارباب قلم، کراچی)

مشفق خواجہ

ایک شاعری وہ ہے جس میں خاصہ خاصان زندگی کی عظمتوں کے حوالے سے اس دنیا

اور اس میں موجود زندگی کی وسعتوں پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ اسی شاعری کا دوسرا نام نعت ہے جو عام

شاعری کے مقابلے میں اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں شاعر اپنے عہد کے تقاضوں کو

پیش نظر تو رکھتا ہے، لیکن زمانے کا اسیر نہیں ہوتا۔ شعر میں ابدی محسن کا فروغ نعت کی ایک بیش

قیمت عطا ہے۔ عام شاعری میں ہر طرح کے انسانی جذبات کی عکاسی ملتی ہے، لیکن نعت میں

جذبے کی رفعت پہلی شرط ہے۔ عام شاعری میں صرف دل کے گداز سے کام چل جاتا ہے۔ لیکن

نعت میں صفائے قلب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

نعت ایک ایسی بے مثال ہستی کے اوصاف کا بیان ہے جسے خود خدا تعالیٰ نے رحمتہ العالمین کہا ہے۔ ظاہر ہے اس بے مثال ہستی کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے صرف شعر گوئی کے اصول اور فنی مہارت کام نہیں آ سکتی، بلکہ اس بصارت اور بصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو صرف اپنے موضوع کی ذات سے بے پایاں محبت ہی پیدا کر سکتی ہے۔ صنفِ نعت کی تعریف کے لیے اگر صرف ایک لفظ کا انتخاب کیا جائے تو وہ سوائے ”محبت“ کے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ محبت عام جذبہ محبت سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں ایک انسان دوسرے انسان کا صرف طب کار نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مطلوب کے حوالے سے زندگی کے مسائل سے اس طرح آگاہی حاصل کرتا ہے کہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی محبت بھی اس کی دہ میں بیدار ہو جاتی ہے۔ گویا محمد ﷺ کا اُمتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل بنی نوع انسان کی محبت کا مرکز بن جائے۔

یہی شعور کہ انسان ہے کسی کے لیے

شعور دیں ہے محمد ﷺ کے اُمتی کے لیے

جب تک دین کا یہ شعور بیدار نہ ہو محمد ﷺ کے اُمتیوں میں شامل ہونا ممکن نہیں، اور اس شعور کے بغیر نعت بھی غزل کی طرح روایتی اور رسمی چیز بن کر رہ جاتی ہے۔

(مقدمے سے اقتباس، مضمون ”سیدنا“، از سلیم گیلانی مطبوعہ ۲۰۰۳ء، علم و عرفان

پبلشرز، لاہور)

صہبا اختر

موجودہ نعت کا رشتہ عقیدت کی سطح سے بلند ہو کر ادب کی اعلیٰ تر سطح سے مل چکا ہے۔ اب نعت دل و دماغ کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ اب یہ محض ذریعہ ثواب اور نجات نہیں رہی بلکہ رسول اور حیات رسول ﷺ، اسلام اور روح اسلام، کائنات اور مقصد کائنات کے افہام و تفہیم کا ذریعہ اور وسیلہ بن چکی ہے۔

(دیباچے سے اقتباس مضمون ”اقراء“ از صہبا اختر مطبوعہ ۱۹۸۱ء، مکتبہ قدیم کراچی)

ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا

اردو کی جدید نعت کا آغاز حالی سے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جدید اور قدیم کے درمیان حد کس طرح کھینچی جائے، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ قدیم نعت قرونِ اولیٰ کے ماحول کا نقشہ کھینچنے

کے ساتھ ساتھ خلق و جمال رسول عظیم ﷺ کا تذکرہ کرتی ہے جب کہ جدید نعت خلقِ نبوی ﷺ کی طرف خصوصی میلان ظاہر کرتی ہے۔ مولانا حالی کی مسدس ”مدو جزیر اسلام“ کے مشہور نعتیہ اشعار اس حقیقت کی تجسیم کرتے ہیں کہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ قرآنی تعلیمات تھیں اور چوں کہ حضور ﷺ مجسم قرآن تھے، اس لیے آپ کی زندگی اور آپ ﷺ کے جملہ عمال و افعال قرآنی تعلیمات کا بہترین نمونہ تھے، اس لیے آپ ہی کی ذات کے لیے انسانِ کامل کا لقب زیبا ہے۔

جدید نعت کا اہم ترین نام بلاشبہ علامہ اقبالؒ کا ہے۔ علامہ اقبال کی نعتیہ شاعری کی روح تو وہی ہے جو حالی کی نعت میں موجود ہے تاہم اس کی فضا کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر نعت کو مزید وسعت دینی مقصود ہو تو اقبالؒ کی نعتیہ شاعری سے بیش از بیش استفادہ کیا جانا ناگزیر ہے۔ قیام پاکستان کے بعد نعت گوئی کو رفتہ رفتہ فروغ حاصل ہوتا چلا گیا، لیکن اس کا سنہری دور گزشتہ صدی کے آخری بیس برسوں سے شروع ہوتا ہے اور اسے سال بہ سال فروغ حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔

مروجہ و مستعملہ مضامین کو اپنے اپنے رنگ میں متعدد شعرا نے اپنی استعداد کے مطابق بہتر انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نعت لکھنے کے لیے خلوص اور محبت کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں کوئی بد بخت مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے آپ ﷺ کی ذات سے عقیدت اور لگاؤ نہ ہو۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اچھی نعت لکھنے کے لیے خلوص، محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ بعض اور شرائط کی اشد ضرورت ہے۔ نعت گو کے لیے قرآن مجید، احادیث، کتب سیر، کتب تاریخ اور عرب کی تمدنی تاریخ کے وسیع مطالعے کی ضرورت ہے۔ اگر نعت گو محض عقیدت کے سہارے لکھے گا تو بہت جلد مضامین کی تکرار تک محدود ہو جائے گا۔

اس قسم کی وسعتِ معلومات کے ساتھ ساتھ اچھے نعت گو کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ اور ذوقِ ادب بھی غیر معمولی ہو۔ بہتر ہوگا کہ وہ عربی اور فارسی ادب سے واقف ہو اور اردو ادب کے سرچشموں سے بھی مستفید ہو چکا ہو۔ کسی بھی ادبی صنف میں کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب شاعر اس کے فنی تقاضے پورے کرنے کی اہیت رکھتا ہو۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”مدحت“ شمارہ نمبر، مدیر سرور حسین نقشبندی، مطبوعہ

ڈاکٹر خورشید رضوی

دورِ جدید میں موضوعاتِ نعت کے نمایاں خدوخال تہذیبِ حاضر کے دکھوں سے اُکتائی ہوئی اُمت کے اس دُورِ شوق سے متعین ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ اپنی اصل کی طرف پلٹنا چاہتی ہے اور دانائے سب، ختمِ رسل، مولائے کل ﷺ کی ذاتِ بَرَکات سے اپنے ازلی رشتے کی پیہم تجدید و توثیق کی تمنا رکھتی ہے۔ انتشارِ اُمت کا غم، اتحادِ ملت کی آرزو اور نعت کو جذبے کی تڑپ کے پہلو بہ پہلو فکر کی گہرائی سے بھی مربوط رکھنا، علومِ قرآن و سنت کے مستند ذخیروں سے مضامینِ نعت کا استنباط کرنا، آج کے مسائل و مصائب کو خیر القرون کے تناظر میں رکھ کر دیکھنے اور ان کا حل تلاش کرنے کی خواہش اور نعت کے آئینے میں حریت، مساوات اور مواخات کے ان احساسات کی عکاسی جو آج عالمگیر حیثیت اختیار کر گئے ہیں لیکن اپنی ساس میں خالص اسلامی ہیں اور جن کی وساطت سے فنِ نعت گوئی اسلامیت کے علاوہ انسانیت کے تناظر میں بھی حد درجہ دل نشین ثابت ہو سکتا ہے۔ شاید یہ اور ایسے ہی کچھ اور رجحانات مل جل کر دورِ جدید میں موضوعاتِ نعت کے خدوخال کا تعین کرتے ہیں۔

(انٹرویو سے اقتباس مشورہ روزنامہ نوائے وقت، بحوالہ ”نعت میں کیسے کہوں“ از پروفیسر محمد اقبال جاوید، مطبوعہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر، کراچی)

علامہ شمس بریلوی

نعت گوئی موضوع کے اعتبار سے ہماری شاعری میں سب سے زیادہ اہم اور دشوار موضوع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نعت نگاری صرف اسی ذات کا حصہ ہے جس کو سرورِ کائنات ﷺ سے دلی تعلق اور روحانی رابہ ہے کہ یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں بقول شاعر مشرق کہ

نہ ہر کہ سر بتراشد قلندری راند

آپ شاید یہاں بے ساختہ کہہ اٹھیں کہ ذاتِ ختم المرسلین ﷺ سے تو روحانی تعلق اور دلی لگاؤ ہر مسلمان کو ہے، پھر یہ تخصیص کیسی؟ آپ کا خیال بجا و درست لیکن ذرا اس بات پر بھی تو غور کیجیے کہ عشقیہ شاعری اور نعتیہ شاعری میں کتنا فرق اور کیسا بُعد ہے۔ عشقیہ شاعری میں اگر آپ موزوں طبع ہیں تو عشق و محبت کی کیفیات میں سے جس کو چاہا الفاظ کے درو بست کا لباس پہنایا۔ لیجیے شعر ہو گیا۔ اس کے مقامِ شعریت سے بحث نہیں، لیکن نعتِ مبارک کے لیے اس وقوفِ خاص کی

ضرورت ہے جو مرتبہ نبوت کے ساتھ تختہ نشین ہے اور ان آداب و قیود شرعی سے باخبری درکار ہے جو اس راہ میں قدم رکھنے والے کو بے راہ روی سے روکتے ہیں، اس بحرناپید کنر سے وہی فکرِ غواصِ دیرِ آبِ دار نکال کر لا سکتی ہے جو رطبانادانی میں غرق نہ ہو سکے، علمی بصیرت، مذہبی تبحر اور دینی شعور و ادراک کی ضرورت ہے جس کے پیشِ نظر وہ تمام آئین و آداب ہوں جن کی ادائیگی اور جن کا لحاظ دربارِ رسالت میں حاضری کے لیے ضروری ہے۔

نعیم صدیقی

نعت شاعری کی مشکل ترین صنف ہے۔ عام شاعر، شعر بھکاری میں آزاد ہوتا ہے کہ جیسے چاہے، جو لائیاں دکھائے۔ یہ درست کہ ایسے تعمیر پسند شعرا بھی ہمارے معاشرے میں ممتاز رہے جنہوں نے فنی تنگ دتاز سے روحانیت کی قدردان اور ادب و شائستگی کے حدود کو کبھی پامال نہیں کیا، لیکن نعت میں معاملہ اور بھی نازک ہو جاتا ہے کیوں کہ یہاں جنید و یازید بھی نفسِ گم کردہ آتے ہیں اور بقول ماہرِ مرحوم دُہرے رُجحانات میں کش مکش ہوتی ہے:

اک سمت محبت ہوتی ہے، اک سمت شریعت ہوتی ہے

نعت اگر دو طرفہ تقاضوں میں سے کسی کو مجرد کر جائے تو پھر نعت، نعت نہیں رہتی۔ یا وہ بے جان ہو جائے گی یا سر دوش غلط آہنگ ہو جائے گا۔ خدا اور رسول دونوں کے مقام اور حقوق کو الگ الگ پہچاننا ضروری ہے۔ محبت کو شریعت کے پل صراط پر سے گزرنا پڑتا ہے۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”نور کی ندیاں رواں“ ز نعیم صدیقی، مطبوعہ ۱۹۸۷ء المنارہ

بک سینٹر منصورہ، لاہور)

پروفیسر جعفر بلوچ

دیگر اصنافِ ادب کی طرح نعتیہ ادب بھی زمان و مکاں سے منقطع ہو کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ حمد و نعت میں عصری تقاضوں کے انعکاس کی کم سے کم صورت یہ ہے کہ شاعر اپنی کیفیت و واردات کی کہانی اور اپنے سوز و ساز کی حکایت اپنے حالات اور اپنے زمانے کے تناظر میں بیان کر رہا ہے۔ حضرت حسن بھی ثابت، حضرت کعب بن زہیر، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور دیگر نعت نگار شعرا کی نعتوں میں جناب رسالت ﷺ کے اوصاف و محامد کا تذکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر کے ذاتی محسوسات اور اجتماعی کوائف کا بیان بھی ملتا ہے و ردعا کے پیرایے میں بھی شاعر اپنا

اور اپنی مت کا منظر نامہ بھی پیش کرتا ہے، بلکہ رسول پاک ﷺ کے اوصاف و محامد کے ذکر میں بھی شعر بالعموم انھیں صفات پر زیادہ زور دیتا ہے جو اس کی ذاتی اور عصری تقاضوں سے زیادہ معنوی قربت رکھتی ہیں۔

(ماخوذ مذاکرہ روزنامہ جنگ، بحوالہ ”نعت میں کیسے ہوں“ از پروفیسر محمد اقبال جاوید، مطبوعہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر، کراچی)

انسانی معاشرے میں نعت کا کردار ہمیشہ تابندہ رہا ہے۔ نعت ہمیں جناب ختمِ ارسل ﷺ کی ذاتِ بابرکات سے قریب تر کرتی ہے اور سیرتِ نبوی ﷺ کی تحکیوں کو نعت نگاری کے عصری تناظر میں نمایاں کرتی ہے۔ نعت کے ذریعے رسول پاک ﷺ کے اسوۂ حسنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے اور آپ کی عطا کردہ انسانیت نواز قدروں کی یاد دہانی ہوتی ہے۔

ہمیں یقین ہے کہ ادوارِ سابقہ کی طرح اکیس ویں صدی عیسوی میں بھی نعت اپنا رول حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرتی رہے گی۔ وہ انسانوں کو روز بروز قریب تر لانے والے ابلاغ و ترسیل اور نقل و حمل کے جدید ذرائع کی معرفت اسوۂ حسنہ کی روشنی کو زیادہ ہمانیت، قوت، تیزی اور تاثیر کے ساتھ نئی گلوبل بستی کے سامنے پیش کر سکے گی۔ نئے حالات میں نعت بھی خاتمِ ائمہین ﷺ کے انوارِ نبوت کے نشر و ابلاغ کا ایمان افروز ذریعہ ثابت ہوگی اور آئندہ زمانے نعت کی وساطت سے بھی تجلیاتِ اسلام سے اور زیادہ مستفید ہوں گے۔

(ماخوذ مذاکرہ روزنامہ جنگ لاہور، بحوالہ ”نعت میں کیسے کہوں“ از پروفیسر محمد اقبال جاوید، مطبوعہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر، کراچی)

ڈاکٹر عاصی کرناالی

نعت گوئی کا مختلف ادوار و احوال سے جائزہ لیا جائے تو نعت کو شعرا فنی اور موضوعاتی تقسیم کے پابند ہو کر نعتیں کہتے رہے ہیں اور کسی نہ کسی حد زمرے کے دائرے میں نعت تخلیق کرتے رہے ہیں۔ ان التزامات کے ساتھ کہی جانے والی ساری نعتیں اچھی، بہت اچھی اور بہت ہی اچھی ہیں۔ ان کے حوالے سے ہم ایک وقت میں چمنستانِ نعت و ثنا کے کسی ایک گوشہ پر بہرہ ور اور کسی مخصوص کیوری کی گل آفرینی سے کیف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نعت جو کسی فنی یا موضوعاتی حد میں محدود نہ ہو وہ ایک ایسے باغ کی مانند ہے جس میں بہ یک وقت بہت سے رنگ، بہت سی خوش بوئیں اور

بہت سے ذائقے ایک جا ہو کر ہمیں قریب کیفیت سے سرشار کر دیتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ ہم ایک پرواز میں کئی آفاق کی سیر کر لیتے ہیں۔ آج کل نعت خوانی میں یہ رویہ ابھر رہا ہے کہ ایک ہی نعت میں ہمیں موضوعات و مضامین کا تنوع مل جاتا ہے اور بہت سی روشنیاں مل جل کر ہمارے دل و دماغ کو جگمگا دیتی ہیں۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”م“ از غالب عرفان ۱۹۹۹ء بزمِ تخلیقِ ادب پاکستان کراچی)

پروفیسر شفقت رضوی

اگر نعتیہ ادب کی کمیت کا جائزہ لیا جائے تو صورتِ حال اطمینان بخش دکھائی دیتی ہے، لیکن کیفیت کا مسئلہ لائقِ غور قرار پاتا ہے۔ نعت کی جو بنیادی شرائط ہیں ان کی موجودگی کا احساس کم ہوتا ہے۔ نعت گو کا علم وسیع ہونا چاہیے۔ وہ حضور ﷺ کے اوصافِ حمیدہ، سیرتِ طیبہ، آپ کے بارے میں ارشاداتِ خداوندی، آپ کے اسلام کے حوالے سے فرمان، درجاتِ روحانی کی بندی، بطورِ انسان کے زندگی، آپ کے شب و روز کا عالمِ انسان کے لیے نمونہ ہونا، ان تمام باتوں کا علم پوری وسعت اور گہرائی سے اس طرح ہو کہ آپ کی ذاتِ گرامی سے قربت نہ سکی، واقفیت یا شناسائی کا احساس پیدا ہوا ہو۔

فی زمانہ جس نوع کا نعتیہ ادب تخلیق ہو رہا ہے اس میں یہ تو ہیئت کے تجربے ہوتے ہیں یا لفظیات کی بوائی ہوتی ہے۔ بلاشبہ یہ خصوصیات اہم ہیں، لیکن جہاں تک نعتیہ شاعری کا تعلق ہے، ان کی اہمیت ثانوی ہے۔ زور ہیئت یا لفظ پر نہیں مضمون پر ہونا چاہیے۔ مضمون میں جس قدر اہم بات شامل ہوگی، نعت اتنی ہی مؤثر ہوگی۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”اُردو میں نعت گوئی“ از شفقت رضوی، مطبوعہ ۲۰۰۲ء،

جہانِ حمد پبلی کیشنز کراچی)

پروفیسر سحر انصاری

اُردو میں نعتیہ شاعری ایک الگ اور منفرد مقام حاصل کر چکی ہے۔ نعتیہ شاعری کے اس سرمایے کا جائزہ بننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضورِ کائنات ﷺ کے فضائل و شمائل، آپ ﷺ کی تعلیمات و مراتب، آپ ﷺ کی سیرت کی جملہ جہات و صفات کا بیان نعتیہ شاعری کے مشترک موضوع کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس میں ہر دور کی اُردو شاعری کا معاشرتی،

سیاسی و عجمی ماحول اور لکھنے والے کی ذاتی کاوش و کاوش بھی ایک نمایاں پہلو اختیار کرتی گئی جسے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ زبان و بیاں، اسلیب اور پیرائے اظہار کی تبدیلیوں، مختلف اصنافِ سخن کو اختیار کرنے کے بعد نعت گوئی کے زاویوں کو اگر دیکھا جائے تو عہد بہ عہد ایک حیرت انگیز ارتقا نظر آتا ہے۔ یہ موضوع اپنی جگہ خود ایک مکمل مقالے کا متقاضی ہے۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”روح الہام“ از شعر لکھنوی، مطبوعہ ۲۰۱۱ء، جہانِ حمد پبلی

کیشنز، کراچی)

ڈاکٹر تحسین فراقی

تخلیقِ پاکستان کے بعد اردو کی نعتیہ شاعری نے ایک نئی کروٹ لی ہے اور نعت گو شعرا کا ایک پورا کارواں وجود میں آچکا ہے۔ اس نعتیہ سرہے میں ہیئت اور اصناف کا تنوع بھی اور عقیدت و محبت اور سپردگی و شیفنگی کے شب و تاب گوہر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جدید نعت گوؤں نے بالخصوص نعت کو انسانی باطن کی ایک جیتی جاگتی تہذیب بنا دیا ہے۔ اب نعت، حضور ﷺ سے بیعت معنوی کی ایک علامت اور ہجرت سوائے دوست کا ایک زندہ استعارہ بن گئی ہے اور خارج میں پھیلی ہوئی کائنات اور اس کے متنوع مظاہر کے لیے روشن منشور۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”عکس خیال“ از اثر لدھیانوی، بحوالہ ”نعت میں کیسے

کہوں“ از پروفیسر محمد اقبال جاوید، مطبوعہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر، کراچی)

ڈاکٹر سید حامد حسین

نعتیہ شاعری کو کلیتاً رکی شاعری کے تحت نہیں رکھا جاسکتا۔ اچھی نعتیہ شاعری گہری ارادت اور عقیدت کے تاثرات سے تحریک پاتی ہے اور اس قسم کے تاثرات بسا اوقات اس محسوساتی ڈسپن اور جذباتی محویت کا نتیجہ ہوتے ہیں جسے اکثر صوفیہ نہ تجربے کا نام دیا جاتا ہے۔

(مضمون سے اقتباس۔ مشمولہ ”نقشِ قلم“ مرتبہ ڈاکٹر سلیمان اطہر مطبوعہ ۱۹۹۲ء ناشر تمل ناڈو،

اردو پبلی کیشنز، بھارت)

ڈاکٹر علیم اللہ حالی

نعت میں فن کار کا جذبہ مساوی اور ارضی تقاضوں سے پرے ہوتا ہے اور عبودیت اور

محبت پہ شدید تر اثرات کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے۔ اس نوع کی شعری کا لطیف تر ہونا بالکل منطقی بات ہے۔

(مضمون سے اقتباس۔ مشمولہ ”لغشِ قلم“ مرتبہ ڈاکٹر سلیمان اطہر مطبوعہ ۱۹۹۲ء ناشر تمل ناڈو،

اردو پہلی کیشنز، بھارت)

پروفیسر انور جمال

اگر ہم نعت گوئی کا فروغ چاہتے ہیں اور سیرت طیبہ کی قدیل کی روشنیاں عام کرنا چاہتے ہیں تو نعت میں ایسے مضامین کی حوصلہ افزائی کی جائے جن کا تعلق اسوۂ حسنہ سے ہے، جن کا واسطہ رحمتِ عالم کی انقلاب آفریں حیات سے ہے، جن کا رشتہ اخلاقِ نبوی ﷺ سے ہے، جن کا علاقہ عقیدت و محبت کے متوازن جذبوں سے ہے، جن مضامین سے انسانی ذات میں تحقیق کے سوتے پھوٹتے ہیں، جن سے دلوں میں مؤذات اور احترام کے الاؤ سلگتے ہیں اور جن سے ایمان کی کلیاں مہکتی ہیں۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”لواکِ لما“ از انور جمال، بحوالہ ”نعت میں کیسے کہوں“ نر

پروفیسر محمد اقبال جاوید، مہیوہ ۲۰۰۹ء، ناشر نعت ریسرچ سینٹر، کراچی)

شاعر لکھنوی

موجودہ دور کی نعت نے ہیئت، رنگ، مواد اور طرزِ اظہار کے نئے نئے سانچوں اور مرحلوں سے گزر کر مستقل ادبی روایت کی صورت اختیار کر لی ہے۔ ہیئت، رنگ، مواد اور طرزِ اظہار کے اں مختلف النوع تجربوں میں سب سے کامیاب تجربہ غزل کے لہجے میں نعت کہنے کا ہنر ہے جو آج کی دنیا کے حس اور ہاشعور صاحبانِ ذوق کے لیے بڑی کشش اور مقبولیت کا باعث ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے غزل گو شعرا کی اکثریت غزل کے طرزِ اظہار کے تانوں بانوں سے اپنی نعت کا پیرہن تیار کرتی ہے۔ اس بات کو ذرا اور خوب صورت لہجے میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ آج کے دور کی نعت وہ کیسیا ہے جو غزل کے بچے کی آنچ پر تیار کی جاتی ہے۔ اس طرح ایک خیالی اور فرضی محبوب کی جگہ ایک حقیقی جیتے جاگتے محبوب سے مخاطب اور اس کی بارگاہِ جمال میں آنکھوں اور دلوں کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت شاعر کے حصے میں آتی ہے۔ یہ سعادت تمام سعادتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔

نعت کی کیسیا کی تیاری کا عمل اتنا آسان نہیں کہ جو چاہے اس سے سونا تیار کر لے۔

اصل عمل میں احترام و عقیدت، احتیاط، اعتدال، توازن، تامل، تفصیل، اجمال، اظہار و اخفا اور وجدان و عرفان کے ایسے ایسے نازک، دشوار اور تلوار کی دھار پر چلنے والے مرحلے آتے ہیں جہاں زبان و بیاں کی سانس رک جاتی ہے اور ان مرحلوں سے گزرنے کا ہنرا بھی کے حصے میں آتا ہے جو معرفتِ رسول ﷺ اور حبِ رسول ﷺ کا ادراک رکھتے ہیں۔

(مضمون سے اقتباس مشمولہ ”منارۃ نور“ از حیرت الہ آبادی، مطبوعہ ۱۹۸۹ء، ناشر

بزمِ عبرت، کراچی)

ریاض حسین چودھری

جدید اردو نعت میں ارضی صدائقوں کا ظہور اور زمینی حقائق کا شعور فکر و نظر کی اُن گنت گتھیوں کو سلجھاتا ہے۔ قیامِ پاکستان کے بعد کی نعت پر ایک نظر ڈالیں تو یہ احساسِ اطمینانِ قلب کا موجب بنتا ہے کہ اپنی تمام تر سیاسی، معاشی، تہذیبی، علمی اور مجلسی لغزشوں کے باوجود روحِ محمدِ بدن میں سرد نہیں ہوئی۔ روحانی رمبگوں کا موسمِ باطن میں نہیں ہمارے ظاہر کے تشخص کا بھی سب سے بلیغ استعارہ ہے۔ اگر مسلم اُمہ کا سیاسی، جغرافیائی اور معاشی پس منظر مسائل و مصائب کے گہرے پانیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور جدید اردو نعت میں جبرِ مسلسل کی صورت پذیری کے گہرے مراحل کا مشاہدہ بھی کیا جاسکتا ہے پھر بھی اُنقی تخیل ابھی بجھا نہیں، عکسِ آئینہ خانے میں دھندلائے ضرور ہیں لیکن مٹے نہیں، عشقِ مصطفیٰ ﷺ کی روشنی ہر عکس کو پھر سے روشن کر دے گی۔ جدید اردو نعت میں بھی تلاشِ ذات کا مسئلہ فرد کی جملہ ذہنی الجھنوں کے موجود ہے، لیکن آج کا نعت گو اپنی اور اپنے عہد کی پہچان حضور ﷺ کی ذاتِ اقدس کے حوالے سے چاہتا ہے اور اس کی یہ آرزو بڑی حد تک کامرانیوں اور کامیابیوں سے ہم کنار بھی ہوئی ہے۔ قلم کا اعزازِ شاہ جدید اردو نعت کے سر کا بھی تاج ہے۔ ہوائے شہرِ خنک سے ہم کلامی کا شرف نئی نعت کے شاعر کی بھی سعادت ہے اور وہ اس سعادت پر نازاں ہے۔ جدید اردو نعت کے حوالے سے گلوبل ویلج کی تکمیل کے امکانات روزِ روشن کی طرح واضح ہیں۔ امنِ دائمی کا ماحول آج کی نعت کا ہدفِ عزیز ہے اور یہ امر طے شدہ ہے کہ جدید اردو نعت مسلم اُمہ کی ثقافتی اکائی کے تحفظ کی ضمانت بھی دیتی ہے۔ یقیناً اس صدی کے اختتام تک انسان کے اندر کے درندے کو پابندِ سلاسل کیا جا چکا ہوگا اور یہ دنیا بھر کے امن اور انصاف پسند شہریوں کی مسلسل صدائے احتجاج کے ذریعے ہوگا۔ جنگ کے بادل چھٹ چکے ہوں گے، حضور ﷺ کا دین جو امن اور سلامتی کا دین ہے، دنیا کی اکثریت اس کے دامنِ رحمت میں پناہ

تلاش کر چکی ہوگی، غزل سے لے کر ہائیکو تک اور نظم آزاد سے لے کر نثری نظم تک ہر طرف محامد و محاسن سرکار ﷺ کا پرچم لہرا رہا ہوگا، جدید اردو نعت، نئے آفاق کی تسخیر ساتھ صدی کے اختتام تک اُفقِ عالم پر دائمی امن کی بشارتیں تحریر کرنے کا کارنامہ سرانجام دے چکی ہوگی۔

کاوش بدری

سرورِ کائنات ﷺ کو ہندوستانی فضا میں رکھ کر دیکھنے کا عمل بہت مستحسن ہے، حضور کے اقدس پاک کو منظوم کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ عربی اور فارسی شاعری میں اس کے دافر نمونے ہیں۔ اردو اور دکنی زبانوں میں نعتیہ شاعری کا سرمایہ بہت ہے، مگر قدیم دکنی شاعری میں صنفِ نعت کا معیار موجودہ ترقی یافتہ اردو زبان سے بھی اس لیے بلند ہے کہ اس میں آفاق لب و لہجہ کی کھپت ہے۔ لفظیات میں سوچنے سے زیادہ ماورائی، مابعد الطبیعیاتی اور لاشعوری سرچشموں سے نعتیہ شاعری زیادہ سراپا ہوتی ہے۔ نعت گوئی گویا مراقباتی شاعری ہے۔

(مضمون سے اقتباس۔ مشمولہ ”نقشِ قلم“ مرتبہ ڈاکٹر سلیمان اطہر مطبوعہ ۱۹۹۲ء ناشر تمل ناڈو،

اردو پہلی کیشنز، بھارت)

ڈاکٹر مظفر شہ سیدی

نعتیہ شاعری، عشقیہ و ذوقیہ شاعری ہے۔ یہ دل عاشقِ رسول سے مانند آہ نکلتی ہے اور مثل تیردلوں میں گھر کر جاتی ہے اس راہ میں صرف اسی شاعر کو کامیابی نصیب ہوتی ہے جو اپنے کوچہٴ عشق کی گرد بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ رتبہ اور مقام کم ہی کسی کو ملتا ہے۔

(مضمون سے اقتباس۔ مشمولہ ”نقشِ قلم“ مرتبہ ڈاکٹر سلیمان اطہر مطبوعہ ۱۹۹۲ء ناشر تمل ناڈو،

اردو پہلی کیشنز، بھارت)

اردو میں نعت گوئی کی روایت خاصی قدیم ہے۔ کلاسیکی شاعری کے عہد میں نعت کو بالکل ایک الگ صنفِ سخن کی حیثیت سے برتتے تھے۔ روحان نہ ہونے کے برابر تھا۔ دوسری اصناف میں طبع آزمائی کرتے والے اساتذہ باعہوم حمد کے ساتھ ساتھ نعت اور منقبت کے اشعار اپنے کلام کے ابتدائی حصے میں شامل کر دیا کرتے تھے۔ مگر امتدادِ وقت کے ساتھ نعت رسول پاک کو ایک الگ صنفِ کلام کی حیثیت سے برتتے تھے۔ روحان عام ہوا۔ اس لیے عرصے سے نعت گوئی بالکل اسی طرح سے شعری اصطلاح بن گئی ہے جس طرح غزل گوئی، نظم گوئی یا قصیدہ گوئی۔ اس طرح اردو کے ممتاز کلاسیکی شعراء نے مثنوی اور قصیدے میں نعتیہ اشعار کو شامل کر کے الگ سے اس صنف پر طبع آزمائی نہ کرنے کی کٹاوتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم جب سے نعت گوئی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے اس بحث کی گنجائش نکالی گئی کہ اس صنفِ سخن میں غزل، قصیدہ اور مثنوی کی طرح استعارہ سازی اور تدار اسلوبِ بیاں کا انداز کیسے پیدا کیا جاسکتا ہے؟ اس کا ایک بڑا سبب یہ رہا کہ اردو شعروادوب کے پانچوں کے درمیان یہ بات شدت سے محسوس کی گئی کہ اردو میں نعتیہ شاعری کو فنی اور فکری دونوں اعتبار سے کیوں کر ایسا استحکام بخشا جائے کہ اس نوع کی شاعری اردو کی وہ پہلا راجی قدر کی شاعری روایت کی صورت اختیار کر سکے۔

ناچیز کو اس بات سے ہمیشہ دل چسپی رہی کہ نعت گوئی کے ایسے نمونے ضرور سامنے آئیں جن کو محض خاندانی یا نثری عقیدت پر محمول نہ کیا جاسکے۔ اس لیے فنی اعتبار سے بلند مرتبت نعتیہ شاعری نے دلی اطمینان بخشی اور اس بات کا امکان نظر آیا کہ شاعر اس نوع کی کاوشوں کی بنیاد پر نعت کو بھی اردو شعروادوب کی قدرہ منزلت میں اٹھانے کا ایک اہم وسیلہ جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں رسالہ "نعت رنگ" کے واسطے سے جناب مسیح رحمانی نے عرصے سے مضامین کی اشاعت اور نعت گوئی کی معیار بندی سے متعلق تحریریں شائع کرنے کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے۔ عرصہ برآں یہ کہ مسیح رحمانی کی تدوین کردہ اس کتاب میں نعت کی تعریف، تاریخ اور نعتیہ کلام سے متعلق رجحانات پر نمائندہ اور معیاری مضامین اشاعت پذیر ہو کر قارئین کی غیاقتِ طبع کے ساتھ نعت رسول پاک کی قدر و قیمت میں اضافہ کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ ناچیز کو یقین ہے کہ اس نوع کے سنجیدہ علمی اور فکری مضامین نعت گوئی کے موضوع پر ایک نئی جہت کا آغاز ہیں۔ اس لیے شعری، علمی اور مذہبی حلقوں میں اس کتاب کی پذیرائی بیش از بیش ہوگی۔ میں ان کلمات کے ساتھ مسیح رحمانی کو ان کی مساعی جلیلہ کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی

نعت سرور کائنات ہمارے شعرا اور شاعرین اسوں میں ہمیشہ سے کہاں مقبول رہی ہے۔ اس میں مسلم، غیر مسلم کی قید نہیں۔ متعدد غیر مسلم شعرا نے پوری محویت، لگن اور لگاؤ کے ساتھ نعت کہی ہے۔ حضور رسول مقبول ﷺ کی شخصیت کی خوش بو اور دو تہذیب میں پوری طرح رچا بسی ہوئی ہے۔

نعت بطور صنف سخن پر ہمارے بزرگوں نے کلام نہیں کیا ہے، نہ اردو میں اور نہ فارسی میں۔ نعت کو ہمیشہ قصیدے کے ذیل میں رکھا گیا اور قصیدے ہی کے کم و بیش تمام لوازم و شرائط کی روشنی میں نعت کو پرکھنے اور پڑھنے کی رسم رہی، لیکن اٹھارہویں صدی کے آخر ہوتے ہوتے نعت بطور نظم بھی قائم ہونے لگی اور قصیدے کے انداز کے بجائے اس میں نئے زمانے کی نظم کے انداز نظر آنے لگے۔ ایسے شعرا جنہیں قصیدے سے کوئی دل نہ چسپی نہ تھی، انہوں نے نظم کے انداز میں نعتیں کہیں، لیکن یہ بات پوری طرح متعین نہ ہو سکی کہ نعت اگر قصیدہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟

ایک زمانہ ہوا جب محمد حسن عسکری نے محسن کا کوروی پر اپنا بے مثال مضمون لکھ کر نعت کی نئی تنقید کی داغ بیل ڈالی تھی، لیکن افسوس کہ ان کی اٹھائی ہوئی بنیاد پر کوئی مہارت قائم نہ ہو سکی۔ شاید اس منہاج سے نعت کا مطالعہ کچھ ایسا سہل بھی نہ تھا۔ عسکری کے تصورات کے برابر یا ان کی توسیع میں بات کہنے کے لیے جس غور و فکر اور تحقیق کی حاجت کی ضرورت ہے وہ ہم نقادوں میں نایاب نہیں تو کیا بضرورت ہے۔

مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں کہ نعت پر تنقیدی غور و فکر کا روحان جو اب سامنے آ رہا ہے، وہ بڑی حد تک صحیح رحمانی اور ان کے رسالے ”نعت رنگ“ کا مرہون منت ہے۔ گزشتہ کئی برس سے اردو نعت گوئی میں رسمیاقتی، روایتی انداز نمایاں رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے آج کل تقریباً ہر اردو پرچے نے نعت کو ”قرضہ مذہبی“ جان کر فروغ دینا شروع کیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نعت کو بھی قصیدے کی طرح ”مجبوری“ کے طور پر اختیار کیا جانے لگا ہے۔ دل کی تڑپ زیادہ نہیں ہے، دماغ کی کارفرمائی زیادہ ہے۔

صحیح رحمانی کی اپنی نعتیں اس غیر ادبی ”تکلف اور ابہتنام“ سے خالی ہیں جس کی بنا پر ہماری نعتیں بے رس ہو گئی ہیں۔ پھر ان کے رسالے ”نعت رنگ“ میں بھی مسلسل نعت کے فنی اور داخلی معاملات پر بحث ہوتی رہتی ہے جس کی بنا پر نعت گوئی کے اصل محاذ و خال بھی سامنے آنے لگے ہیں۔

زیر نظر کتاب کو نعت کے میدان میں صحیح رحمانی کی مساعی کا آئینہ دار کہا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں اردو نعت کی روایت، تاریخ اور تنقید پر عمدہ تحریریں کی جا چکی ہیں۔ یہاں مسائل بھی ہیں اور ان پر اس انداز سے گفتگو کی گئی ہے کہ صنف نعت کے فنی اور فکری امکانات کے افق بھی نظر آتے ہیں۔ یہ کتاب نعت کے ہر طالب علم، خصوصاً نعت پر تحقیقی اور تنقیدی کام کرنے والے کے لیے ناگزیر حوالہ تاویر رہے گی۔

شمس الرحمن فاروقی

اردو نعت کی شعری روایت
صحیح رحمانی

